

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三六冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

2006/03

四庫全書存目叢書·經部三六

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 46.25 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第三六冊目次

經部·易類

周易象義合參十二卷首一卷(二)

〔清〕吳德信撰
北京大學圖書館藏清康熙五十三年俞卿刻本

一

先天易貫五卷

〔清〕劉元龍撰
中國科學院圖書館藏清雍正居易齋刻本

一八〇

周易本義拾遺六卷周易拾遺一卷首一卷

〔清〕李文炤撰
北京師範大學圖書館藏清四馬堂刻李氏成書本

三四四

易經釋義四卷

〔清〕沈昌基 盛曾撰
湖北省圖書館藏清雍正八年鶴琴書屋刻本

四九九

易經碎言二卷首一卷

〔清〕應麟撰
北京大學圖書館藏清乾隆宜黃應氏刻屏山草堂稿本

六五三

易互六卷

〔清〕楊陸榮撰
北京圖書館藏清乾隆十三年刻楊澤西先生遺書本

六九七

周易象義合參十二卷首一

卷(二)

〔清〕吳德信撰

北京大學圖書館藏清康熙五十三年

俞卿刻本

附《四庫全書總目·周易象義

合參十二卷》提要

周易象義合參三卷

江州吳德信誠友輯解

高安朱 軾可亭

竟陵王 遠帶存 參訂

古滇俞 卿恕庵

同里郭光文豹章 男 遠猷 校字

上經

䷃ 震下 離上

噬嗑。亨。利用獄。噬音誓。嗑音合。獄音玉。

噬齧音也。嗑合也。解噬嗑物有間者齧也。一也。為卦

月勿象義合參 上經 噬嗑 卷三

音韻大

下兩陽而中虛。頤口之象。九四一陽間於其中。必齧之而後合。故為噬嗑。其占當得亨通者。有間故不通。齧之而今則亨通矣。又三陰三陽。剛柔中半。下動上明。下雷上電。動明。孔本自益卦六四之柔。上行以至於五而得其中。首卷另註傳中。是以陰居陽。雖不當位而利用獄。蓋治獄之道唯威與明而得其中之為貴。故筮得之者有其德。則應其占也。獄字只作刑字看。噬嗑猶言利用獄者。間隔。○卦體如之大。莫大於梗化之民。舉大以槩其餘也。○照陽間於中。有噬而後合之象。故名噬嗑。合則亨也。但物必噬之而後合。如梗化之民。必治之而後通。是亨非自亨。利用獄也。占者亦當如是。

以卦體釋卦名義。賁亦外剛內柔。一陽在中。不象頤中有物者。頤口必下動。賁下離明。非震動故也。

又以卦名卦體卦德雷電一象卦變釋卦辭卦云噬嗑亨加而字謂必噬

噬之而後亨也。剛柔分。衆賁凡兩見。皆三陽三陰中。午之
意。節卦取其節制均平。噬嗑象其剛柔不偏也。卦德中。午之
外明。只取其能斷者。察理卦象。下雷上震。震見其合濟致
用。乾。頤者。也。噬嗑者。賁之反也。賁之離在下。土離者柔也。
六柔居二。已得乎中。反爲噬嗑。是柔得中而上行於五之
中。故无言得中。後言上行。柔在二。以柔居柔。當其位。柔

上經

五十七九

上行於五以柔居剛不當。○卦體上下言剛而中虛九四位也。利用獄承上數者言。○一陽間隔於中如頤中有物日噬嗑亨者謂噬嗑之而後亨也。卦體三陽二陰剛柔均分剛不過於暴柔不過於縱卦德內震動而外離明動則能斷明則能察且卦象下雷上電威資明以察明資威以斷雷電令濟而用乃章又卦自賁反賁卦離在下柔行二之中反而上行於五之中六五雖不當位剛柔相濟卦有此數者之善所以利用獄也。

雷電當作電雷。凡大象皆自上說下。程傳曰。象无倒置是也。勑與飭同。整飭之意。明象電光。勑象雷。

威明罰者分晰所用之法。物法者繫○爲卦離明在上如。所定之罰王者之事。故曰先王。電雷之濟。治造化之梗。亦如噬嗑。噬頤中間之下如雷。微電之照察。辯明其罰。微雷之威嚴。整勅其法。則人咸知畏服而不敢犯。梗化者无矣。

初上无位。爲受刑之象。中四爻爲用刑之象。受刑之爻不言噬。噬在人

也。用刑之文皆言噬嗑在巳也。惟以爻位之才德論治獄之難易。不分主賓。又雜卦傳噬嗑食也。故中四爻皆以食義。物爲

初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屢校減趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也。屢足屨也校械也趾減曰桎所以拘繫罪人

人者履校謂絆足於桎中如絆屢然滅趾○初九臣弑
掩沒其足指也震爲足震之下趾之象也○體奸於動作
本有罪者也然初動之始罪薄過小所處卑下卽於此
時而懲誡之爲履校滅趾之象占者雖傷可无咎也

周易象義合參

經 略

五百五

滅趾。又有不進於惡之象。○人之行惡始於小。猶身之妄行始於足象。取屨校滅趾。使

六二 噬膚滅鼻无咎。

祭有膚鼎。蓋肉之柔脆。音翠噬而易噓者。六二中正故其所

治如噬膚之易。然以柔乘剛。故雖甚易。亦不免於傷滅。其

鼻。占者雖傷而終无咎也。滅鼻因噬膚。傷于鼻而掩沒其鼻也。噬膚言六二易於得情。滅

鼻言初九因其易而舐上。大凡噬膚而至沒鼻則口不能
出言治獄而至汚鱗則在上者反无辭說此滅鼻之義也
六二柔順中正常用狄之任以此治人情易得獄易成
也然以柔乘剛上以情易得而成獄下以獄易成而逞
才汚鱗其聽之不詳爲噬膚傷於易而至沒鼻之
象然於獄无枉終自輸服占者如是可无咎也

象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

乘剛，乃不能駕御之。○易得者其情才悍者其剛，象如

六三噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

腊肉，謂獸肉也。遇毒，謂毒也。小吝，謂小吝也。无咎，謂无咎也。

腊肉，謂獸肉也。全體骨而為之者，堅韌之物也。陰柔不

中正，治人而人不服，為噬腊肉遇毒之象。占雖小吝，然時當

噬，噬於義為无咎也。小獸全體多乾，謂之腊肉。三近離火，

六三陰柔，既无剛斷之才，不中不正，又失用刑之道，非

味之象，反傷於口矣。占者如是，小有羞吝。然時當用刑，終得其情，可无咎也。

象曰：遇毒，位不當也。

周易象義合參

上經 噬嗑

卷三

四

五言

二乘剛滅鼻，由於人三。○腊肉雖堅非難噬之物，而曰遇

九四噬乾肺，得金矢，利艱貞，吉。

乾肺，音子。利艱貞，吉。

肺，肉之帶骨者，與蔽通。○周禮獄訟入鈞，金束矢而

後聽之。九四以剛居柔，得用刑之道，故有此象。言所噬愈

堅，而得聽訟之宜也。然必利於艱難，正固則吉。戒占者宜

如是也。乾離體象，肺以剛居柔象，金束矢，三十斤為鈞，矢

金，以財帛相告事之小者，故入束矢。金以示其情之堅

實，矢以示其理之直切也。以全體言，九四為腹中之剛，以

逐爻言，九四又為治獄之人，變動不居，易。○九四近五，位

之道也，艱貞雖戒占，亦因不中不正而吉。○極人臣而當

獄訟之任者，以剛居柔，威而不猛，得用刑之道。凡遇大小

獄訟，即或難治，咸得其堅實直切之情，如噬乾肺，及得金

矢之象，但少中正，恐有任性之偏，占者

利於艱難，守正，斯得聽訟之盡善而吉。

象曰：利艱貞，未光也。

利艱貞，則。○既得金矢，又必利艱貞，乃

六五噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。

噬乾肉，難於膚，而易於脂腠者也。黃，中色，金，亦謂鈞金。六

五柔順而中，以居尊位，用刑於人，人无不服，故有此象。然

必貞厲，乃得无咎，亦戒占者之辭也。○柔處離體之中，古象

大獄不敢上聞，所謂問攸兼于庶政是。乾肉，不言得矢者，非

也以柔居剛中，而少正故又戒以貞厲。○六五居尊，天下

順而中，克寬克仁，不流於姑息，雖遇難治之獄，亦得其中

實直切之情，為噬乾肉，及得黃金之象，然以柔居剛，必因

象曰：貞厲，无咎，得當也。

謂當得。○既象噬乾肉，得黃金，可謂盡善矣。又必貞厲

上九何校滅耳，凶。

何負也。過極之陽，在卦之上，惡極罪大，凶之道也。故其象

占如此。何校，加械於項，而肩負之也。滅耳，滅去其耳也。問

其刑上之刑，不必實有此事，如噬三天且劓，則有之。天

刑亦未嘗有也，問依初爻例，作掩沒其耳何如。曰：爻於初

言无咎，上則言凶，繫辭於初，只言小懲大誡，於上九則

上則曰惡積罪大，以此推之，則不止於掩沒矣。○上九剛

在一卦之上，始終不後，真惡積而不可掩，罪大而不可解

是凶之道也。

象曰：何校滅耳，聽不明也。

滅耳，蓋罪其聽之不聰也。若能審聽而早圖之，則无此凶矣。聽字虛，只作聽字看，不明，纔是「何校滅耳」，特使之不聽，此就滅耳二字，發爻外義。行耳，何校滅去耳者，教誡罔聞，罪其聽不明也。

總論：噬嗑去間之卦也。間之大者，莫大於梗化。經曰：利別也。但爻位或剛或柔，故折獄得情，有難有易。六二爻位柔，柔也。噬嗑滅鼻，傷於易。六三爻位剛也。噬嗑遇毒，嫌於難。九四爻剛位柔也。噬乾肺，得金矢，若難而實易。九五柔中居尊，噬乾肉，得黃金，易者固易。難者亦易矣。聖人於才柔者，皆予之以无咎，嘉其寬而有仁也。於才剛者，必艱貞而後吉，恐其性或有偏也。於柔中居尊者，又必貞厲，然後

周易象義合參

上經

噬嗑

卷三

六

晉元

无咎，蓋欲開於五，已非无刑之治。三告三行，乃君道之當也。至於履校滅趾，懲其惡於始，何校滅耳，刑其惡於終，蓋不如是則強暴不化，皆出乎不得已也。

三三 艮上

賁亨，小利有攸往。

賁飾也。解卦字義，卦自損來者，柔自三來而文二，剛自二上而

文三，自既濟而來者，柔自上來而文五，剛自五上而文上。

總辨首義：又內離而外艮，有文明而各得其分之象，故為

賁。此孔占者，以其柔來文剛，陽得陰助而離明於內，故為

亨。以其剛上文柔而艮止於外，故小利有攸往。○賁者，飾

上下剛卦，剛柔往來，交相文飾，故名賁。卦體離，柔主下而文艮，剛在上之艮，剛為主，本有自立之才，又得柔助而離明於內，行无不亨。艮剛上而文離，柔在下之離，柔為主，不能自立，全賴剛輔，又艮止於外，只小利有攸往而已。占值力，以為亨利也。

象曰：賁亨。

亨字疑衍。

柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。

以卦變釋卦辭：剛柔之交，自然之象，故曰天文。先儒說天

文上，當有剛柔交錯四字，理或然也。剛柔以卦才言，即剛

文字，作飾字看，惟文明文字以德行。柔文剛，則剛為質，柔

周易象義合參

上經

卷三

七

晉三

為質，柔為文者，非也。震艮剛卦也，離柔卦也。賁，噬嗑之反也。噬嗑震剛在下，離柔在上，反之，則離柔來下，分震剛上而為艮，剛文明得艮止，以飾之，則有義以相守，艮止得文明，以飾之，則有禮以相接，柔來剛往，交相助益而得乎中。此聖人取離下艮上為賁之意也。必先言柔來者，卦自下始也。於柔只曰來，於剛則曰分剛上者，兩卦相反，畢竟是柔先反下，然後分下卦之剛而上往也。至於六爻剛柔交相文飾，又爻中一節之義，非所論於卦天文。如日月五星之錯行，要不外乎

剛柔往來而已。

文明以止，人文也。

又以卦德言之止，謂各得其分。

觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。

極言賁道之大也。此節只承天文人文而贊。○賁卦體離

其大與卦辭不相聯屬。○柔來下而

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三

九三所隔而不得遂。故譖如。而其往來之心。如飛翰之疾也。然九三剛正。非爲寇者也。乃求婚媾耳。故其象如此。以柔

居柔純乎柔故言白。初不應四。剛能自立。四急求初。柔不能立。三比四而居。如者三。无應也。四必舍三而從初。初應四。六四又位皆柔。不能自立者。也。下應初九。急於求也。○傳為九三所問。不能即遂。而共心。恨不能飛馳自其下。應言則象貴如。自其不遂言則象賤如。推其急求之心。則象白馬。如也。然九三剛正。原无危害之心。四陰三陽。不過求四比合以相資耳。又為匪寇婚媾之象。占者如是。雖若問隔。終无他患也。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也。傳以六四為句。明其所處也。○辭謂貴如婚媾如門所處。正當九三之位。進可疑也。○白馬如終六四所處。正當九三之位。進可疑也。

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

賁象義合泰

上經 賁

卷三

十

五言

六五柔中為賁之主。敦本尚質。得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有束帛戔戔之象。束帛薄物。戔戔淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然體奢寧儉。故得終吉。○丘園。即園圃。象其處之樸。曰賁。未嘗不儉。但在丘園所儉。餘者亦樸素之事耳。上九艮止主又止其賁。而及其本。六五尊居艮止之中。艮為山。故以丘園為象。○束帛。禮之物。而束帛則樸素矣。皆以質勝文之意也。○當賁。天下皆趨奢。六五柔處艮止之中。居尊而為賁。主焉能止其華靡。敦本尚質。如農圃之家。居雖高而賁飾于丘園之象。且陰性儉嗇。不但所處樸樸。即所用之禮。亦樸節薄小。又如束帛戔戔之象。占者如是。雖可羞吝。然儉而無敗。終獲吉也。

象曰六五之吉有喜也

明以慶幸為吉。○賁于丘園束帛戔戔。既吝矣。又易云。非別有吉也。○吉蓋六五之吉。嘉其有還淳之喜也。

上九白賁无咎

賁極反本。復於无色。善補過矣。故其象占如此。○上九陽止之德。而居賁極。止其極以反本。有反本之志。而復於无色。為白賁。象占者如是。正矯枉之道。善補過也。可无咎矣。

象曰白賁无咎上得志也

上以極言。○艮德止。素有反本之志。五尚賁于丘園。時未志以艮言。○極。不能全反耳。白賁无咎。時處上極。得遂反本之志也。

總論。易之有賁。固應推魯无禮。又恐世俗太華。必剛柔交。剛使文質適中。而賁道乃亨。乃利。初與二皆以剛居。剛質也。初在下卦之下。明足以自賁。故舍車而徒。行三居下卦之上。剛類柔為滿。必承貞而後吉。二與四皆以柔居。

賁象義合泰

上經 賁

卷三

十

五言

柔亦質也。二則附三而象須。四則求初而如輪。五為賁卦主。時過於賁。以柔中止於剛下。故象丘園。上處賁道之極。極則太華。以艮止復於无色。故象白賁。二者皆所以矯枉也。孰若卦體之柔來而文剛。分剛上而文柔。天文人文。各適其中。乃得賁道之亨利乎。傳曰君子以明庶政。无敢折獄。乃求飾治之適中也。夫。

剝不利有攸往

剝。伯各反。

剝落也。五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。九月之卦也。○詳見否。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。順止。孔。故占得之者。不可有所往也。○卦體五陰在下。其氣方生而漸盈。一陽在上。其道漸消而殆盡。剝落之象也。故名剝。陰盛。

陽衰正小人用事之時。占者不利有所往也。

象曰剝剝也柔變剛也。

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也。夫五陽在下。剝五陰在下。傳曰柔變剛蓋君子之去小人。其罪與天。下共棄之。故曰決。小人之去君子。必委罪於天。使之日銷。月鑠而不自知。故曰變。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。長。下。反。

以卦體卦德釋卦辭。此節總申不利有攸往句。觀象者。教人之息。復者陰之消。陽之息。乾者陽之盈。陰之虛。坤者陰之盈。陽之虛。於剝而統言之者。蓋一陽剝盡則為純陰之地。

周易象義合參

上經 剝

卷三

主

五百

居乎消息盈虛之際也。剝剝落也。卦體五陰之氣方生。進于一陽既盛。小人道長也。剝剝落也。柔變剛也。不利有攸往者。五陰人處此時。當觀此象也。君子所尚者消息盈虛之理。順乎天行也。所以不利有攸往。

象曰山附於地剝。上以厚下安宅。

附依賴之意。卦言不利往。處剝之時。傳。為卦上艮山下言上厚下。治剝之道。宅安居如宅也。○坤地。山高而附於地。勢若窮。剝之象也。然地為山之基。地厚則山安。民為邦之本。本同則邦寧。為民上者。以恩澤厚下。則其位安處如宅。不至傾剝矣。

初六剝牀以足蔑貞凶。牀助莊切。蔑音。

卦雖五陰上有一陽。統屬正道猶存。故陰氣之生。必自下始。下歷一爻。陰則減去上九一分正道。由漸而上。然後剝。

盡為此聖人繫爻辭之意。

剝自下起。滅正則凶。故其占如此。蔑滅也。奇於上。如牀象。故諸爻皆以牀為義。以字虛。猶之字。二爻以字同。足。初下象貞。以正道言。陽正而陰邪。陽雖存。漸滅其迫。故曰蔑貞。二爻。牀人之所處。以安者。剝自下始。初六陰進於下。陽同。○危於上為剝牀。以足之象。占者君子。有蔑貞之凶也。

象曰剝牀以足。以滅下也。

以滅以字。○既曰蔑貞凶。似乎危之極。而象作困字看。○剝牀以足者。以其方滅下也。

六二剝牀以辨。蔑貞凶。

辨牀幹也。進而上矣。○初陰進於下。既象剝牀以足。二又進而上焉。其危益甚。為剝牀以辨。

周易象義合參

上經 剝

卷三

主

四百二

之象。占者君子。有蔑貞之凶也。

象曰剝牀以辨。未有與也。

言未大盛。與黨。○陰進似乎滅陽。猶曰剝牀以辨者。與也。○卦雖五陰。時進於二。未有大盛與也。

六三剝之无咎。

衆陰方剝陽而已。獨應之。去其黨而從正。无咎之道也。占者如是。則得无咎。剝之以時言。○六三處羣陰中。衆皆剝以從正。是於剝之時。而得无咎者也。占者亦當如是。

象曰剝之无咎。失上下也。

上下謂四陰。○當剝之時。而得无咎者。能失上下四陰也。

六四剝牀以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也。以反也與初二以

同具艮體故四之位如上之肌膚。初曰足二曰辨皆就牀

言膚非牀而曰剝牀以膚者謂剝牀而及上之肌膚也。

象曰剝牀以膚切近災也

膚者身之肌故剝牀以足以辨雖害正道尚未及身四

以切近明之。○之剝牀及膚身已受害雖傷之淺切近

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為眾陰之長當

周易象義合參

上經 剝

卷三

西

晉書

象曰以宮人寵終无尤也

終无尤聖小人從。○世之所以有利无害者君子在上也

正之志發辭外意。○君子去小人終无所依過自己致之

依賴終无過尤也。

上九碩果不食君子得輿小人剝膚

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為眾陰所載小

人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣

取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣。

大碩果也。碩果實之物象物之終也。不食則不能剝之義

就果言則為食五陰載一陽有輿象。一陽覆五陰有盛象

○上九一陽超然物外足以開後世之昌運不為小人所

害。如碩大之果核有復生之機不為人食之象。然君子

在上自能以德厚下為民所載象如得輿若小人居之剝

象曰君子得輿民所載也小人剝膚終不可用也

上經 剝

卷三

圭

晉書

周易象義合參

上經 剝

卷三

圭

晉書

終不可用。○君子得輿謂有德居上為民所承載也

於无為之意。○小人剝膚謂徒失覆庇陰柔无德終不

可用也。

總論世道固不能无陰然不意其羣陰漸進以消陽故名

剝而後已。一陽在上象如碩果核已生。豈能盡滅耶。惟

剝之无咎小人尚知有君子以宮人寵斯得柔順從陽之

道歟。苟必欲剝盡小人亦无所覆庇與剝膚何異世道可

一日无陽哉。傳曰上以厚下為安宅此又所以治剝之道

如君子之得輿也。

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

服。

復陽復生於下也。剝盡則為純坤十月之卦。見否卦而陽氣已生於下矣。積之踰月。然後一陽之體始成而來復。故

十有一月。其卦為復。見泰卦。以其陽既往而復反。故有亨

道。又內震外坤。有陽動於下。而以順上行之象。故其占又

為已之出入既得无疾。朋類之來亦得无咎。又自五月姤

卦一陰始生。至此七爻而一陽來復。乃天運之自然。故其

占又為反復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。故

其占又為利有攸往也。反復其道。往而復來。來而復往之

意。比相者。所占來復之期也。无疾。无憂阻也。動而以順行。陽出而陰入。故无疾。本義統

周易象義卷三

上經 復

卷三

六

晉王

言。令人不解。出入无疾。一陽動而亨也。朋來无咎。衆陽
因之而亨也。道以天運言。謂反復其道。非也。且即是
月。如詩云。一之日。二之日。是也。反復其道。統言陰陽往來。
其理如此。七日來復。專言一陽之來。其數如此。利有攸往。
又言陽道漸。復者。陽自剝往。至此一陽之體始成。而來
長而利也。復。故名復。陽既復。則剛正之氣復振。君子
之道復興。占者。亨也。卦體內震外坤。有陽動於下。而以順
上行之象。是陽出而陰入。於已既得无疾。由此推及朋類
之來。亦得无咎。皆順而亨也。蓋陽往則陰來。陰往則陽來。
反復其自然之道。所以陽自姤往。歷七日。當得來復之期。
且剛德方長。自然漸至盛。
大占者。利有所往而亨也。

象曰復亨剛反

剛反則亨。復有兩義。以氣言。則為一陽復生於下。以卦言。則陽反則亨。復者。剝之反也。剝上一陽。窮上反下。而為復。故

則陽亨矣。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

以卦德而言。

反復其道。七日來復。天行也。

陰陽消息。天運然也。

利有攸往。剛長也。長。丁丈反。

以卦體而言。既生則漸長矣。

復其見天地之心乎。

積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃

復可見。在人則為靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見

周易象義卷三

上經 復

卷三

七

晉王

之端也。程子論之詳矣。程子曰。天地以生物為心。復卦非
日。先儒皆以靜為見天地之心。而邵子之詩亦曰。冬至子
蓋不知動之端。乃天地之心也。而邵子之詩亦曰。冬至子
之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。
太音聲正希。言此時无聲臭。味之可聞可見。如祭祀之
此言如不信。更請問包羲。至哉言也。學者宜盡心焉。復
者。剛窮於上。而反於下也。剛反則君子之道亨矣。卦德有
陽動於下。而以坤順上行之象。是以陽出陰入。而无疾。朋
類之來。亦无咎。至於反復其道。七日來復。乃陰陽消息之
理。天行也。利有攸往。者。剛既來復。而漸長也。天地以
生物為心。固无時不有。但動復則散。諸萬物。靜則保合太
和。俱无端倪。可見。惟至靜之中。幾於滅息。一陽來復。萬物
之端倪初起。復其
見天地之心乎。

象曰：雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

安靜以養微陽也。月令是月齋戒掩身，以待陰陽之所定。雷者，陽之氣，其性動。地者，陰之質，其德靜。以至動之物，在至靜之中，便有動復象。至日，陽至之口也。閉關，法地象。以其純陰而主靜也。不行，不省方，法雷在地中象。以其尚未動出地上也。先王，以創制之聖人言。后，以天子諸侯而統言之。天子曰元后，諸侯曰羣后，是也。天地有自然之動，靜本無假人事安養。然聖人無事不顧天時，故至日當得如○上坤地，下震雷，雷在地中，靜極欲動，為陽氣初復之象。○象，但其氣甚微，貴乎安靜。先王體此，以一陽初至之日，閉道路之關，商旅不行，使民養元氣而後動。后不省方，俾君養元善而後行。亦猶雷在地中，剛德雖復，必安靜以培發微陽也。

初九：不遠復，无祇悔，元吉。祇音其。

周易象義合參

上經 復

卷三

六

晉干

卦言動靜之復。爻言善惡之復。本无二義。初為復卦主，諸陰皆由初漸復，不是漸變為陽。只是一陽初動，萬物向榮，氣機漸長，而又尚未離乎陰。待六爻克足之極，然後二陽生而為臨也。

一陽復生於下，復之主也。祇抵也。又居事初，失之未遠，能

復於善，不抵於悔。大善而吉之道也。故其象占如此。不遠

心言无祇悔，以事○初九一陽復生，為復卦主。時在事初，言祇作至字看。○如人私慮方萌，即能覺察而復於善，為不遠復。无祇悔之象。占者能如是，大善而吉也。

象曰：不遠之復，以脩身也。

以所○脩身之道无他，惟在改過遷善，以也。○而已。不遠之復，正所以脩身也。

六二：休復吉。

柔順中正，近於初九而能下之，復之休美，吉之道也。○六二柔而少剛，然柔順中正，切近初九，下而親之，資人之剛德，以益於已復之休美者也。為休復象。占者能如是，則吉。

象曰：休復之吉，以下仁也。下，退也。

仁指初善。○二雖中正而德柔，何以見其吉之端也。○蓋休復之吉，以其能下仁也。

六三：頻復，厲，无咎。頻音頻。

以陰居陽，不中不正，又處動極，復而不固，屢失屢復之象。屢失故危，復則无咎，故其占又如此。聖人不責人以无過，其頻復，故曰頻以警之。○六三以陰居陽，處下卦之上，其頻復，故曰无咎以勸之。○不中不正，又處動極，當復善之時，其復不固，屢失屢復，為頻復象。占者屢失，危厲之道也。然既能屢復，亦可无咎。

周易象義合參

上經 復

卷三

九

四晉王

象曰：頻復之厲，義无咎也。

決之於義，恕其○頻復之厲，雖則不固，與失，失而嘉其復。○而不復者有間，義无咎也。

六四：中行獨復。

四處羣陰之中，而獨與初應，為與眾俱行，而獨能從善之象。當此之時，陽氣甚微，未足以有為，故不言吉。然理所當然，吉凶非所論也。董子曰：仁人者，正其誼，不謀其利，明其道，不計其功。於剝之六三，及此爻見之。○董子言仲舒此二

○為卦五陰一陽，六四處羣陰之中，與眾俱行而失善者，然能獨應初九以從善，為中行獨復之象。占者亦當如是也。

象曰中行獨復以從道也

從以心言。同一陽也。二比初。曰下仁。四應初。曰從道。蓋仁者道之體。惟近此者得之。道者仁之用。遠亦可應也。○四在陰中。自繫於私。曷能獨復。蓋中行獨復。以其專心從道也。

六五敦復无悔

以中順居尊。而當復之時。敦復之象。无悔之道也。敦。為厚載物。本有為厚義。坤以中爻為主。故於坤中。○六五以陰言之。惟言无悔者。亦未足以有為之意也。○居尊下。於陽雖無賢助。然坤順得中。當復之時。凡事固守中道。順乎天德。以此二者。拳拳服膺。而弗失為敦復象。占者如是。雖未能有大有作為。然無自失之悔也。

象曰敦復无悔。中以自考也。

周易象義合卷

上經 復

卷三

辛

考成也。○五遠於陽。而曰敦復。无悔者。得坤順之中。中以自成其敦復也。

上六迷復凶有災眚。用行師終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。音所景切。

以陰柔居復終。終迷不復之象。凶之道也。故其占如此。以猶及也。天降曰災。人禍曰眚。用者。用眾也。坤為眾。師者眾也。謂行師以抗陽也。陽剛震動於下。終至於上。故曰終有大敗。坤體中虛有容。國也。象君也。上六以主。坤言。非謂一卦之君。以其國君凶。謂西及六五也。河圖陰數終於十。坤上陰之終。故以十為期。以年計者。極言理極數窮。不能勝陽也。坤卦上六。龍戰于野。兩敗俱傷者。陽伏而未見也。復卦上六。用行師。○上六以陰柔之極。處復道陰獨大敗者。陽已生於下也。○之終。昏於利欲而不知返。為迷復象。占者如是。其凶必矣。當有天災人眚。並至也。蓋人而迷復。則不知陽剛之為善。反用眾行師以抗陽矣。時

當陽德方亨。其道漸長。終有大敗。並及其主。眾之困君亦內。卽至十年之久。理極數窮。不克征。其災眚之內有如此占者。可不戒哉。

象曰迷復之凶。反君道也。

陽復陰迷。故曰反。剝卦一陽在上。傳曰。民所歸。示眾陰之為民。復卦一陽在下。傳曰。反君道。一陽之為君。許多又辭。只在反君道三字盡之矣。又謂五為國君。○初九一陽以上坤言也。傳謂初為君道。以主復言也。○動而為復。卦主雖下。非君位。本有君道上。謂迷復之內。迷而不復。反君道也。故凶。

總論。易之有復者。因失於前。而復於後也。其復有二。曰全欲淨。而理復。靜極而動。復。理欲之幾。在其中。以逐爻言。為卦主。近陽者先得之。遠陽者失之。久而後復也。是故一陽初出。為不遠復。以脩身也。二則近陽。為休復。以下仁也。三漸遠陽。為頻復。義无咎也。四能應陽。為獨復。以從道也。五

周易象義合卷

上經 復

卷三

壬

最遠陽而能敦復。中以自考也。上以陰之極。處復之終。終於迷復。則災眚並至矣。經曰。出入无疾。朋來无咎。其於自初至五見之矣。上則反乎君道。安得不凶。傳曰。先王以至日閉闕。商旅不行。后不省方。此又聖人順天時。培養微陽。以為復耳。

三三 震下乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。音所景切。

无妄。實理自然之謂。史記作无望。謂无所期望而有得焉者。其義亦通。為卦自訟而變九。自二來而居於初。卦變處。另註。又為震主動而不妄者也。故為无妄。又二體震動而乾健。九五剛中而應六二。孔子。故其占。大亨而利於正。若

其不正則有背而不利有所往也。史記作無望願望之望也。至爻中方有之。卦言無妄者。至誠而無虛妄也。望字淺。妄字深。無妄包得無望。無望兼不得無妄。卦辭大衆當從至誠。無妄。無妄本亨。本得正。但大亨由於正。○卦體初五一陽。爲震動主。居剛得來。故戒之以利貞。○正而爲主於內。是動皆實理之自利。然至誠而無虛妄者。故名無妄。占者能如是。當得大亨。但利於正。若其匪正。則容心於禍福。而有妄矣。不但無福。且有所往也。

象曰：无妄，剛自外來而爲主於內，動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉。

以卦變卦德卦體言卦之善如此。故其占當獲大亨而利。

周易象義合參

上經 无妄

卷三

三

五十五

於正乃天命之當然也。其有不正。則不利有所往。欲何往哉。蓋其逆天之命。而天不祐之。故不可以有行也。剛指初九。以卦言。无妄。大畜之反也。大畜艮剛在外。卦之上。反之則剛自外來。爲震卦主爻。而主於內矣。天之命。總承上文言。何之謂何往也。佑助也。問乾坎艮皆剛卦。不主於內者。何也。曰。要認得主字。的確。一則專。故內不取乾。居二居三。又兼攝上下。故內不取坎艮。獨取震剛來內。而主於初也。使發於外者。非純乾之剛實。又無以見其內主之專。故六十內卦之中。獨取震。○无妄。震體之剛。自大畜外艮來初。以內乾外爲无妄。○剛居剛。剛正而爲主於內。是內動以正。純乎天德。而无一毫虛妄也。卦德內震動而外以乾健九五剛中。而應六二之柔中。二者之大亨皆由以正。乃當然之理。天之命也。故戒以利貞。其匪正有眚。不利有攸往者。蓋卦既无妄。其不正之往。更何之矣。正者天之命。天必助之。不正則逆天。天命不佑。其可行矣哉。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時，育萬物。

天下雷行。震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之以无妄也。先王法此。以對時育物。因其所性而不爲私焉。以震剛爲主。乾剛爲用。傳以乾天爲主。震雷爲用。取義不同。无妄則一。問萬物之中。有不待雷行者。得謂无妄乎。曰。易者像也。像其理。不必泥其事。雷陽氣也。如胎生卵生。雖不待雷行。未有不待陽氣施與。而能成性成形者。大凡物生之初。性皆无妄。天與之也。反知離漸開。然後有妄。自爲之也。茂。爲實感發之意。至誠之動。無不對无妄。不有程茂。盛也。茂對之爲言。○爲卦上乾象天。下震象雷。天下猶盛行。永言之比。○行。震動發生。物物各與以當然之性。而正其所賦之命。皆出實理之自然。物物與以无妄也。先王體此。以已至誠之實德。茂對天時。无一時少間。養育萬物。无一物失養。因其所性而不爲私焉。亦如天與萬物之无妄也。

周易象義合參

上經 无妄

卷三

三

五十五

初九无妄，往吉。

卦以貴理自然爲无妄。又主一節。乃无妄之見於事者。故義取无所期。望。初九爲成卦主。如卦辭外。餘爻皆作順望之意。

以剛在內。誠之主也。如是而往。其吉可知。故其象占如此。

○初九以剛居剛。處震之初。至誠主於內。動皆得正。无妄之象也。占者如是。而往。吉之道也。

象曰：无妄之往，得志也。

得志。雖解吉字。緊貼○至誠无妄。天之道也。以无妄之道。无妄。斯不失爻義。○而往。天佑人助。自得志也。故吉。

六二不耕獲，不菑畲，則利有攸往。

獲。胡郭切。餘。

柔順中正。因時順理。而无私意期望。忘怠。故有不耕獲。不

象曰不耕穫未富也

未富只就无妄說或作陰

卷三

1

盡其分所當爲未計
富利也故利有攸往。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故

而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也或指九四

繫比繫之也。牛頤物。爻六象也。行人指上九。進居外卦之上。下應六三。故象行人之得邑人。指三蓋爻六而居於三。

也。應正比邪，正得邪失，害歸於三。故曰无妄之災。六三爲此應果也。首一句是占下三句，以象申明其占。震體

剛主於內。本无妄者也。以陰居陽。處非其地。四欲比聚上。欲應與在三。雖無比應之妄。然无妄以正。近而邪比者失。

之遠而正應者得之四必歸咎於三謂出意外占遇此者
先妄之災也象如或繫之牛行人得牛而共姑叱地邑人

反遺詰捕之災也

象曰。行人得牛。邑人災也。

人得牛邑人與也本非所求故曰无妄之

九四可貞无咎

念之咎也。占者能如是則无咎。

象曰可貞无咎。固有之也。

周易象義合參 上經 无妄

卷三

三

四百二十九

有猶守也。○居柔失正，似乎有咎。猶曰：可貞无咎，言能固守之也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而

有疾勿藥而自愈矣。故其象占如此。

此象喜者得其自愈也。問初九剛正。何爲五疾。曰動健合。

九五乾體陽剛中正而居尊位下應六

九震動於下。非其正應。似有意外之憂。然誠能動物。不

自然

象曰。无妄之藥不可試也。

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也。

○藥所以治疾无妄之藥反為妄而生疾矣勿藥者謂不可嘗試也。

上九无妄行有眚无攸利。

上九非有妄也但其窮極而不可行耳故其象占如此。

○上九乾剛无妄之象也時處一卦之極其勢已窮行必災禍隨之占遇此者行則有眚无所利也。

象曰无妄之行窮之災也。

此申所以无妄之故○既无妄矣當如初之得志又安得有眚有眚之故○蓋无妄之行非行有不善時窮之災也。

○總論无妄者至誠而无虛妄也在卦則元亨而又有或福或禍之殊豈福者无妄者有妄耶時使然耳時主於初則无妄非吉時至於上則其行有災六二順時耕苗利有攸往九五當時而應雖疾勿藥苟如三之處非其

周易象義合泰

上經

无妄

卷三

无妄

无妄

時則為无妄之災四之時不得正僅可固守无咎也蓋无妄在我行止以時時行而行則正而吉時止而行則不正而凶違時之往又何之矣天命不佑其行矣哉傳曰天下雷行物與无妄尚不違時人可違時而有妄耶

三

艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜代畜音解

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤

實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦

自需而來九自五而上詳註傳中以卦體言六五尊而尚

之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而

不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利

涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

艮以一陽在上極力畜止故至止者莫如艮非乾在下不見其畜之大非艮在上不能畜止乾之大故六十四卦之中獨取乾下艮上為大畜試觀以巽畜乾而名小畜則大畜之義專重在艮也明矣又王卦體只就大畜說理朱子曰只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主○按諸卦皆然不止大畜如此也易中凡言涉川多取乾健之才力或取坎水巽木之象原无定理而此則獨取乾健之德大也

○大畜者畜德之大也乾純陽德大艮亦陽卦為卦以艮畜乾以大畜大故名大畜因艮止得正然後能畜乾健之大占者利於正也德既大畜而正自為君所任用而享天祿有不家食之象且所畜之乾德剛健以之濟險德足以化力足以禦如利涉大川之象也占者畜德大而且正則有不家食之吉而利涉大川矣

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

周易象義合泰

上經

大畜

卷三

大畜

大畜

以卦德釋卦名義乾剛健艮篤實兼言光輝者德愈止而大之意也日新其德合剛健篤實輝光而併言之

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭大畜者无妄之反對也无妄下一卦之上而為艮六五尊尚之所以能止乾健之大而得正也凡卦只取二五此卦獨取上九者乃大畜之主爻也

又必六五柔中尚賢乃得其正使非尊尚則自專其止不能止畜乾健之大矣

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象既有尚賢之君所

涉大川應乎天也

亦以卦體而言。以五下應乾。二應乎天也。○大畜取民畜乾者乾純陽為實輝光而畜於外是以能日新其德而為畜之大者也。大畜本无妄之反對也。艮體一剛自无妄爻初往居上而六五虛中尊尚其賢以主畜得畜道之正所以能止乾健之大是畜大以正也。故占者利貞不家食吉者尚賢正所以養賢也。利涉大川者乾本天運健行不息六五下應乾剛應乎天也。

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。

去聲

天在山中不必實有是事但以其象言之耳。天以氣言山以形言風行

天上以氣畜氣息則散故象小畜天在山中以形畜氣形畜則固故象大畜識記也謂誌之於心也識愈多畜愈大所以為卦上艮象山下乾象天道純陽之氣伏在為大畜。山中以形畜氣大畜象也君子法此多識前人

周易象義卷三

上經

大畜

卷三

天

五言

之嘉言而求其心往古之善行而察其理則吾心日有所得識愈多金愈大如此以畜其德亦猶天在山中大畜之象也。

初九有厲利已。

已夷止反。

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義。卦統全體為節為畜止凡卦以應爻為助此以見畜乾有應者反受畜制无應者義不相畜此爻辭之大意也。

初九為六四所止故其占往則有危而利於止也。已止也。

初九乾剛本欲上進時當大畜為六四所止苟不知止而強進必有阻抑之危占者進則有厲而利於已也。

象曰有厲利已不犯災也。

此明能進既厲矣已又何利蓋有已之利。厲利已已則不犯災也。

九二與說輟。說音脫輟音展。

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進。有此象也。輟乃行具輟車上伏兔伏於輟以。○九二乾體剛健者當大畜之時上為六五所畜二得中道能識時度勢自止不進為與說輟之象占者亦當如是也。

象曰與說輟中无尤也。

初九不犯災危其止也。○剛愈上進似愈銳而曰與說輟二日中无尤本无過也。○者二得中道中則知止而无過也。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。

三以陽居健極上以陽居畜極極而退之時也又皆陽爻

周易象義卷三

上經

大畜

卷三

天

五言

故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也。曰當為日月之日。馬指三上

兩陽前後俱進故曰逐利艱貞因九三以剛居剛而戒之也。閑習也日閑猶言時習與乃致行之具。衛乃武衛之器

豎於輿以護行者。即戈矛戟之類也。閑輿以爲致行之本。日閑衛以爲應變之用。即日新其文事武備之德也。三雖可進時在大。○九三剛居健極勢在必進上九剛居

畜故又宜如此。○畜極時極則進又皆陽爻同德而不相畜彼此俱進為良馬逐逐之象然時向大畜九三以剛居剛誠恐過剛銳進則非所宜占得此者利艱難其事貞固其志每日閑習與衛修其文事武備乃可以處常應變而利有所往也。

象曰利有攸往上合志也。

上指上九三上。○乾健三陽初利已一說輟以陽遇陰耳皆陽故曰合志。○三獨利有攸往者以陽遇陽上合志也。

故義不相育

六四童牛之牯元吉

特音

童者未角之稱。施橫木於牛角以防其觸。詩所謂福衡者也。止之於未角之時。爲力則易。大善之吉也。故其象占如此。學記曰。禁於未發之謂豫。正此意也。童牛。初剛象。問牛乃柔順之物。易以乾剛象之。曰坤卦陰道從陽。則陰同陽而象牯馬之貞。此又陽爲陰畜。則陽同陰而象童牛之牯。○六四與初爲應。畜初者也。一陽初動。其力尚微。而剛施之以特。止暴於未形。占者如是。大善而吉也。

象曰六四元吉有喜也

周易象義合參

上經 大畜

卷三

羊

晉九

六五豮豕之牙吉

特音

陽已進而止之。不若初之易矣。然以柔居中而當尊位。是以得其機會而可制。故其象如此。占雖吉而不言元也。豮豕。攻其特而去之曰豮。所以去其分也。豕之剛在牙。勢去則剛性自消。故取此象。豕陰物也。九二雖陽爲陰所畜。則陽亦同陰而。○五畜二。陽已稍進矣。六五柔中居尊爲象。豮豕之牙矣。大畜主。豮豕能操其總要機。會制本清源。從其總會中。立法以制之。威而不猛。象如豮豕之牙。使其剛性自消。占者如是。則吉矣。

象曰六五之吉有慶也

爻於四日元吉。五僅曰吉。時有難易也。○四雖元吉。特喜傳於四日有喜。五日有慶。位有尊卑也。○其易爲力耳。六

五之吉得其機會而總制之。天下有慶也。

上九何天之衢亨

特音

何天之衢。言何其通達之甚也。畜極而通。豁達无礙。故其象占如此。天衢。猶言雲路。五上爲天位。○上九陽剛。爲艮卦之極。而通達无礙。故以天衢爲象。○止主爻。時處一之甚。而象天衢也。占者如是。其道亨矣。

象曰何天之衢道大行也

道猶路也。爻曰天。○道塞則止。道通則行。何天衢。故傳以道明之。○之衢。言其道大行也。故亨。

總論。大畜一卦。有畜德之畜。有畜止之畜。皆就其所畜之往行是也。畜止者。上艮畜乾。下乾受畜是也。是故六爻之義。屬艮者。商人。屬乾者。受畜於人。四曰童牛之牯。五曰豮豕之牙。此畜人者也。則視所畜者爲強暴。初曰有厲利已。二曰與說輟。此受畜於人者也。則視畜我者爲小人。豮豕皆強暴。皆小人。已獨爲君子耶。各據一偏之情也。惟三上皆曰爲君子。亦由兩情相合之所致也。人能以責人之心責已。恕己之心恕人。則知畜人者。畜所當畜。不必盡日爲強暴。受畜者。當爲入畜。不必視畜我者爲小人。夫如是。則畜人畜於人。總歸於畜德之域矣。

周易象義合參

上經 大畜

卷三

羊

晉九

頤貞吉觀頤自求口實

頤。口旁也。口食物以自養。故爲養義。爲卦上下二陽。內含四陰。外實內虛。上止下動。爲頤之象。養之義也。貞吉者。占者得正則吉。觀頤。謂觀其所養之道。自求口實。謂觀其所

頤口旁也。口食物以自養。故爲養義。爲卦上下二陽。內含四陰。外實內虛。上止下動。爲頤之象。養之義也。貞吉者。占者得正則吉。觀頤。謂觀其所養之道。自求口實。謂觀其所

以養身之術。皆得正則吉也。貞吉二字。乃一卦總領以下皆申明之辭。觀頤以德言。口實以事言。印口體之養。人所不能無者。但要從道義中得來。重道義而器口體。此養之大者也。忘口體而輕道義。此養之小者也。養其大體為大人。此正而吉也。養其小體為小人。此不正而凶也。或疑下三爻震體是動求口實。上三爻艮體是靜以養人。觀頤當作養人看。曰到爻中。方有此理。卦者合而為一。兩體只作一人看。以申貞吉之義。此時尚未說到。卦體外實內虛。卦德上止下動。頤之象。頤口養人處。○食物以養身。養之義也。故名頤。頤養之道。貴乎正。占者得正則吉。而所以考其正與不正。惟於已觀之也。必觀其所養者。本乎聖賢之道。而非異端。及自求口實。養德養身。皆得其正則吉也。

象曰：頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

周易象義卷三 上經 頤 卷三 三 重 育十

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

極言養道而贊之。養賢為民計。故曰。○卦名頤。辭言貞吉。得其正則吉也。觀頤。觀其所養之德也。養不失道。則正矣。自求口實。觀其自養之術也。求不失義。則正矣。天地二氣迭運。化育以養萬物。聖人忠信重祿。養賢以及萬民。天地之於物。聖人之於民。皆不外乎頤養之道。頤之時大矣哉。

象曰：山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

二者養德養身之切務。山靜止。雷振動。上止下動。如頤口。兩從口出。病從口入。甚好此語。前章。○上艮象山。止物也。付用以解頤之象。慎言語。節飲食。○下震象雷。動物也。山下有雷。上止下動。頤之象。養之義也。君子法動而有止之象。慎言語以養其德。則悔吝无自而生。節飲食以養其

體。則疾患无自而起。乃頤養之道也。

初九：舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。舍。背捨。靈。音。靈。龜。又有兩義。剛以養人。柔以待養。又下三爻動。體皆動以求養。上三爻以體皆靜以養人。

靈龜。不食之物。朵。垂也。朵頤。欲食之貌。初九陽剛在下。足

以不食。乃上應六四之陰而動於欲。凶之道也。故其象占

如此。○說卦傳。離為龜。取其外剛內柔也。頤卦全體成離。外

陽剛。又通中之最靈者。靈龜氣足以自養。爾。指初我。○初

指四。指四為辭。以示輕賤之意。朵頤。口垂涎之貌也。○九

以陽居下。剛德足以自育。如靈龜氣足以自養。不待求食

者。因處動體。見六四時常權位。乃動欲而上應於四。為舍

爾靈龜。觀我朵頤之象。占者如是。狂已從人。凶之道也。

象曰：觀我朵頤。亦不足貴也。亦不足貴。示。○既象靈龜。其德本貴。乃觀我。本貴之意。○朵頤雖有剛德。亦不足貴也。

六二：頤頤拂經。于丘頤征凶。求養於初。則顛倒而違於常理。求養於上。則往而得凶。丘

土之高者。上之象也。卦唯二陽。中含四陰。皆賴陽以致養

頤。頤丘。頤皆非所宜。惟反動為靜。則吉。顛頤。只言拂經者。

近比同體之陽也。丘。頤獨言征凶者。動靜異體。非此非應

也。艮為山。上九為。六二陰柔。无主當頤養之時。而處動

艮卦主又故象丘。○六二陰柔。无主當頤養之時。而處動

求下。有頤頤之象。而拂乎常理。欲求養於上。位居至高。于

丘頤之象。非其正應。征則有凶。皆非所宜。占者當易動為

靜以待之也。

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也。舉六二則顯顯丘顯皆在其。○六二拂

征凶者初上皆非

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣。既拂於頤雖正亦凶故

其象占如此。○二无應此初只拂經三有應隨初動則失道

者極言久。○六三陰柔正應上九當待求而養者以柔居

則大失養道矣。為拂頤象占者如此雖正亦凶况不正

象曰十年勿用道大悖也

周易象義卷三

上經 頤

卷三

五

五

道大悖見不。○二之拂經僅恃常理守常則用矣三

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而

吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則

无咎矣。虎以艮剛取象四當艮震之交陰畫耦分象如伏

以虎視為義說文眈眈視近而志遠也。漢以下賢之心言

自四至二皆陰本有相繼不絕貌。問初與四同相應也。四

吉而初凶。二與四皆象顯顯也。二拂經而四无咎何也。曰

四動而上進求以自養故凶。四應初靜居上位以禮下賢

求以養民故吉。二比初動而下求以自養故拂經四應初

靜而下求以養。○六四居上當養民之任者以陰居陰才

民故无咎也。○質雖柔居顯顯而得正唯能靜居上位

以禮下應初九剛正之賢雖若顯顯然求賢養民其道先

顯而吉也。且其下賢之心虛已專一而無他相求之志源

象曰顛頤之吉上施光也

上指四光。○既顛頤為云吉蓋頤雖假於下其德本

以養道言。○平上顛頤之吉養賢及民上施光也。

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象

周易象義卷三

上經 頤

卷三

五

五

也。○六五以陰居陽柔而不正居尊不能養人反賴上九

靜從人天下得其所養而吉。若勇於動作如涉川之事才

象曰居貞之吉順以從上也

安靜為居從人為正原。○无才之人靜吉而動凶居貞之

非守正意傳特發明之。○吉時德本安靜能柔順以從上

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重

故厲而吉陽剛在上故利涉大川。○上九以陽剛之才居師

九之養道以養人是天下之人皆由上九以養也為由頤

象然位高任重必兢兢業業常懷危厲則天下皆得所養

而吉且陽剛在上。不似養道為然。即象世之類。亦可獨力以濟。如利涉大川之象。占者有此才德。斯應此占也。

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

大有慶，不專說由。由頤厲吉者，蓋心存危厲，則天

頤要從厲字看出。○下皆養而無遺，大有慶也。故吉。總論：頤口旁象也。口體之養，人所不能無者，但易於失正。故養人養於人，得正則吉也。親頤自求口實，觀其正與不正也。傳曰：慎言節飲食，無非養正也。而六爻之中，獨養人者吉，養於人者凶。此無他，動靜之別也。上艮三爻，養人者也。柔而頤頤吉，居貞吉。剛而由頤更吉，以其居靜致養，皆能養人，正而吉也。下震三爻，求養者也。柔而丘頤凶，拂頤凶。剛而朵頤亦凶，以其居動求養，急於口體，不正而凶也。是故士農工商各居本業，養在其中矣。豈養於人者皆不正邪？論語曰：耕也，饒在其中矣；學也，稼在其中矣。君子憂道不憂食，此之謂也。

三 巽下 允上

周易象義合參 上經 大過 卷三

美

晉夫

大過棟橈，利有攸往，亨。大音代過，古臥切。陳音東橈，乃教切。

大陽也。四陽居中過盛，故為大過。上下二陰，不勝其重，故

有棟橈之象。又以四陽雖過，而二五得中，內巽外說，有可

行之道。巽說乃孔故利有所往，而得亨也。棟，屋之中脊柱。橈，折也。

○陽德大，為卦四陽居中過盛，故名大過。大者既過，也。上下二陰，柔弱無才，不勝四陽之重，為棟橈象。然

二五得中，足以相輔，則不至於過甚。柔不至於太弱，占者如是，利有所往而得亨也。

彖曰：大過，大者過也。

以卦體釋卦名義。大者過，與大者壯不同。此言四陽居中

陽二陰，凡十有五卦，陰陽相雜則亂，陽上陽下，則成消長之理。故獨取四陽居中為大過。

棟橈本末弱也。

復以卦體釋卦辭。本謂初末，謂上弱，謂陰柔。

剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。說，音悅。

又以卦體、卦德、釋卦辭。乃字不虛，由卦

大過之時大矣哉。

大過之時，非有大過人之材，不能濟也。故嘆其大。○大過

四陽過盛於中，大者過也。棟橈，卦體初上陰柔，本末弱也。又卦體剛雖過，而二五得中，卦德內巽而外以說行，既可利往而亨，誠大矣哉。

周易象義合參 上經 大過 卷三

毛

晉夫

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世無悶。

澤滅於木，大過之象也。不懼無悶，大過之行也。木雖浸沒

有大過人之義。君子法其義，不法其象。○兌象澤，巽象木。上

象上句隱顯皆然。下句則專主隱者。○兌下巽，則澤水滅

沒於木矣。非常之木，大過之象也。君子體此，當為則為，雖

天下非之而不顧，乃獨立不懼，以道自命。即樂世不見知

而不悔，遯世無悶。二者皆大過人之行。亦猶澤滅木，而根深自立不搖也。

初六：藉用白茅，无咎。藉，夜切。

以剛過而得柔，爻則不論剛柔，皆

有過義，但取其義與卦象不同。

當大過之時，以陰柔居巽下，過於畏慎而无咎者也。故其

象占如此。白茅，物之潔者。藉，薦也。以初下言。白茅，以巽○

初六當大過之時處初居下亦已安矣且以柔居柔之下過於畏慎者也象如物錯諸地可矣而又藉之且藉用至哉之白茅慎之過也占者如此自无咎矣

象曰藉用白茅柔在下也

柔解白茅○藉用白茅以異下解藉義○柔而在初下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利今切

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功

也楊取陽之義近水而得滋潤之木也三五近陰故皆以長下父為過少而象老夫女妻也枯楊老夫以陽過言○生稊女妻以比陰言兩象只是一義皆以過濟過之意

周易象義卷三 上經 大過 卷三

九二當剛過之始下比初陰剛雖過得在下之過柔以濟之可以有為象如枯楊生稊猶發生於上老夫得其女妻猶有成生育之功占者如是過而不過諸事可行无不利也

象曰老夫女妻過以相與也

過謂陰陽皆過兩象只○陰陽相濟而有為猶夫妻相與一義果一足以該之○而成功易以老少名之蓋老夫女妻象其陰陽皆過以相與也

九三棟桷凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象桷而占凶○棟過剛當得任重如何象桷曰桷有兩剛不能自勝其任又本末弱質柔也過剛性偏也太柔則廢太剛則折故皆以棟桷象之但質剛中可輔故

亨性剛偏曲之木任重則折應○九三居四陽之上六窮極之陰不能相濟所以凶也○中如屋之棟也然以剛居剛偏於自用人不能輔如此而在天下之重未有不敗壞者為棟桷象占者如是凶之道也

象曰棟桷之凶不可以有輔也

不可以有輔申明○九三上有正應似不至於桷蓋棟不取應與之故○桷之凶其性過剛不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝生音

以陽居陰過而不過故其象隆而吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也○隆高○九四居中也如屋之棟也以剛居柔時過而事不過得適中之道如此而任天下之重治道日興如棟隆象占者如是吉之道也若因初六下應而復有他焉則有廢事之吝矣

周易象義卷三 上經 大過 卷三

象曰棟隆之吉不桡乎下也

又曰有它吝恐其下應以戒之傳曰○戒之有它吝者誠不桡乎下以其本能自輔以斷之○恐其下應耳棟隆之吉以剛居柔足以自輔本不桡乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反○近棟象五近末有華象老婦以卦極言士夫以剛壯言剛桷乃壯士夫猶言壯士也枯楊生華陽比陰也老婦得其士夫陰比○九五當陽過之極又比上六過極之陰雖則剛陽也○柔相濟得極而後輔非治本之道象如枯楊生華終於枯榮老婦得其士夫无復有生育之功皆不足以有為也占者如是論其相資於理无咎然徒榮於末亦无美與於天下矣

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

何可久。枯楊生華。旋復榮矣。何可久也。老婦亦可醜。鄙情之意。○雖配士夫。不能成生育之功。亦可醜也。

上六過涉滅頂凶无咎。

處過極之地。才弱不足以濟。然於義為无咎矣。蓋殺身成

仁之事故。其象占如此。○日涉。日滅。困兌澤而言。日過。日

言。不以成。○上六兌體。以陰處過極之地。才柔力不能濟

敗論也。○過極時不可挽。乃盡力拯之。雖至殺身而不

象曰：過涉之凶不可咎也。

周易象義卷八

上經 大過

卷主

早

晉一

又言无咎。災以義傳。○過涉之凶。雖至滅頂。

曰不可咎。推其心。○推其心。不可咎也。

總論：事貴乎中。无所取於過。然四陽過盛。已成大過之時。

有攸往。傳曰：獨立不懼。遯世无悶。其唯君子乎。三與四。剛

過而居中者也。皆如屋棟。三居剛太過。而象棟橈之凶。四

居柔相濟。則象棟隆之吉。二與五。剛過而居始末者也。皆

如枯楊。二榮於本。而象枯楊生稊。五榮於末。則象枯楊生

華。初與上。柔以輔剛之過者。初過慎於始。藉用白茅。无咎。

上過涉於終。而成滅頂之凶。雖曰。龍同用異。而吉凶反。要

皆過之所致歟。孰若咸恒二卦。三陽居

中而不過。得夫婦感應。常久之道乎。

習坎有孚。維心亨。行有尚。

習重習也。坎險陷也。其象為水。陽陷陰中。外虛而中實也。

此卦上下皆坎。是為重險。中實為有孚。心亨之象。以是而

行。必有功矣。故其占如此。○坎者。卦之名。習者。重之象。八卦

他義也。○坎者。一陽陷於二陰之中也。重之又得坎焉。則

所定主者。心耳。卦體外虛中實而有孚。維能心亨之象。

占者能有孚。心亨而行。則不為險困。其行有嘉尚矣。

象曰：習坎重險也。有孚。維心亨。行有尚。

水流而不盈。行險而不失其信。

以卦象釋有孚之義。言內實而行有常也。○坎象水。有兩義。

坎之坎。孟子所謂盈科而後進是也。○坎象水。有兩義。

周易象義卷八

上經 坎

卷主

星

晉二

下之水。皆東注於海。萬古流行。其源不竭。其流不息。乃陽

氣之運行不息也。○坎四時陽氣見於外。則水漸長。陽氣伏

於內。則水漸消。皆陽為主。所以永流而不盈。○行險中而

不失其常行之信。此坎水之有

孚。亦猶人處險中而有孚也。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

以剛在中。心亨之象。如是而往。必有功也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之

時用大矣哉。

極言之而贊其大也。○天險。地險。設險。皆

行險而不失其常行之信。本有自然之孚也。維心亨。乃以

剛在中也。坎體剛中。則水流而不盈。行險而不失其信。人能剛中。則有孚心亨。不為險困矣。行有向。謂有孚心亨。以往必有出險之功也。進推其用。天險無形。不可升也。地險有形。山川丘陵也。王公設城郭溝池之險。以固守其國。此以有形之險。豫防無形之險也。其義上極於天。下極於地。中極於人。險之困時。制用誠大矣哉。非一言可以盡其蘊也。

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

治已治人，皆必重習。然後熟而安之。得於心。行著於外也。海音薦。

敬事教必有事也。或疑大衆無險。陷義曰：德不常。坎象新則行有滯礙。故不時習。則事有不行。亦險阻也。○坎象洊至不已。習坎象也。君子體之。其治已也。則常備德。行務求已與理。就熟以相安。其治人也。使日習教事。務期民與善。乎治而俱化。亦如水之洊至不已也。

初六：習坎，入于坎窞，凶。

窞，從坎切。又陵感切。以陰居陽而名坎。又則不陰。陰陽皆處險之人。而位則險陷之地也。又又主一節。皆象坑坎。義則一也。

以陰柔居重險之下。其陷益深。故其象占如此。言陰柔居下。便是入坎窞。如○初六當習坎之時。陰柔无才。居重險坑坎中小穴也。○初六當習坎之時。陰柔无才。居重險之下。其陷益深。為習坎更入于坎窞之象。占者如是。凶之道也。

象曰：習坎入坎，失道凶也。

失道凶。見凶因才。○處險有道。自不至於凶。初六才柔時柔。非專以時言。○當習坎更入于坎。失處險之道。所以凶也。

九二：坎有險，求小得。

處重險之中。未能自出。故為有險之象。然剛而得中。故其占可以求小得也。求者。自求也。外雖有險。○九二陽剛。處未能出。坎有險之象也。然陽剛則中心有主。不為險困。占遇此者。外雖有險。可以自求小得也。

象曰：求小得，未出中也。

中謂○二以剛中之才。僅求小得。險中。○者。時未出重險之中也。

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。

以陰柔不中正。而履重險之間。來往皆險。前險而後枕。其陷益深。不可用也。故其象占如此。枕。倚著未安之意。來。求也。往。上坎也。坎窞。象上坎之旁穴也。初三皆陰。初凶而三勿用者。初入重險之下。三入重險之間也。四不言坎。

也。往。上坎也。坎窞。象上坎之旁穴也。初三皆陰。初凶而三勿用者。初入重險之下。三入重險之間也。四不言坎。窞。四只一坎。坎未。○六三陰柔。不中不正。居下坎之上。下注。獨不利於三也。未離乎險。在上坎之下。更入于險。來往皆險。其險益深。為來之坎坎。險且枕入于坎窞之象。時與才俱不可以有為。占者其勿用也。

象曰：來之坎坎，終无功也。

申勿用。○用以濟險。必先有可出之道。既象來之故。○之坎坎。終无出險之功也。故勿用。

六四：樽酒簋二，用缶，納約自牖，終无咎。

樽。音尊。簋。音圭。音二。缶。音九切。牖。音有。

龜氏云：先儒讀樽酒簋二為一句。武用缶為一句。今從之。武。益之也。周禮。大祭三貳。第子職。篇名。左執虛豆。右執桴。

七。周旋而貳。是也。九五尊位。六四近之。在險之時。剛柔相。

際故有但用薄禮。益以誠心。進結自屬之象。非所由之

正。而室之所以受明也。始雖艱阻。終得无咎。故其占如此。

按程傳。作一樽酒。二簋食。用无咎。本義不取者。因少誠義。

惟武用缶。則益以誠心。故從之。樽。盛酒器。簋。盛食器。每

器。所用以注樽酒者。謂之酌。蓋樽中之酒。不滿。則酌每

器之酒。以益之。故曰。試用缶也。納約。進簡約之言。結於君

也。自屬。安曲以通其明也。陰性吝。商本有儉樸之義。爰位

得正。本有平誠之理。又坎為水。為酒食。故以樽酒益。武用

缶。為象也。室北為廟。坎乃北方之卦。本幽暗之方。而坎中

一陽。又暗中所以通明處。故以納約自屬為象也。屬。非所

由之正。不詳言而納約。不自門而自屬者。蓋艱險之時。言

不簡。自必厭煩而不聽。不自君之心。明處納言。雖正言亦

不入。○六四柔順得正。內有虛已之誠。上承九五。當險難

也。○相須之際。陰實食德。適合時宜。故不拘常儀。惟益

以誠心。如祭者。但以樽酒簋食。取用缶之象。至於進言納

諫。時有不宜煩瑣。勢有不能直達者。唯以簡約切要之語。

象曰。樽酒簋食。剛柔際也。

鬼氏曰。陸氏釋文本无貳字。今從之。剛。指五。柔。指四。○事

蓋禮。臣道之宜。象取樽酒簋食。處險之時。五剛四柔。心相際也。

九五。坎不盈。祗既平。无咎。

九五雖在坎中。然以陽剛中正居尊位。而時亦將出矣。故

其象占如此。不盈。與象傳不同。象統兩坎言。則川流不息。

坑坎必盈。科而後進。故曰坎不盈。祗與。○九五陽剛中正。

象曰。坎不盈。中未大也。

有。中德而未大。○以木此德。傳以。○坎不盈者。尚在險中。

也。○雖有剛中之德。而未

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

以陰柔居險極。故其象占如此。○係。與繫同。聯絡也。徽。纆。皆

物之至柔。所以繫人者。寘。置也。叢棘。叢生棘刺。

所以禁人者。坎。陷也。曰。微纆。象陰柔而陷於上險之極。曰。

叢棘。象陰柔而陷於重險之極。三歲不得。下无正應之

象也。三歲。自上至三。歷三爻也。不得。謂不能出險也。○

上六以陰居陰。才質俱柔。既无出險之能。又處重險之極。

陷而又陷矣。使有正應。猶有可濟之時。上與三皆陰。下歷

三爻而不得應。如陷於叢者。係用徽纆。寘于叢

棘。三歲不能得出之象。占者如是。凶之甚也。

象曰。上六失道。凶三歲也。

初失處險之道。○險。極當出。反係用徽纆。寘于叢棘者。上

上失濟險之道。○六陰柔。失濟險之道。凶至三歲不得也。

○總論。智坎。重險也。士君子當此。不思无出險之時。惟患无

心亨者也。二處下坎之中。坎有險。求小得。五處上坎之中。

坎不盈。祗既平矣。三四陰柔。介乎兩坎之間。六四柔順得

正。納約自屬。尚委曲求濟而无咎。六三不中不正。既且伏

終於勿用也。初失處險之道。習坎入坎。上失濟險之道。凶

三歲也。士君子處險。寧不以道哉。傳曰。常德行。習故事。亦君子治險之道歟。

離。利貞。亨。畜牝牛。吉。

六反。

離麗也。陰麗於陽。其象為火。體陰而用陽也。物之所麗。貴

乎得正。北牛。柔順之物也。故占者能正則亨。而畜北牛則

吉也。以卦體言。同陰麗於陽。以卦象言。火必附薪而然。亦

附麗之義。陽明陰暗。坎卦內陽外陰。故水能照物。於

內不能照物。於外。離卦內陰外陽。故火能照物。於外不能

照物。於內。畜北牛。畜養柔順之德也。北者壯之說。卦傳

坤為牛。以純陰取象。離得坤中一陰。附麗於陽。以為配。故

象北牛。則利貞既亨。又必畜北牛者何也。曰坎之明在內。

以剛健而行之於外。離之明。離者附麗之義也。為卦陰

在外。當柔順以養之於中。○麗於陽重之亦麗。其義不

易。故名離。附麗之道。貴乎得正。已能正則所麗而見於用

者。無不通達。占者利貞乃亨也。然德柔而用剛。必畜之有

素。然後其用無窮。卦體柔處剛中。本有畜養柔順之

義焉。占者畜德如畜北牛之象。則合弘光大而吉也。

象曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。

乃化成天下。重直龍切。

釋卦名義。離即是麗。非以離解作麗。麗天麗土。只是說不

得正。化成天下。只是

文明之象。非言治道。

柔麗乎中正故亨。是以畜北牛吉也。

以卦體釋卦辭。問六五以柔居剛。皆言中正者何也。曰。象

或正或不正。皆隨時取義也。前言重明以麗乎正。則二五

皆正可知。此特補出中正以釋卦辭耳。其以陰麗陽。言卦

之象。傳以爻麗位。言○離麗也。日月麗乎天。以氣麗氣。而

象曰。明兩作。離大人以繼明照于四方。

作。起也。柔傳重明。分上下君臣言。象傳明兩作。謂一明而

兩作。若君也。離明如日。一而已矣。重之。如今日此

明。來日又此明。明德相繼不已。與水沛至同義。惟其

相繼不已。所以普照四方。乃聖人之事。故獨言大人。○象

日本至明者也。重之又離。是一明而兩作矣。日繼月相。麗

不已。離之象也。大人體之。以日之明不繼。何以永照古今。

其明德照于四方。亦如日之明兩作。相繼不已也。

初九。履錯然。敬之。无咎。錯。七

卦合兩離為一人。故盡善。又分兩離。又分剛柔。

各成一體。則不勝其事。故矣。是以吉凶生焉。

以剛居下。而處明體。志欲上進。故有履錯然之象。敬之。則

无咎矣。戒占者宜如是也。敬。慎也。既錯又能敬。○初九陽

處離明之體。剛非在下之物。下則志在必進。明則察乎時

宜。而不果於進。二者交難于冒中。為履行錯然之象。然以

陽居陽剛而得正。猶能敬之。可

无咎矣。占者必敬慎然後无咎。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

辟。與○敬非不履。不敬則有咎矣。

避同。○履錯之敬。正所以辟咎也。

六二。黃離。元吉。

黃。中色。柔麗乎中而得其正。故其象占如此。易中凡言黃

必陰爻得中。乃有此象。五行惟六二。柔順麗乎下卦之

土。居中而陰爻皆本諸坤土也。○中。處得其正。為黃離象。

不言正者中與。○初二皆離。初日散之。重在正。二日黃。黃字義切也。○離重在中。離謂黃離元吉。得中道也。

九三曰：日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟。凶。○是音則。切。九。切。重離之間。前明將盡。故有日昃之象。不安常以自樂。則不

能自處而凶矣。戒占者宜如是也。○此爻離字。只作明字看。上卦。故二為前離之主。五為後離之主。三處前離將盡之

際。如日則西而將夕也。○此處離中虛有缶象。古人擊缶。以節歌。又缶乃常用之器。取其樂常義也。八十曰耋。謂老

至也。嗟與歌反。不能安常自樂。徒生憂戚。便是凶。不必說。到自速死。敗處。諸卦爻皆勉人救世。此獨教人安常自樂。

者。後明在上。時將繼也。日昃非一端。可以盡其義。壯極則老。至乃日昃中一。○九三處重離之間。前明將盡。象如日

事。餘可類推也。○九三之離。正盛極而衰。壯極而老之際。也。苟不能安常自樂。功鼓缶而歌。則

徒為大耋之嗟。凶之道也。占者戒諸。

周易象義合參 上經 卷三 吳 五十五

象曰：日昃之離，何可久也。○有盛則有衰。有衰則有夜。天

何可久。乃喚醒人之辭。見。○命使然。非憂戚可以挽回者。

此時當得樂。天知命。○既象日昃之離。昏。○暮在即。何可久也。

九四：突如其來如，焚如，死如，棄如。○突。吐。木切。

後明將繼之時。而九四以剛迫之。故其象如此。○卒然相遇

如字。皆語助辭。來。未突言。謂剛來而元漸也。○同九四居柔

何象突如。曰。剛不中正故也。朱子曰。離為火。故有焚如象。

焚如。是不散自焚之意。棄。是死而棄之之意。○按焚乃四

自致。所以焚四者。前離也。前離雖衰。其勢未息。特元由上

進耳。九四以剛迫五。象自生矣。故有此象。○九四當兩

火上炎。九四居下離之上。本不利於四也。○離之交。前

明將衰。後明將繼之始。乃不中正。特剛躁動。而迫乎五。

其災禍之極。為焚如死如棄如。之象。占者如是。凶不假言也。

象曰：突如其來如，无所容也。○突如其來如。必至焚如死如棄

无所容。言焚死棄也。○如而後已。无所容於天地間也。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。○沱。徒。何反。

以陰居尊。柔麗乎中。然不得其正。而迫於上下之陽。故憂

懼如此。然後得吉。戒占者宜如是也。○沱。涕之流。嗟。戚之威。

憂懼之設於色。心戚而至。○六五以陰居尊。柔麗乎中者。

於嗟。極言憂懼之發於聲。○六五以陰居尊。柔麗乎中者。

處失正。且迫於上下兩剛之間。其心常懷憂懼。為出涕沱

若。戚嗟若之象。然既能憂懼。則慮出萬全。有善處之道。強

悍自可斷服矣。占者必如是。乃吉也。

周易象義合參 上經 卷三 吳 五十六

象曰：六五之吉，離王公也。○離音。

六五之吉。乃總包一爻之辭。而併釋之。陰爻離字。皆作麗

字。言麗其位也。兼言王公者。易无定指。五居尊。王公皆可

占。○居尊憂懼。又曷云吉。蓋六五之吉。

也。○正因憂懼。所以麗王公之位也。

上九：王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。○醜。音。

剛明及遠。威震而刑不濫。无咎之道也。故其象占如此。○三

皆剛。各居離極。本敵應也。王。指六五。用。五用之。出征。討三

也。說卦傳。離為戈兵。為甲冑。離至上。器其備矣。故以征伐

為象。有嘉。嘉其功之善也。折。除決之意。三居下離之上。所

謂首也。醜。類也。既除首惡。則獲非其醜。一而已。重之。

則有兩明之義。故折首為均敵之卦。又為敵應之爻。非他卦

可比。朱子曰。有嘉折首是句。○諸家易本。以有嘉連王用

出征為句。○三上皆剛。敵應也。三居下離之上。素懷侵上

從程傳也。○之心。乃罪魁也。上九居重離之上。剛明遠著。

王者宜用以出征且以剛居柔威震而刑不濫出必成大功克必除元惡為有嘉折首獲匪其隴之象占者能如是之咎也

象曰王用出征以正邦也

正邦明出征之○王用出征豈窮兵黷武哉援故發辭外意○我邦國必折首以正邦也

總論重離之義非一端也卦合重明以麗乎正乃化成天美以兩離分視之則其義有三離麗也陰麗於陽也離曰陰能自麗中德而剛權在陽始雖相麗久必相妨此一義也是故始明在下者无慮重明在上者可憂此二之所以黃離元吉五之所以咸嗟而後吉也剛權雖在陽而主之者乃陰分不可越此又一義也是故履錯然能微之以辟咎災如其來如則有災如死如棄如之災也又兩明相繼則時有盛衰又有敵應此更一義也是故日昃之離當鼓缶以安命折首匪離正邦而有嘉矣重離之義豈一端可

周易象義合卷

上經 離

卷三

辛

以盡其蘊哉文王孔子合具一理周公分而為三一為君微一為臣戒一為世慮三聖各自為說而周公之意更深

上經三卷終

周易象義合卷四

江州吳德信誠友輯解

高安朱 軾可亭

裁定

竟陵王 遠帶存

參訂

古漢俞 卿恕庵

同里郭光文豹章

男 遠猷 校字

下經

三三艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸胡嚴切取七具切

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感

周易象義合卷

下經 咸

卷四

一

三聖主

之專兌說則應之至之意此孔子又艮以少男下於兌之少女

男先於女得男女之正婚姻之時此文王繫卦辭本意故其卦為咸

其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則

失其亨而所為皆凶矣按取女吉特感應中之一事耳凡

有取女得正則吉也○咸者交感之義也卦體兌柔上艮

故本義必發此意○剛下二氣交相感應故名咸彼此

交感有必亨之理然易於失正不正則失其所以亨矣占

女得男女之正婚姻之時占遇此者

正如取女則吉凡有所感當如是也

象曰咸感也

釋卦名義咸訓感又有皆義交感以心无心固不能感故咸字添心而為咸有心又不能皆感故咸字去

心而為成。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。說音悅。

以卦體卦德卦象釋卦辭。震艮皆剛卦。巽兌皆柔卦。成者在下。反之。則巽柔上而為兌。震剛下而為艮。柔上而剛下。則二氣感應以相與。若剛在上。柔在下。則各居常分而為恆矣。交相感應便是相與。只以氣言。非謂六爻相與也。或此以剛上柔下。補明成卦之由。又見有感必亨之意。

以卦變言柔上剛下之義曰。咸自旅來。柔上居六。剛下居五也。亦通。按此說只解得上兌兩爻相感。餘皆缺略。且前

說以卦德言。男下女。以卦象言。文王卦辭只就男下女而言。取女吉。孔子見得卦德中。又有止而說之理。以申明辭意。

周易象義合參

下經 咸

卷四

二

意五

義非本意也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

極言感通之理。不可說天地去感萬物。天地只是二氣相感。凡飛動潛植。本乎氣者。自化。本乎形者。自生。聖人與天地相與。正程子所謂天地无心而成化。聖人有感而無為也。觀者。觀其所感之理。情以亨通言。未句不言人心者。人感者。感也。為卦兌柔上而艮剛下。二氣在萬物之中也。○咸應以相與。有必中。之理也。卦德止而說。止則專一。而無他。說則和合。而無強。得感通之正也。卦象少男下乎少女。得婚姻之正也。有此數者。是以辭曰亨利貞。取女吉也。試以感通之理。極言之。雜物族類不一。天地以氣感。而萬物化者。自化。生者。自生。不期而亨也。天氣質不齊。然人同此心。心同此德。聖人以德感人心。下皆和順。平易。无乖戾反側。亦自然亨也。

性感而遂通者。情性不可見。觀其所感。而天地萬物之情。昭然可見矣。豈獨男女已哉。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山上有澤。以虛而通也。此以氣言。說卦傳云。山澤通氣是也。山澤以虛而通氣。故君子以虛受人。○艮象山。兌象澤。為卦山上有澤。是澤之氣上通於山。而為雲。為雨。山之氣下通於澤。而為泉。為水。彼此交感。咸之象也。然山不虛。澤有潤氣。而不能通。澤不虛。雖山有泉。脈而不能納。人心不虛。則私欲先窒。而感應之幾塞矣。君子體此以虛心而受人。善。亦如山澤以虛而通也。

初六咸其拇。口切。

卦以二氣交感而得。名。又則各以本爻之才德而感物也。但咸其之間。須加一以字。文理纔得曉然。其指本爻之說。拇腓股脛。雖非感人之物。特舉其人品之體質。以為所感之否。咸。

周易象義合參

下經 咸

卷四

三

拇足大指也。咸以人身取象。咸於最下。咸拇之象也。咸之尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主於感。然六爻皆宜靜而不可動也。靜則廓然大公。○初六陰柔。居一卦之下。感初則情尚淺。卦下則分甚卑。欲動而未能。行也。觀諸身。為咸以其拇之象。占可知矣。

象曰咸其拇。志在外也。

先以咸。○拇處最下。特述未能進耳。既物言。○咸其拇。心已逐物。志在外也。

六二咸其腓。凶。居吉。腓房非切。

腓。足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其

所故其占動凶而靜吉也。○人之一身欲行而先自動者，感之時不能固守，為感以其朋之象。如此則內必失已，外必失人，凶之道也。然以陰居陰，得下卦之中，質柔而有中正之德，能居以俟之則吉矣。占遇此者，動凶而靜吉也。

象曰：雖凶居吉，順不害也。

順乃六二本。○感其朋，既凶矣，雖凶居吉者，蓋德解居字義。○居則柔順，物來順應，不害事也。

九三：咸其股，執其隨往，吝。

股，隨足而動，不能自專者也。執者，主當持守之意。下二爻皆欲動者，三亦不能自守而隨之，往則吝矣。故其象占如此。

三總合一，奇則如股矣。咸其股，即執其隨之象。執其隨，三居下體之上，初二兩耦於下，如兩臂兩腓，九三總合一，奇則如股矣。咸其股，即執其隨之象。執其隨，三居下體之上，初二兩耦於下，如兩臂兩腓，九

周易象義合參

下經 咸

卷四

四

即咸其股之義也。問九三本艮止主爻，○習俗移人，賢不反隨人而動者何也？曰：為卦名累耳。○能免初二陰柔妄動，感物固不足異矣。九三陽剛居下體之上，見在下二陰，動以感物而已，亦隨之。且以剛果之志，堅於隨人，而不知變取諸身，為咸以其股，配諸義為執，以其隨之象。占者如是以往，舍己之德，而隨棄御臣僕之所為，誠羞吝也。

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

言亦者，因前二爻皆欲動而云也。二爻陰躁，其動也宜。九

三陽剛，居止之極，宜靜而動，可吝之甚也。○亦不處，惜之之意也。○三陽剛，居止之極，而象咸其股，不能安處宜矣。九

且居上而志在隨人，所執下也，故吝。

九四：貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。

憧音

九四居股之上，腓之下，又當三陽之中，心之象。咸之主也。

心之感物，當正而固，乃得其理。今九四乃以陽居陰，為失

其正，而不能固，故因占設戒，以為能正而固，則吉而悔亡。

若憧憧往來，不能正固，而累於私感，則但其朋類從之，不

復能及遠矣。○憧憧，容心思慮於往來之間也。朋，泛言思慮

也。兩指四之陰，憧憧往來，乃占中。○九四陽剛而居上體

之象，朋從爾思，又憧憧之占也。○且在三陽之中，其象

如心感之主也。心之感物，當正而固於往來，也。無將於來也。

無連大公至正，无人无我，占者必如此得正，則事无不吉。

而悔亡矣。但陽居陰而失其正，以感之方往也，則應應

之不來，以應之將來也。又慮感之不往，容心思慮於感應

之間，有憧憧往來之象。如此，則朋類應從者，乃爾思慮所

及也。天下事有萬類，思慮所不及者多矣，豈能普偏感應

哉。此悔之所不能免。

占者當知所戒也。

象曰：貞吉，悔亡。未感害也。憧憧往來，未光大也。

感害，言不正而感，則有害也。○感應往來，本有自然之理

所謂貞吉，悔亡者，蓋貞則靜以應事，大公至正，未為私感

害也。憧憧往來，則不貞矣。不貞，則以事累心，雖曰有應，使

而不廣，未光大也。僅

朋從爾思而已矣。

九五：咸其脢，無悔。

脢音

脢，背肉。在心上而相背，不能感物，而无私繫。九五適當其

處，故取其象，而戒占者以能如是，則雖不能感物，而亦可

以无悔也。○人身象體，繫命於心，惟脢處心之上，心動而

脢能理相連也。心前而脢後，逆相背也。九五

陽剛適當其處實而无慮寂然不動固志以絕物一無所感焉咸以其肺之象然吉凶悔吝生於動占者能靜處如是雖不能感物亦无私繫之悔也

象曰咸其脢志末也

志末謂不能感物○感應之道容心於感固失其本立志絕物志末也所以僅无悔而已

絕物志末也所以僅无悔而已

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌

此凶咎可知兩旁而舌居中焉○人之一身惟輔頰舌

占可知也

周易象義卷四

下經咸

卷四

六陰柔為兌就主處說之終咸之極又兌為口舌徒事虛辭以說言感入而无誠實者也為咸以其輔頰舌之象此

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用○咸人以德无德於前所謂咸其輔頰

總論然不待容心於其間所謂正其誠不謀其利明其道

不計其功是也經曰亨利貞貞靜則自感毋容心於感也

傳曰虛受人虛中則受感毋容心於感也六爻之象近取

諸身則有大不然者初處感之始身未進而志在外二當

咸之際事未至而述已操三有止之道反因執隨下與

也若九五紀然柔物過於貞而象咸其脢上六專事輔頰

全无貞而象咸其輔頰舌二者皆非咸道之宜惟九四象

心為感之主當貞吉而悔亡者乃復憶憶往來焉既容心

於感又容心於感其感應也隘矣所以然者又言乎動者也宜靜不宜動動以逐物皆不得其貞也孰若天地以氣感萬物自然化生聖人感人心天下自然和平未嘗容心於感亦未嘗容心於應也

三三震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆常久也為卦震剛在上巽柔在下此卦義震雷異風二

物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆

理之常故為恆其占為能久於其道則亨而无咎然又必

利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

皆孔子之意恆本貞故亨而无咎利貞者戒占之辭謂正

固則恆久利往者言亨通也恆亨无咎就其本然之理以

示人利貞利往又推其所○恆者常久之義也為卦震剛

以恆亨无咎以教人也○上巽柔下得其常分故名恆

人能常久如是則亨通而无咎然其所以恆久者正也占

者利於守正則得所以恆久之道斯利有所往而亨矣

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

以卦體卦象卦德釋卦名義傳只言久常在其中咸恆二

皆柔卦咸本兌上艮下反之則艮剛上而或以卦變言剛

成震兌柔下而成巽此剛上而柔下也

上柔下之義曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通按

說只解得初二兩爻得常餘皆缺略况前解已明似不必

多此一解已總辨首卷矣或問咸卦只取二氣相與不取

六爻相應但卦既取雷風相與又取剛柔相應者何也曰

咸貴大公无私私應則險隘矣恆貴常久不已无應則間

恆亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。

恆固能亨。且无咎矣。然必利於正。乃為久於其道。不正則久非其道矣。天地之道。所以長久。亦以正而已矣。

利有攸往。終則有始也。

久於其道。終也。利有攸往。始也。動靜相生。循環之理。然必

靜為主也。恆亨。无咎。利貞。是從始說到終。利有攸往。是由

一節。備言恆久之。○恆。久也。剛貴而柔賤。名分之常也。此

相助益。造化之常也。卦象雷風相與。得其常矣。順理而動。

人事之常也。卦德異而動。得其常矣。陰陽相應。物性之常

周易象義合參

下經

卷四

五十五

自亨。而无咎。然必利於貞者。貞則久於其道也。天地之道。貞恆久而不已也。又曰。利有攸往者。蓋不貞則无以為元。不終。則无以為始。貞乃守之終。往乃施之始。貞而後往。終則有始也。始而終。終而始。循環无端。所以如天地之道。恆久而不已也。

日月得天。而能久照。四時變化。而能久成。聖人久於其道。而

天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

極言恆久之道。得天。只作麗天看。日月往來。循環不已。故

變之成。春夏秋冬是也。化而又變。送運不已。故曰久成。聖

人久於其道。以治道言。化者。化其舊俗。成者。成其新美。

○試以恆久之道。而極言之。東陰陽之精者。日月也。日往

今。分陰陽之氣者。四時也。陰陽迭運。變化不已。而能久照。古

天下淪肌浹髓。莫不丕變。活化大成。夫日月也。四時也。至人也。皆恆久而不已也。即天地化育之功。亦不外乎此。物各有性。飛動潛植之常性。而不易者。天地成物之情也。天地之情。无以見。但觀其所恆。而天地萬物之情。昭然可見矣。

象曰。雷風恆。君子以立不易方。

方。理之所在也。理如方正之物。恆久如此。轉移不得。特患

人不能自立。所以變遷耳。君子教以直內。立也。義以方外。

則其道恆久而不已也。○為卦上震象雷。下巽象風。雷

之象也。天下事物。莫不有常。然之理。斷不可移易者。所謂

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

周易象義合參

下經

卷四

五十六

卦以剛柔皆應為恆。又分兩義。陽有剛

德。以自守為恆。陰道從人。以應陽為恆。

初與四為正應。理之常也。然初居下而在初。未可以深有

所求。四震體。而陽性上而不下。又為二三所隔。應初之意。

異乎常矣。初之柔暗。不能度勢。又以陰居巽下。為巽之主。

其性務入。故深以常理求之。浚恆之象也。占者如此。則雖

貞亦凶。而无所利矣。浚。如浚井之浚。謂深求也。○初六與

應也。以陰從陽。亦情理之常。但時在卦初。其交尚淺。又六

柔暗。為巽之主。不能度勢。當初交之始。而深求常理。為

浚恆象。此未信而謀也。相求雖正。嫌隙自生。况九四震動

之主。其性動而上行。又中為二三所隔。情不下接。應初之

意。異乎常矣。以理斷之。難免乖戾之變。徒取疎

辱。事不能濟也。占者如是。雖正亦凶。无所利也。

象曰浚恒之凶始求深也

始字重始○君子定其交而後求所謂求深故凶○浚恒之凶者始求深也

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也○九二陽剛本陽居陰處事之際容或失當悔也然剛而得中中則存心有常可救臨事之失占者如是則悔亡矣

象曰九二悔亡能久中也

能字有力一只在卦○中固可以輔正使中而不久悔亦中惟九剛能久中○難免九二悔亡者九剛本有恆德能久中也

九三不恆其德或承之羞貞吝

周易象義卷下

下經 恆

卷四

十

位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不

恆其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言

人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恆為

可羞吝申戒占者之辭○苟无貞德則人不足羞而已亦不

子曰不占而已○苟玩貞吝之占則知在已本有貞○九三

德惟因无常之取羞能自悔悟則不至於无恆矣○以陽

居陽位雖得正然過剛不中躁動應上不能久居其所也

在無德者固不足惜三有貞德而不能常久則人人皆得

進以取辱矣為不恆其德或承之羞之象夫其所以羞者因本有貞德而不恆故也占者貞而不恆則羞吝矣

象曰不恆其德无所容也

无所容如國○无德不恆則亦包納之而已所謂不恆其

人皆得之意○德者有德不恆人人得以輕蔑无所容

也○不猶夫或承之羞乎

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象○占者田无所獲而凡事亦不得其所求也○九四乃震動主爻故以田獵為象九三不能恆但非主爻之正位故為田无禽之象大抵凡卦主爻與諸爻不同玩異卦六四得主爻之正位辭曰田獲三品可知矣間有主爻得正不盡○九四陽剛為震動主爻本然者又因卦名所累變例也○奮發有為之士也以陽居陰剛而有柔同能久於其道矣但非所主之正位久无成功為田无禽之象占者如是不得所求也

象曰久非其位安得禽也

安得禽只就田獵○有常久之德必得常久之位乃有成就凡事可以類推○功九四以陽居陰固能久矣四非所

周易象義卷下

下經 恆

卷四

五

主之地猶田者未得山林而常守川澤雖曰常久久非其位安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非

夫子之宜也故其象占如此○朱子曰須看得象占分明六

其德而有吉凶耳不是既為婦人又為夫子按婦人吉是

正意夫子凶是久外意周公恐占者不察已之剛柔推泥

從人為正故○六五當恆常之時以己之柔中下應九二

兩示其占○之剛中一於從陽常久无間而固也為

恆其德貞之象此陰柔少才當以從陽為正也婦人占之

則吉若有剛斷之夫子占之亦以從人為正則有失道之

凶矣占值此者從人自立惟

視已之才德以決吉凶耳

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

制義謂裁制義理。○恆其德。獨取婦人貞吉者。蓋婦之於夫。終身不二。本從一而終也。夫子當其制義理。而從婦人之道則凶也。

上六振恆凶。

振者動之速也。上六居恆之極。處震之終。恆極則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振恆之象。而其占則凶也。恆則不振。謂之振恆。○上六陰柔。以以上體言。處震之終。恆極則震常而喜變。震終則安動以債事。且陰柔无才。本不能固守。陰居一卦之上。處非所安。喜於動作。樂於紛更。為振恆象。占者如是。凶之道也。

象曰振恆在上大无功也。

周易象義會纂

下經 恆

卷四

三

量七

在上二字重看。振恆在上之。○恆非上。未必至於振。動非象。在上。振恆之故。故重言之。○上。未必至於凶。今振恆在上。不但无功。且大无功也。

總論

恆久也。首重利貞。蓋貞則不已。而能久於其道也。初陰四陽。各以常理為貞者也。初雖貞而未久。故有浸恆之凶。四又久非其位。故有无悔之險。二剛五柔。皆以得中為貞者也。二能久中而悔亡。五能恆貞而獲吉。三陽上陰。各居一卦之上。皆不恆矣。三有貞德而不恆。則或承之羞。上无貞德而振恆。是謂變道。大无功也。傳曰。君子以立不易方。其斯為貞與。恆道可不以貞哉。

三三 乾上

遯亨。小利貞。

遯。退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。故為遯。六月之卦也。

詳見否卦象傳。陽雖當遯。然九五當位。而下有六二之應。若猶可以為。但二陰浸長於下。則其勢不可以不遯。故其占為

君子能遯。則身雖退而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之故。而遂侵迫於陽也。小。謂陰柔小人也。此卦之占。與否之初二兩爻相類。或疑易中小字。皆是大小之小。以小人。○遯者。退避之義也。為卦二陰漸長。陽當退避。故象解。○遯。然陰長陽退者。時也。君子去。小人失依。亦无所利。占者君子能知時退避。身雖遯而道亨。占者小人。則利於守正。毋以浸長之勢。遂迫於陽也。

象曰遯亨遯而亨也。剛當位而應與時行也。

周易象義會纂

下經 遯

卷四

三

量六

應乃時位之時。主一節言。與時行。不指九五只是當此時之君子。不依苟處。而與時偕行也。或問遯亨。遯而亨也。分明是說能遯便亨。下面更說剛當位而應與時行也。是如何。朱子曰。此所以遯而亨也。

小利貞。浸而長也。

長。丁丈切。

以下二陰釋小利貞。浸長。如水之浸。物以漸而長也。

遯之時義大矣哉。

陰方浸長。處之為難。故其時義為尤大也。時乃共處之時。故聖人另發此意。朱子語類。此為在下有為之兆。義則各盡之義。可以去。大任任國安危。君在與在。君亡與亡。如何去。○遯亨。能遯而道亨也。卦體九五。剛當位而六二應之。士君子。豈可有為。乃與時偕行。所以亨也。戒以小利貞者。因卦體二陰在下。小人之勢浸而長也。浸長而能守正。不凌逼君子。賴以覆庇。正小人之利也。此特論其時耳。然陰方浸

長不當位者。義固當去。當位者。義不當去。二者處之為難。避之時義大矣哉。

象曰天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

天體無窮。山高有限。遯之象也。嚴者。君子自守之常。而小

人自不能近。或疑地澤與天相去更遠。何不言遯。曰。地澤

山本高。儼然與天相接。待至其極。愈高愈遠。斯有遯之

象。但只有相遠之意。無退避之義。此孔子之易。與文異

也。惡者。有形之峻厲。○為卦上乾象天。下艮象山。天下有

嚴者。無迹之剛方。○山皆高也。山巔峻極於天。儼然相

接。然天道無窮。山高有限。形氣相遠。遯之象也。君子體之

以天下之當遠者。小人至難遠者。亦小人也。使徒見諸行

事聲色。不惟不能遠。且疾之已甚。亂也。惟待之以禮。無聲

色之厲。儼然可親。守之以節。德威莊敬。凜然不可犯。此不

惡而嚴也。本无心以遠小人。而小人自絕於天矣。

近亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

遯。亦如天本无意以遠山。而山自絕於天矣。

象曰遯。尾之屬。不往何災也。

災。即屬。○屬者。遯尾之時也。往則犯災矣。初下

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

以中順自守。人莫能解。必遯之志也。占者固守。亦當如是。

執。固執之意也。用。二自用也。黃。中色。牛。順物。革。去毛之皮

解也。兩句皆象。占具象中。不。○六二柔順中正。而當遯之

言。遯者。取其志。不取其迹也。○時中則適乎時宜。正則去

志果決。順則與時偕行。有確乎其不可拔者。猶固執之用

黃牛之革。極其堅固。莫之勝說之象。占者遇此時。亦當固

守必遯之志也。

象曰。執用黃牛。固志也。

象曰。執用黃牛。固志也。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

下比二陰。當遯而有所係之象。有疾而危之道也。然以畜

臣妾則吉。蓋君子之於小人。惟臣妾則不必其賢。而可畜

耳。故其占如此。○疾。謂行有疵。畜。養也。臣妾。指二陰。九三為

有畜臣妾象。故因之而發此義。且此爻原有兩義。以二陰

浸長於下。則為害陽之陰。陽不能過。係之則厲。以一陽主

畜於上。又為陳事服役之。○當遯之時。君子宜有決去之

陰。陽可獨取。故畜養則吉。○志。九三陽剛。君子也。下比二

陰。內懷吝惡。私去志不果。為係遯象。如此。則名節有疵

而漸至危厲矣。但三居二陰之上。為艮止主。而能止畜臣

妾。則陽可獨取於陰。陰亦懷德。而承順於陽。乃得吉也。占者係遯則厲。若畜止臣妾則吉也。

象曰：係遯之屬，有疾憊也。畜臣妾言，不可大事也。憊，音微。疲困也。○係，遯之屬，言其志氣不振，有疾憊也。不獲也。○畜臣妾言，謂其僅如此，不可大事也。

九四：好遯，君子吉，小人否。好，去聲。否，方有切。

下應初六，而乾體剛健，有所好而能絕之以遯之象也。惟自克之君子能之，而小人不能，故占者君子則吉，而小人否也。好，好惡之好也。否，不然也。小人非陰柔小人，但少剛斷耳。九四以剛居柔，故兩示其占。問九三剛正，何不遯也。九四乾體，乾德健，故好遯。係而不能，○九四乾體初六為應，相去甚遠，論其情若親愛，惟其心究其迹，實相懸絕，為好而能遯之象。惟自克之君子，好而能遯，則吉。少剛斷之小人，謂好而能遯焉否也。占者自視已之剛決為何如耳。

周易象義合泰

下經 遯

卷四

六

晉金

象曰：君子好遯，小人否也。

傳以君子提於好遯之上，見天下事有斷斷○遯非難，好手惟君子能之，而小人不能者，此爻是也。○而能遯之為難，又獨許君子吉者，唯君子能好遯，小人否也。

九五：嘉遯，貞吉。

陽剛中正，下應六二，亦柔順而中正，遯之嘉美者也。占者如是而正，則吉矣。言於當位而應之時，毫不可貪戀之。○九陽剛中正，下應六二，亦柔順而中正，士君子猶可有為。於此時知幾而先遯焉，誠嘉遯之象也。占者能如是得正，則身名俱泰而吉矣。

象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

正志是立。○當二五相應之時，使立志不定，則為時所奪，得主意定。○矣。所謂嘉遯貞吉者，由乾剛中正主於內，以正其必遯之志也。

上九：肥遯，无不利。

以陽剛居卦外，下无係應，遯之遠而處之裕者也。故其象占如此。肥者，寬裕自得之意。○上九陽剛健體，有德之君子，內絕係應之私，上居卦極，超然事物之外，舉世之是非得失，與已无關，得意遠，得寬裕優游，肥遯之象也。占者如是，无所往而不利矣。

象曰：肥遯，无不利，无所疑也。

三有所係，則疾上无所疑，則肥。无所○有所疑而遯，則為疑難，解无不利，正所以見其肥也。○疑所累，不但心少

周易象義合泰

下經 遯

卷四

七

晉金

寬裕，即見之於事，亦或利或不

矣。所謂肥遯，无不利者，无所疑也。
總論：易之訓遯，專為辟世之士言也。至於思患豫防，若臣乎此，則遯卦六爻全无窒礙矣。是故初无位而當遯尾之時者，以不往為遯，往而應世，則犯災矣。二柔順而得中正之道者，以同志為遯，莫之勝說，斯守之堅固矣。九三，陰而不能遯，則疾厲所不免。九四，絕所好而遯，誠君子之所為。九五，與時偕行，固遯之最嘉。上九，超乎事外，又遯之最肥。皆果於忘世之君子也。傳曰：天下有山遯，君子以遠小人，不惡而嚴。此又遠絕之遯，非所論於辟世也。

三 乾下

大壯：利貞。大，音代。壯，音况切。

大謂陽也。四陽盛長，故為大壯。二月之卦也。詳見泰卦象傳。陽壯

則占者吉亨不假言。但利在正固而已。○大壯者。卦體四
廷正氣發舒。極其盛大。故名大壯。陽盛固壯。而曰大壯者。
由陽剛之德本正也。正則大盛。則壯。故義為大壯。人處此
時。苟恃壯妄動。而不以正。則小人乘隙生變矣。占者利
於守正。則在已之德愈大。而見之於事業者愈壯盛也。

象曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則

乾剛震動。所以壯也。大者壯。乃壯之本體。剛以動。故壯。只

直作用。壯者。大者壯。乃壯之本體。剛以動。故壯。只

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

釋利貞之義。而極言之。陽正陰邪。故陽大而陰小。○卦名

周易象義卷下

下經

大壯

卷四

大

晉書

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

自勝者強。雷在天上。以發勢言。非禮弗履。以克己言。○為

上震象雷。下乾象天。雷聲本壯。雷在天上。聲勢赫烈。愈見

其壯。大壯象也。然志不壯。不足以克己。理不壯。不足以制

欲。君子體此。以志帥氣。以理御情。凡不合於義理者。皆非

初九。壯于趾。征凶。有孚。

卦以四陽壯盛而得名。故陽爻居陽位者。為過壯。陽

爻居陰位者。為得宜。在上二陰。又因壯以言壯也。

故有此象。居下而壯于進。其凶必矣。故其占又如此。此指足
剛非在下之物。且以剛居剛。故以壯進為義。征往也。凶。困
窮也。孚。信也。往非凶。壯往乃凶。且壯趾之往。有信其必凶
也。此據理言占。○當大壯之世。固君子進而有為之時。但
故以有孚。○不宜躁進。初九卑下无位。以剛居剛。乘
勢逞才而躁進。為壯于趾之象。占者如是。以
往。必至推卸之凶。以理度之。有信其然也。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

言必困窮。○居上用壯。且有悔厲。况卑下乎。象

九二。貞吉。

以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中。則猶可。因以不失

其正。故戒占者。使因中以求正。然後可以得吉也。按大壯

周易象義卷下

下經

大壯

卷四

沈

晉書

象曰。九二貞吉。以中也。

中有中立而。九剛居二。而言貞吉者。以乾健之中

不倚之意。○也。中則斷然不偏。而有自強之吉。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

過剛不中。當壯之時。是小人用壯。而君子則用罔也。罔。无

也。視有如无。君子之過於勇者也。如此。則雖正亦危矣。羝

羊。剛壯喜觸之物。藩。籬也。羸。困也。貞厲之占。其象如此。小

以過剛言。君子以健極言。蓋過剛雖小人所為。而君子之道。故聖人兩示其占。非謂九三既為小人。又為君子也。問君子如何亦用剛。日時勢至此。未免傷於所恃。故蔑視天下也。大壯全體似兌。就卦傳云。兌為羊。故三上皆以羊壯。比陽壯。羊三歲曰羝。藩指九四。貞厲者。壯固之占。屬藩者。壯固之象。羝其角。又所以貞厲之象也。剛壯固進。然進必有漸。九三當大壯之時。過剛不中。處乾健之極。時與才勢俱壯。不期然而成銳進之志矣。自其過剛不中言。如小人尚血氣之勇。而用壯。自其乾健之極言。如君子蔑視天下而用剛。二者皆失所宜。占過此者。雖有當進之正。亦危厲之道也。何也。九四在前。三當隨之。即用壯。用剛。必不能越次以直遂。象如剛壯之羝。羊觸藩。徒羸困其角而已。不能遂進。所以厲也。

象曰。小人用壯。君子罔也。

小人以壯敗。君子以罔困。君子下。減一用字。見得非。○當君子用剛。時勢使然耳。四

周易象義合參 下經 大壯 卷四 主

无所利矣。猶幸其柔而不剛。尚能觀處以待時。時至則大有作為而吉也。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

不詳者。謂不詳審時之可否。才之剛柔也。能於不退不遂之際而守之。便是艱。非另要艱。困若也。无攸利。便是咎。非別更有咎。時已四陽。一進則大。再進則乾。大壯之功業。乃成。吉无不利。故曰咎不長也。只在咎不長三字。乃如上六之藩困於時。○人能審時量力。則无窮藩之困矣。所謂不然而幾乎不。○不能退。不能遂者。惟知壯動。不詳審時與力也。又曰。艱則吉者。能艱以待時。為大焉。乾可計日而進。不能遂者。遂矣。咎不長也。

總論。聖人繫大壯卦辭。不假一毫繁文。唯曰利貞者。蓋剛貞而利。不過為貞也。剛而居剛。則過壯矣。此因時變易之道。不與諸卦同例。初與三。以剛居剛者也。以剛居剛。過於壯。非貞也。故初有壯趾之凶。三有藩藩之困。二與四。以剛居柔者也。以剛居柔。壯而不過。得貞也。故二曰貞吉。以中。

有不極其剛之理。占者誠能如是。則矯其過壯。以為正。所行合宜。而吉。驟進之悔。乃亡也。何也。四前皆陰。已通達而無礙。又居象陽之上。下乘乾剛。而極其壯。自其通達言。象如藩決不羸。時可進也。自其以剛乘剛言。象如壯于大輿之輹。勢可進也。得時得勢。有不特壯。而驟進者乎。故必貞吉。然後悔亡也。

象曰。藩決不羸。尚往也。

尚。與上通。不言壯輹。○藩不決。則進必羸。輹不壯。則往難。者。兩象只是一義。○進。象取藩決不羸者。前已通達。无阻。可尚往也。况又壯于大輿之輹乎。

六五喪羊于易。无悔。

卦體似兌。有羊象焉。出說。外柔而內剛者也。獨六五以柔居中。不能抵觸。雖失其壯。然亦无所悔矣。故其象如此。而

周易象義合參 下經 大壯 卷四 主

陽之盛。剛已壯矣。又以過剛之才。居健極之地。未有不遇甚者。故小人值此。則用壯。君子值此。雖无心用剛。自然困也。壯敗而罔用。不猶夫觸藩羸角乎。

九四貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

貞吉悔亡。與咸九四同占。藩決不羸。承上文而言也。決。開也。三前有四。猶有藩焉。四前二陰。則藩決矣。壯于大輿之輹。輹亦可進之象也。以陽居陰。不極其剛。故其象占如此。輹中伏兔也。伏於輹軸。以利行者。下乾剛健如輪。上震二。揭虛容如輿。四當交接之際。如輹是大輿者。合乾震之通象。而輹則九四之獨象也。壯于大輿之輹。猶言壯于大壯之四也。藩決不羸。時可進。壯于大輿之輹。勢可進。周公誠恐人乘時勢而驟進。故先戒以。○九四以陽居陰。不得其正。貞吉悔亡。然後發明其象。然四乃壯極之陽。居陰又

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則

尚可以得吉也剛五已喪羊上又象羝羊四已藩決上又

合兩體言三之觸藩則時未至也大壯只有四陽五上陰也

柔言上之觸藩則時未至也然五雖未壯而時將來上雖壯

過四陽之壯以言壯耳然五雖未壯而時將來上雖壯

終而時未至未至先動必為時困亦猶藩也動極則陽壯

之氣幾已至自不能退又陰則其質尚柔自不能遂艱則

待時也待剛壯之氣積聚兩月則遂進而為大為乾所以

吉也此說○一卦六爻皆大壯之時也然時在四陽尚未

得之象傳○及乎五上上六震體居壯之終動之極乃遂

其壯動之性先時而過於作爲未有不爲時困者如羝羊

觸藩性動既不能退處實柔又不能遂進之象占者如是

周易象義合參 下經 大壯 卷四 三

占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也

六爻只就剛壯一邊說陰消之義反照自得五上雖陰當

壯之時同具震體亦在剛壯之列但逐爻觀之剛雖壯時

未及五故五非大壯之君四陽壯盛或作疆場之場亦通

至五忽然無陽故其辭有驚訝之意

漢食貨志場作易按族卦上九辭曰喪牛于易謂忽然失

○四陽在下剛極其壯至五獨以柔居中外柔內剛柔則

占者如是時雖失壯不能大有

作焉然亦可無過壯之悔也

象曰喪羊于易位不當也

謂爻柔與○當大壯之時則五為大壯之位以剛居之自

位不稱○成大壯之事業矣辭曰喪羊于易者爻六陰

柔與位不當也

僅无悔已耳

四曰貞吉悔亡六五柔中而失壯固不能貞上六動極而

過壯更非貞矣失壯者僅予以无悔過壯者不能退不能

遂无所利也傳曰非禮弗履自勝者強斯為君子之大壯

歟然聖人於四陰盛長之卦不名陰壯而名觀於四陽盛

長之卦不名陽觀而名壯蓋觀乃扶陽

抑陰之意而壯則屬望於陽盛為乾也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉即慎切

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大

賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象

順而麗乎大明之德之意此孔子又其變自觀而來為六四之

柔進而上行以至于五變卦已總辨首

柔進而上行以至于五變卦已總辨首

周易象義合參 下經 晉 卷四 三

亦當有是龍也康侯下坤象坤為地土為臣民至靜而德

德業而承君寵也又坤為馬為象順承離明之下錫馬

蕃庶象也又離為日明出地上晝也先天卦位離居三離

中一柔與坤順同德虛中下賢晝日三接象也周官校人

凡朝聘會同毛馬而頒之故取錫馬蕃庶為義大行人公

之禮三享三問三勞日之間三接其臣故取晝日三

接為義卦辭皆象但定占中之象近說全作占者非也○

晉者明進之義也為離德明坤德順離明進于坤地之

上故名晉離明在上則上有虛中下賢之君坤順在下則

下有安邦寧國之臣在下者以此安國之君坤順於下則

賢之君未有不獲寵錫而顯被親禮者且君明臣順知遇

一時不但寵錫而且錫之豐不但親禮而且禮之頻為康

侯用錫馬蕃庶晝日三接之象占者逢此時有此德遇此

君斯應此占也

象曰晉進也

釋卦名義。晉進也。不名進而名晉者。進只主進。晉字從日。明上進也。卦名本有明出地上之義。與大衆同。但於卦辭中並申之。

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。上行之上。時季反。

以卦象卦德。卦變釋卦辭。離本陰體而陽用。故其明如日。上也不言日者。明義更著也。此句補申卦之名義。又見時當明盛之世也。順者。坤之德。麗者。坤麗於離也。此句尚未涉及君臣。特有大明之氣象耳。柔指離中一陰言。晉者。明夷之反也。明夷離柔在下。反之爲晉。則離柔進而上行。柔居五之尊位。所以如卦辭所云也。順字柔字重。坤純陰至順。斯能麗乎大明之德。不然有是君。无是臣。何能柔進而上行。斯成大明之君。不然有是臣。无是君。何能柔進。坤麗指離。只有大明二字。无安頓。日離之所以爲麗者。陰陽陽也。坤純陰。本无。晉者。進也。卦象離明如日。坤順如所麗。故附麗于離也。○地。明出地上。有進而盛明氣象。此晉之所由名。明之所以大也。卦德坤純陰至順。而麗乎離之大明。乃安邦寧國之臣。卦體離柔。自明夷下。卦進而上行。履五尊位。乃虛中下賢之君。是以辭曰。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。
昭明之也。乾曰自昭不息。晉曰自昭明德。皆以自言者。見地者何也。曰離本明。不爲地掩。何用自昭。○卦本上離下坤。地者何也。曰離本明。不爲地掩。何用自昭。○卦本上離下坤。昭出地上之象。只在自昭二字見之矣。○明出地上。晉之象也。君子德之。以日本明入地。則晦。出地則明。乃由進而明。人之天德本明。或爲物欲所蔽。亦猶是焉。乃進德脩業。自昭其固有之明德。亦如明出地上。進而自昭其明也。

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。推音。

卦名晉。諸陰皆有上進之義。中爲九四所隔。則自據而畏人。五乃剛柔兼收。上又晉之極矣。此六爻大意。以陰居下。應不中正。有欲進見摧之象。占者如是。而能守

正則吉。設不爲人所信。亦當處以寬裕。則无咎也。孚。信也。蓋阻抑在彼。而吾不可以不正。則信在人。而當晉明之。吾不可以不裕。裕无咎。又補發未盡之占也。○世正賢士。進而有所爲之時。初六陰柔居下。必待援引。然後得遂其進。乃上應九四。不中不正。欲進反爲阻抑。爲晉如摧如之象。然時在卦初。其心尊德樂道。未爲富貴所搖。獨能守正。終必見信。占者能如是。則吉也。設或罔信。亦寬裕以待之。斯无咎矣。

象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

初居下位。未有官守之命。獨行正。解貞字義。與履卦獨行。願同例。獨行順。所以善其履。獨

行正。所以善其進。著一獨字。見非初則不能也。未受命。故寬裕无咎。若當位而祿。則有廢事之咎矣。夫子恐人不達寬裕之故。乃發辭外意。以申明之。孟子曰。我無官守。我無言責。則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉。即此意也。○進而被抑。喪失其守者多矣。又安能貞吉。所謂晉如摧如者。時在進初。未爲物搖。能獨行正也。故吉。至於罔孚。而曰裕无咎者。初居卦下。未受官守之命也。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

六二中正。上无應援。故欲進而愁。占者如是。而能守正。則吉而受福于王母也。王母。指六五。蓋享先妣之吉占。此言非爻辭。而凡以陰居尊者。皆其類也。按愁如。當兼九四。阻意。然憂道不能行。正意。而凡以陰居尊者。皆其類也。阻意。然憂道不能行。非憂不能進也。晉而愁。便是守正。非戒之以貞。二五皆柔中。物莫能間。自然受福也。茲此也。介。大也。受福。即是吉。而

曰大福者。蓋五為大明之君。而臣之所受者。亦大福也。貞吉以後。是一氣說下。其指已之辭。猶言于我王母也。五居尊。故稱王。又六陰柔。故。六二柔順中正。當晉之時。上无稱母。猶言慈愛之君也。○應援中為九四所間。是心欲進。慮有阻抑。而道不能行。為晉如愁如之象。然既能愁如而守正。自然獲吉。蓋二五皆有柔中之德。物莫能間。終必寵遇。受茲介福于其王母也。占者能如是而守正。則必受此大福矣。

象曰受茲介福以中正也

以因也。中正。以。德者。福之基也。人有是德。必有是福。所平素德行言。○謂受茲介福者。以其素有中正之德也。

六三眾允悔亡

三不中正。宜有悔者。以其與下二陰皆欲上進。是以為眾所信而悔亡也。眾。指在下羣陰。二為朋。三為眾也。允。信也。六三一爻。要說得仔細。不是本不能進。為

眾信。幾進。亦不是勢不能進。得眾信而助之。幾進。只是處非中正。切近九四。疑有私係之悔。然三居羣陰之上。人雖疑其有悔。為同類所共信。○當晉明之時。在下三陰。皆欲其悔亡矣。故其象占如此。○進而疑乎大明之君也。六三以陰居陽。處不中正。又切近九四。疑若有私比之悔。然三乃羣陰之長。素有上進之志。同類信之久矣。為眾所允信。是則悔亡矣。

周易象義合參

下經 晉

卷四

美

五言

象曰眾允之志上行也

志。三之。○三四之志。已近比矣。又何所見。信於眾而悔亡。素志也。○蓋疑雖疑其進。而信則信其心。辭曰眾允之。信其志上行也。故悔亡。

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫音石。鼠音林。

不中不正。以竊高位。貪而畏人。蓋危道也。故為鼫鼠之象。

象曰鼫鼠貞厲位不當也

占者如是。雖正亦危。鼫鼠。與詩之碩鼠同。言其大也。鼠之貪食而畏人者也。晉。蓋也。九四一陽處羣陰之中。雖明之下。不中不正。故有此象。雖欲固守。德不稱位。所以雖貞亦危。蓋貞者。只是足恭守正。以保其位。誠恐或失。全无承上及下之功。幾見得小人氣象。與鼫鼠之辭意。應合。時說有作本不正。而反詰之辭。有作爵位出自君命之正者。皆不甚親切。問凡卦以陽爻配君子。晉獨以陽喻小人者何也。曰。坤卦純陰居下。臣道也。六五與。○當晉明之世。以德居坤。同德。惟嫌居間一陽。故象小人。○位。猶恐无以稱之。九四不中不正。无德而竊據高位。上畏六五之明。下懼坤順之正。將欲棄之。情固不舍。將欲據之。心實難安。貪祿畏人。其晉於四位也。如鼫鼠之象。占者如是。雖懼畏守正。以保其位。全无順麗安國之功。亦危厲之道也。

周易象義合參

下經 晉

卷四

毛

五言

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽。宜有悔矣。以大明在上。而下皆順從。故占者得之。則其悔亡。又一切去其計功謀利之心。則往吉。而无不利也。然亦必有其德。乃應其占耳。按失得勿恤。非无故而統全體看。在下三陰。皆以九四開闢為嫌。六五陰也。既附歷二陽。以為明。又賴羣陰承順。而主晉。得陰則失。陽得陽則失。陰以柔居剛。似乎容心於失得。幸明而得中。昔照无私。凡陰陽之失。得不恤。但以中道往。自然陽服陰從。而吉。凡宇宙之內。皆麗乎五。无有不和者。必如此看。纔有義。不然則茫然無據矣。失得勿恤。正申明悔亡之故。往吉无不利。又申明失得勿恤之效。○六五居尊。為晉明主。所此爻實言人事。象在其中矣。○以能明者。麗於二陽也。

所以為大明者。賴三陰順麗也。陰陽之氣質各得其則。失彼本難於兼收。六五以陰居陽。似于容心於失得。而有悔矣。然大明在上。普照無私。下皆順從。占者如是。則悔亡也。且明而得中。中則不偏於陰。不側於陽。去其計功謀利之心。但盡吾當然之中道。或失或得。皆置之勿恤。以此中道而往。明於天下也。則有光被四表之吉。陽歸之陰從之。天下臣民皆麗乎大明之君。无不利也。占者必有是德。斯應此占也。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

失得勿恤。以心言。往吉无不利。以效言。有慶二字。釋吉无不利也。二曰。禍以所受者言也。五日。慶以及天下言也。

○五能失得勿恤。則心不期效而效弘。志不計治而治溥。以此而往。天下有慶也。故吉无不利。

上九：晉其角，維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。

角。剛而居上。上九剛進之極。有其象矣。占者得之。而以伐

周易象義會參

下經 晉

卷四

天

晉

其私邑。則雖危而吉。且无咎。然以極剛治小邑。雖得其正。

亦可吝矣。故發此義。亦隨爻變易之理也。維。獨也。坤為地。

為土。為眾。為民。中虛有容。有國邑象。國大而邑小。坤地非

小。僅伐六三之為小。伐邑非吝。居上位。而僅伐私邑之為

吝。○上九陽剛而進於一卦之極。為晉其角之象。剛進於

也。○上九陽剛而進於一卦之極。為晉其角之象。剛進於

象曰：維用伐邑，道未光也。

道。以治道言。○剛進一卦之上。當威明及遠。光被四表。

未光。釋貞吝。○天下有慶矣。乃維用伐邑。道未光也。○

總論：卦名晉。君臣際會之時也。柔進而上行。晉明之君也。

有吉厲悔吝之別者。豈謂不偶於時哉。中為九四所間耳。是故晉如。摧如。阻於四。晉如。愁如。慮於四。象允悔亡。係於四。九四不中不正。猶據高位。貪而畏人。象取麗。可謂繪盡形圖矣。上九維用伐邑。雖非四之咎。亦因四居應上也。為九四者。當何以處此。惟有退之而已。六五晉明在上。不偏於柔。不忌於剛。惟盡在己之柔中。夫得勿恤。天下共慶。所以為君臣際會之時也。傳曰。自昭明德。此君子之進德脩業。以待晉明之用。同在際會之域矣。

明夷。利艱貞。

夷。傷也。為卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故為明

夷。又其上六為暗之主。六五近之。故占者。利於艱難以守

正。而自晦其明也。按上六為君。六五為臣。乃周公爻辭。及

孔子作傳之意。在文王本旨。只是明處

周易象義會參

下經 明夷

卷四

天

晉

暗下。利艱難其事。正固。○明夷者。明為所傷也。卦象離明

其心。自晦其明。盡之矣。○在下。坤地在上。如日入地中。光

被地掩。明傷象也。故為明夷。然離在下。至明者也。坤在上。

至闇者也。以至明而處至闇之下。明已被傷。若強進以明。

則愈傷之至矣。且率正。則取禍。順承。則失節。占者處此。宜

委曲艱難。外晦其明。內守其正。以全臣節之貞。斯為處明

象曰：明入地中，明夷。

以卦象。釋卦名。離明如日。日入地中。象其明被

以卦德。釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂。而見囚也。○以蒙大難

之理處難也。蒙被也。大難。天下之難也。此卦德中本有之

義。文王以之。猶言文王如之。見以此理蒙大難。非文王不

能也。下箕子以之同。按文王。姓姬。名昌。臣事商紂。國岐周。當紂昏闇。明夷時也。文王內有明德。外柔順以事紂。蒙犯大難。囚於羑里。內不失明。外足以遠禍。與卦義相似。後天命歸周。文王。

利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

以六五一爻之義。釋卦辭。內難。謂為紂近親。在其國內。如

六五之近於上六也。按箕子。姓辛。名胥。商紂之諸父。親

而不能去。託以佯狂。外晦其明。內正其志。纔得免禍。後天

命歸周。封箕子。箕子。國名。子爵名。文王。羑里作易。只取明被

暗傷。利艱貞。以晦其明。孔子解易。見得文王所處明夷。與

卦名卦德相似。箕子所處明夷。與卦辭卦體相似。故引而

比之。非文王繫辭之本意也。但大難乃天下所同然。文王

處此。其難稍緩。故以卦德配之。內難。乃箕子所獨有。其難

最切。故以卦辭。明入地中。明夷象也。離明如日。入於重

配之。其義詳矣。陰之下。猶文明君子。而處昏暗之世。明

為所傷也。處此之時。貴乎有道。卦德。內離文明。序知中滿

而不失已。外坤柔順。謙恭退讓。而不忤人。以此道而蒙天

下之大難。文王囚於羑里如之。此明夷之義也。辭曰。利艱

貞。謂人處此時。當艱難正固。以晦其明也。艱。艱難於內難。

卦之六五。迫近上六至暗之下。同具坤體。乃國內之難也。

以艱難處內難。而能正其志。箕子狂為奴如之。夫內難

雖不若大難之普徧。而大難又不若內難之切膚。故文王

之受僇。僅如明夷之義。箕子之正志。更與艱貞之辭為切

也。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅眾用晦而明。

按明入地中。以兩象分看。則明致所傷。以兩象合看。只是

自晦其明。不兼傷義。此孔子之易辭異也。從臨也。蒙民也。

坤為眾。為民。法其晦明之象。以莅眾。○明入地中。其明晦

用字不虛。見本明而用晦。非其晦也。○明夷之象。然已

德不明。則物無以應。過於察。則物无所容。君子法其象。以

莅眾。不察察為明。乃用晦而明也。亦猶大明入地中。自晦

其明

初九。明夷。于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有

言。垂直追切。

六爻明夷二字。皆以時言。惟單夷字。以傷言。總以上六至

開為傷明之主。以下五爻。但有遠近。則傷有淺深。又體分

上下。以為為艱

急。此大旨也。

飛而垂翼。見傷之象。占者行而不食。所如不合。時義當然。

不得而避也。初在明夷之始。其傷尚淺。雖傷。猶可于飛。于

行。有往也。離為雉。故言飛。重于飛。垂翼。下二

句。皆如其象也。三日不食。行途之傷。主人有言。所主之傷

不食。必以三日為辭者。先天卦位。離居三。極言其數極而

困窮也。或作義。不食。祿者。非也。離非不食。而于行。乃于行

而不食。明指窮途之意。按伯夷避紂之亂。餓於首陽。此爻

近。○初九以剛明之才。處明夷之始。惟能見幾先。去。然明

之。既夷矣。傷所不免。但時初尚淺。其明夷也。象如鳥之

于飛。而垂其翼。以比避世之君子。于行。中途无主。而困窮

三日不食也。即有所主而往。所主之人。與避世之心。不食

亦有言。語之傷。占者值此。皆有

微傷。時義使然。不待而避之。

象曰。君子于行。義不食也。

唯義所在。不食可也。○食雖關乎生死。時常明夷。與可不

也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

傷而未切。救之速則免矣。故其象占如此。二在下體之中。

傷于左。左。股。未切耳。人之一身。右強而左弱。故陽爻

皆稱右。陰爻皆稱左。玩本卦六四曰左腹。師六四曰左次

豐九三曰有眩可知矣。用拯馬壯。以心言謂其用拯之心。如馬壯也。時說多以九三之剛為馬者。非也。蓋六二為文明主。自有所以急拯之道。本無待於三。○當明夷之世。明玩象傳可知矣。按此又象義。又王似之。○皆被傷。二離明君尚遠。傷猶未切。較初則進而上矣。為夷于左股之象。左股既傷。不若初能于行也。然六二柔順中正。為離明主。當事在之位。義不能避。其急於救世之心。如用拯馬壯之象。占者能如此速救。則可以免傷矣。

象曰六二之吉順以則也

舉六二則爻辭皆在其中。順以又柔言。則以得。○既夷于中言。順即晦明之意。則者。所以用拯之道也。○左股行已傷矣。即用拯馬壯。似難獲吉。然又六陰柔得離體之中。陰柔則外順時宜而不違。為中正。則內以法則而不悖理。是六二之吉。順以則也。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

周易象義合參

下經

明夷

卷四

三

晉王

以剛居剛。又在明體之上。而屈於至暗之下。正與上六間主為應。故有向明除害。得其首惡之象。然不可以亟也。故有不可疾貞之戒。成湯起於夏臺。文王興於羑里。正合此爻之義。而小事亦有然者。○南者。離火之方也。○冬。獵也。冬為象。又向明除害之意也。大者。惡之極。首者。罪之魁。疾。至也。上二句。示不道之微。下二句。嚴不軌之防。聖人之意深矣。按此爻。正武王之事。而本義言文王者。蓋文王雖未伐紂。而伐紂之勢。已成於文王時矣。離曰不可疾貞。武王須假五年而後伐。○上六昏闇之至。歸惡於眾。明夷之主也。紂其得於此乎。○九三以剛居剛。又在明體之極。而屈於至暗之下。正與上六間主為敵。應不忍生民塗炭。向明除害。而獲極惡之罪魁。為明夷于南狩。得其大首之象。然事關重大。苟是過剛而亟圖之。是以利天下為心。雖正不正也。必上觀天命。下察人心。以萬不得已之衷。行萬不得已

之事。不可疾速。其斯為正。○占者必如是。乃正。小事亦當如是。

象曰南狩之志乃大得也

志字。要從南狩中看出。乃字。不虛。上雖至闇。非至明者。不可以專征伐。故象取於南。三雖至明。非為除害。不可以往伐。故象取於狩。因有南狩之志。乃大得也。○志。即孟子所謂有伊尹之志。則可。志字同意。又古者田獵。志在除害。非為供庖廚之私。孔子恐人不。○南者。至明之方也。狩者。除害知南狩象意。故特表之。○之事也。三有南狩之志。无私利之心。乃大得也。不然。豈可輕舉哉。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳。竊疑左腹者。幽隱之處。獲明夷之心。于出門庭者。得意於遠去之義。言筮而得此者。其自處當如是也。

周易象義合參

下經

明夷

卷四

三

晉王

也。蓋離體為至明之德。坤體為至闇之地。下三爻。明在闇外。故隨其遠近高下。而處之不同。六四以柔正居闇地。而尚淺。故猶可以得意於遠去。五以柔中居闇地。而已迫。故為內難。正志。以晦其明之象。上則極乎闇矣。故為自傷其明。以至于闇。而又足以傷人之明。蓋下五爻。皆為君子。獨上一爻。為闇君也。○本義此論精矣。但尚有言未盡者。陰處也。二曰夷于左股。四曰入于左腹。此以人身取象。而分上下兩體也。明矣。下體比遠。上體比宗。室內。比。近於心。如彭云。腹心之臣也。辭曰入于左腹。獲明夷之心。可知。按微子。乃紂庶兄。同宗親臣也。知紂明夷之心。必不可諫而去之。後歸周。封微子。以存宗。○坤體純陰。本幽暗之記。與此爻相似。微。國名。子。爵名。○地。坤為腹。四居上體

之下腹之處。幽暗之所也。六四柔順得正。初入坤體處至闇之地。如入于左腹之象。又與上六至闇之主。同具一體。猶腹與心相近也。既入左腹。則深獲明夷之心。圖志傷明。必不可諫矣。然方入之始。入之尚淺。猶可得意遠去。又有于出門庭之象。占遇此者。當乘機退而遠避也。

象曰：入于左腹，獲心意也。

傳舉入于左腹。便獲。○君之圖志。傷明。未有近臣。不周知心意。則父象。然矣。○者。亦如腹與心。相去不遠。而氣脉相通。象取入于左腹。以其近獲心意也。宜乎于出門庭矣。

六五：箕子之明夷。利貞。

居至闇之地。近至闇之君。而能正其志。箕子之象也。貞之至也。利貞。以戒占者。此爻以箕子之實迹為象。○世道之非若象傳如之之意也。○明夷其

周易象義合參

下經

明夷

卷四

圖

晉干

甚於商紂。處明夷之艱難。莫甚於箕子。五上同體。親近臣也。六五迫近上六至闇之下。傷已切體。去之不能。諫之不可。幸柔順得中。能艱難自晦。其明外不蒙禍。內不失正。象如箕子之明夷。伴狂為奴。以晦明。而中心正固之至也。占者利貞。斯免禍矣。

象曰：箕子之貞，明不可息也。

明不可息。乃孔子推原其伴狂之意。見內臣與外臣不同。非釋爻辭。時說只就晦明解。不可二字。全無安頓。○人臣正或死或生。當委之於命。何必伴狂晦明。以為貞。蓋箕子之貞。本屬親臣。身可辱。明不可息也。

上六：不明晦。初登于天。後入于地。

以陰居坤之極。不明其德。以至于晦。始則處高位以傷人。之明。終必至於自傷而墜厥命。故其象如此。而占亦在其

中矣。卦以六位配三才。五上為天位。位不宜過高。故諸卦極其平常矣。物極則反。以理。○人棄命於天。皆有明德。論亦初登於天。後入於地也。○為物欲所蔽。惟貴乎自晦。其明德耳。上六以陰居陰。處坤之極。此不明其德。而至于晦也。晦則傷人。之明。傷之既甚。而已亦不免。是始雖居高位。而播惡於眾。終必自傷。而墜厥命矣。為初登于天。後入于地之象。占者如是。喪亡必矣。

象曰：初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

照四國。以位言。失則。以君道言。○所謂初登于天者。不明之初。其國也。後入于地者。既晦之極。明已盡滅。全失君道之儀則也。有不慎墜厥命者乎。

總論 離象曰。其至明者也。坤象地。其至暗者也。以至明而明。而明者。不可以不貞。是故初為无位之遠民。以干行為貞。四為獲心意之近臣。以出門為貞。二為輔相之大臣。以

周易象義合參

下經

明夷

卷四

圖

晉干

用極為貞。五為內難之親臣。以艱難為貞。三有南狩之志。猶以不疾為貞。惟極艱之上六。不明而至于晦。盡喪其貞矣。初登天位。以傷人。終必墜厥命。而入于地也。然周公繫爻。獨於六五象箕子。孔子解象。獨於卦義。比文王卦辭。此箕子他如微子。比干等。皆不與焉。其意以文王箕子。獨得處明夷之貞。以文王之至明。箕子之至正。與紂之至闇。不正相映。不盡然也。易自為易。非為商之君臣作也。但易有是象。人事有是理。有不期然者。偶於文王箕子之事。而發明之也。至於傳曰。用晦而明。雖在眾之道。以之處明夷。亦艱貞之意也。

三三 離上

家人。利女貞。

家人者。一家之人。卦之九五六二。外內各得其正。故為家人。利女貞者。欲先正乎內也。內正。則外无不正矣。二五得正之卦。

多矣。獨取此為家人者蓋三五正。內外尊卑各正其位。儼然一家之人。自家而國而天下。可以類推。但必自齊家始。故以家人為象。六十四卦之中。除坎上離下。○家人者。謂六爻得正外。餘惟巽上離下。五爻得正耳。○一家之人也。卦體二五得正。推及內外尊卑剛柔各正其位。儼如父子兄弟夫婦倫序之嚴。故名家人。然齊家必自內始。六二以柔居柔。女正位乎內。由此自內而外。无所不正。家道乃成。占者欲齊家。先利女貞也。

象曰：家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

以卦體九五六二。釋利女貞之義。不解卦名者。正意全在下文。女指六二。男指九五。五卦辭專言利女貞者。以男正不待言也。蓋男正而女不正。有所牽制。不能皆正。故必先利女貞始。然自內外言。固先女後男。以上下文。又當先男後女。此夫子之意。補文王所未及也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

周易象義合參

下經 家人

卷四

吳

亦謂二五。嚴。謂大義嚴肅。而不敢犯也。君。主也。父。指五。母。指二。齊家治國。平天下。各有所主。舉家人二字。見一家之人。亦有嚴君也。或疑慈母如何稱嚴。曰。嚴父慈母。以本質剛柔言。父母皆嚴。以大義正肅言。趙氏曰。母之

不嚴。家之盡也。清上下之分。庇子弟之過。亂內外之別。嫂惟薄之儀。父雖嚴。有不能盡察者。

父子。兄弟。夫婦。婦。而家道正。正家。而天下定矣。

上父初子。五三夫。四二婦。五兄三弟。以卦畫推之。又有此

象。按本義所推卦畫之象。似與上文五二稱嚴君父母。儼然一開。然聖人原只泛說。似未逐爻分別也。前曰男女。以內外言。此曰父子兄弟夫婦。以一家言也。皆重言之者。上一字。以分言。下一字。以盡分言。若必欲分配。當以上為五之父。五為初三之夫。五為上之子。初三為五之弟。三為五之兄。五為初四之夫。五為二之夫。四為上之婦。三為五之婦。二為中。當家之夫婦。即嚴君父母也。上九過尊。不當事任。故以四為婦。而處外卦之下。諸爻得位。而家

道正。治天下亦。○家人者。一家之人也。治家之道。必自女然。故曰定矣。○貞。始。離。內卦也。以六居二。女正位乎內矣。內卦初三。亦因之而正。巽。外卦也。以九居五。男正位乎外矣。外卦四上。亦因之而正。然必女正位乎內。然後男能正位乎外。不然。則內外牽制。不能兼正。所以先利女貞也。且男正位乎五。分尊如天。女正位乎二。分卑如地。男女正。此天尊地卑之大義也。義者。理之正。分之嚴。一家之人。有嚴君焉。父母之謂也。父母既有正肅之嚴。一家之人。莫不敬畏。各安分守。正。將見父子各盡其道。而父子。兄弟各盡其道。而兄弟。夫婦各盡其道。而夫婦。夫婦。而家道正。既正家。而天下父子兄弟夫婦之分。皆因之而定矣。故象取家人。辭曰利女貞也。

象曰：風自火出。家人。君子以言有物。而行有恆。

去

身脩。則家治矣。風自火出。有作鼓鑄言者。有作火性上升之氣。非日用之火也。熱則生風。理勢使然。為卦離火熾。於下。則風自火出。於上矣。物。即不談無物之物。謂事之實。

周易象義合參

下經 家人

卷四

毛

也。恆。即恆德之恆。正固恆久。而有常德也。○離象火。熾火。二者皆所以脩身之道。家之本在身也。○風。為卦離火。熾於下。則風自火出。而上升矣。如一家之風。化自身而而出也。故象家人。君子體之。以一家之風。化本于身。吾身之言。行本于德。乃言本乎實踐。而有物。行無間於始終。而有恆。則一家之人。皆守於已。而有法守矣。是家齊出于身。修亦如風自火出也。

初九。閑有家。悔亡。

卦名家人。六爻自下而上。只據家人說理。若臣尊卑皆在其中。

初九以剛陽處有家之始。能防閑之。其悔亡矣。戒占者當如是也。○齊家之道。當謹於始。使无剛義以防閑。則人情能裁制義理。且在卦初。防閑於有家之始。則一家之人。不萌異志。而悔亡矣。占者當如是也。

象曰：閑有家，志未變也。

志未變而豫防之。○志合則家道成，志變則家道乖，既變而後閑，悔莫及矣。所謂閑有家者，豫

防於始，志未變也，故悔亡。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。

六二柔順中正，女之正位乎內者也。故其象占如此。遂，專

中者，內主之意。饋，進酒食於尊，所謂惟酒食是議也。此又

重，在无攸遂，蓋婦道以順為正，无成而代夫有終，若專成

外事，則非宜家之道矣。惟在中主饋，則得婦道之正而吉

也。婦道中主之事固多，惟饋乃婦道之常，故特舉之。餘可

推。○家人一卦，利在女貞。六二柔順中正，有貞靜之德，女

酒食，盡其職分所當為，无攸遂，在中饋之象。此

婦道之正也。占者如是得正，則有宜家之吉矣。

周易象義合參 下經 家人 卷四 彖

象曰：六二之吉，順以巽也。

順者，父之德，巽者，順之用。父言○婦主中饋，固得貞吉矣。

婦道傳言婦德，互相發明也。然何由而得此，蓋六二

之所以吉者，因其德本柔順，故能以卑巽從人，而无攸遂也。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。

以剛居剛而不中，過乎剛者也。故有嗃嗃嚴厲之象。如是

則雖有悔厲而吉也。嘻嘻者，嗃嗃之反，吝之道也。占者各

以其德為應，故兩言之。五二為主家父母，九三居下之上

人也。婦指二四兩陰，子指九三一陽。設使三不嚴厲，則溺

於二陰之間，而成婦子嘻嘻之象矣。嗃嗃，以義勝情，嘻嘻

以情勝義，皆非中道。但二者○治家之道，貴乎寬嚴相濟，

之人也。處二陰之間，獨以剛居剛，正而不中，過於嚴厲，家

人嗃嗃，得正象之象。然過剛雖有拂情之悔，傷恩之厲，家道得以

整肅，猶得正象之吉。苟非剛正，獨立則為二陰所溺，而成

婦子嘻嘻之象矣。失節敗度，家道廢弛，終為吝吝。占者各

以其德為應，然寧可嚴厲，毋失節也。

象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

節乃節制之節。如竹節一般，防其過也。過且不可，而可失

乎。未失，解吉字。又起下文之辭。失家節，解終吝。既曰失家

節，則知未失亦○寬嚴適中，治家之節。所謂家人嗃嗃者，

以家節言也。雖則過嚴而有悔厲，家道整肅，未失也。

故吉。若婦子嘻嘻，日漸廢弛，失家節也，所以終吝。

六四：富家大吉。

陽主義，陰主利。以陰居陰，而在上位，能富其家者也。凡陽

爻稱富，陰爻稱不富，以才力言也。家人以德不以力，故陰

主利。又說卦傳云：巽為近市三倍。極言其巽順義理而多

獲利也。六四以陰居陰，為巽順主。○家人一卦，女正位乎

內，男正位乎外，致治

者，有所主矣。三之家人嗃嗃，嚴厲者，得其人矣。若再嚴厲，

則過甚也。六四以陰居陰，柔順得正，在上位而為巽順主，

凡一切大小諸務，俱巽順乎義理，俾一家之人，合志和順，

將見功業日進，於盛隆，家道日益於豐厚，為富家之象。占

者能如是，其大吉也。

象曰：富家大吉，順在位也。

傳重順字。在○治家之道，陽貴乎剛毅，陰貴乎柔順。卦唯

位，謂在上位。二四兩陰，六二在中，位貞吉，順其在下之

位，六四富家大吉。

順其在上的位也。

九五：王假有家，勿恤吉。

格，假音。

假至也。如假于太廟之假。有家。猶言有國也。九五剛健中

正。下應六二之柔順中正。王者以是至于其家。則勿用憂

恤。而吉可必矣。蓋聘納后妃之吉占。此言占法。而非本旨。而凡有是

德者遇之。皆吉也。九五居尊。王者之象。有字。只作于字看。

謂內外交脩。而至于一家也。初曰有家。有字實言有家之人。

始也。五曰有家。有字虛言。至于家道之成也。不言于國者。

惟繫承上文一氣說下。非戒占之辭。○九五居尊。剛健

外。六二居卑。柔順中正。而正位乎內。內外以中正之道交

相感格。王者以是交助。至于其家。但見父子兄弟夫婦之分。皆因

之而定。勿用更有憂恤。而吉可必矣。占者有是德。斯如其

也。

象曰。王假有家。交相愛也。

程子曰。夫愛其內助。婦愛其刑家。詩云。刑于寡妻。至于兄

有。家之。○辭謂王假有家者。二五中正相應。君慶內

助之得人。后樂刑家之有主。交相愛也。

上九有孚。威如終吉。

上九以剛居上。在卦之終。故言正家久遠之道。占者必有

誠信嚴威。則終吉也。有孚。九剛象威。而言如。以剛居柔象。

更用剛嚴以治人。惟反身。○上九居一卦之終。家道成矣。

自治便是威。如終吉也。○自初至五。內外各得其正。矣。

以剛居柔。越然物外。固不必更用剛。而以治人。亦不可溺

於嗜。以廢事。惟用剛以律身。言行確然不易。柔以愛物。

儀容和平可親。如此。則一家之人。咸服其誠。畏威懷德。而

而終

象曰。威如之吉。反身之謂也。

謂非作威也。反身自治。則人畏服之矣。○既有孚矣。又曰

以施剛為威。以言有物而

行有恆。為威反身之謂也。

總論。蓋修身者。齊家之本。而女貞者。假于有家之本也。奇

女德不貞。男雖剛正。不能兼制內外。細察隱微。遺於身脩

之外者多矣。故家人一卦。先利女貞。女正位乎內。然後男

得正位乎外。男女正。天地之大義也。是故上之威如。五之

有孚。而各父其父。五之剛中。初三之剛正。而各子其子。三

之嚙嚙。而兄其兄。初之剛中。而弟其弟。上之有孚。五之交

相愛。而各夫其夫。四順在位。二无攸遂。而各婦其婦。家道

正矣。正家而天下之父子兄弟夫婦之分。由此而定。此家

人之利於女貞者。有如此。及其終也。傳曰。反身之謂。此家

之本在身也。又曰。君子以言有物而行有恆。其斯為齊家

之本歟。豈徒利女貞而已哉。故曰。修身者。齊家之本。利女

貞者。假于有

家之本也。

三三離上

睽。小事吉。睽。睽。

睽。乖異也。為卦上火下澤。性相違異。中女少女。志不同歸。

故為睽。然以卦德言之。內說而外明。卦德乃孔。以卦變言

之。則自離來者。柔進居三。自中孚來者。柔進居五。自家人

象曰睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。上下俱上聲下

以卦象釋卦名義。火澤以象言。動上動下以性言。離爲中也。女歸以時。盡卦先內而後外。兌居內。離居外。少先於中。志不同行也。二女雖言人事。志字本諸物性。故澤上火下。其志不相得。曰革。火上澤下。其志不同行。曰睽。緣水火性相妨害。故假二女之義。以表人事之睽也。試觀異爲風。爲長女。風與澤性相合。曰中孚。曰大過。風與火性相合。曰家人。曰鼎。並不言志。其意可知矣。

周易象義合參

下經

卷四

望

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。說音悅。

以卦德卦變卦體釋卦辭。麗不指離謂兌以和說而麗乎離明因離之麗而麗也柔指離中一陰賤家人之反也家人離在下柔居二反之則柔進而上行得五之中而應乎九二之剛也非嘉其說麗爲美柔建爲善只是幸有此二者是以小事吉也。

天地睽。而其事同也。男女睽。而其志通也。萬物睽。而其事類也。睽之時用大矣哉。

極言其理而贊之。天地睽。以位言。男女睽。以質言。萬物睽。以形言。天地萬物皆言事。蓋天施地。生有化育之事。在萬物則稟受天地之氣而成其事也。睽者。時也。事同志通。事類便是用。皆異而同也。睽本不善。孔。子舉此。見得天下事原有必。卦名睽者。雖象火性上炎。睽而茹成者。故贊其用之大。兌象澤。性下潤。言且離居。

上。火動而愈上。兌居下。澤動而愈下。性相悖也。蓋卦先內
後外。離爲中女。兌爲少女。離兌合卦。二女同居也。女歸以
時爲卦。少女居內。其志先期而歸。中女居外。其志愆期。以
寧不同行也。物理人情。皆乖故。名際時。既際固不能有爲。
然卦德兌說而麗乎離。明卦體離中一柔。自家人之二進
而上行於五。居尊得中而下應九二之剛。說而麗乎明。下
有合上之德。得中而應乎剛。上下有合下之德。雖曰六五才
柔。不能大合天下之際。然以上下兩卦推之。猶可漸合已
離之心。是以小事吉也。試極言其理。天尊地卑。勢本際遠。
陽施陰受。共成化育之功。其事同也。男剛女柔。質本際遠。
男必配女。女必配男。彼此交感。共成生育之功。其志通也。
飛動潛植。物有萬殊。形本際遠。皆得天地之和。同稟陰陽
之氣。其事類也。天地也。男女也。萬物也。皆象際之時也。其
事同。其志通。其事類。皆際之用也。由此推之。又有必際而
始成者。際之
時用大矣哉。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

周易象義合參

下

卷四

嬰

二卦合體而性不同。同以理言異以事言。天下无不同之理而有不同之事。異其事而同其理。非苟同也。如君子周而不比。和而不同。羣而不黨。皆是。此孔子另出一義。補文王所未及也。○火澤合體同也。然火炎而上。澤潤而下。上火下澤。其性不同。異也。故象辭。凡人之不能大同者。則乖乎常理。不能獨異者。則隨乎流俗。君子以大同天下之理。而異乎流俗之衆。以同而異。亦猶夫火澤同體而異性也。

凡應爻皆火澤異體。卦以二物異性爲睽。故應爻皆有睽象。但應則終合。故皆以先睽後合爲義。

上无正應有悔也而居賒之時同德相應其悔亡矣故有
喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如
孔子之於陽貨也。馬指九四見就其來而見之非往見也
惡人以九四剛不中正非善類也但濟

睽之道貴乎從權。若來而拒之。則永不能合矣。此又太意
重。在悔亡。喪馬自復。即悔亡之象。見惡人。无咎。又所以悔
亡之。○初九陽剛得正。本能挽回世道。但初四皆剛而無
義也。應四又不中不正。初執常經。不肯枉道以干求。則
睽不能濟。似有悔矣。然初守剛正而失四。四以同德而求
初。此時可以合志而悔亡矣。譬諸象。如喪失之馬。勿用追
逐自復也。苟於來求之際。猶論其居心不正而不見。則人
將答我誤世矣。占者遇此。當隨時從權。必見惡人。然後无
咎也。

象曰。見惡人。以辟咎也。辟音避。

睽與睽同。父曰无咎。他人從權之意。傳○惡人本不可見
日辟咎。明初欲濟世。不得不如是也。時當睽遠。拒絕
則有誤世之咎矣。解曰。見惡人。正所以辟咎也。

九二遇主于巷。无咎。巷切。

周易象義卷八 下經 睽

卷四

睽

重言

二五陰陽正應。居睽之時。乖戾不合。必委曲相求。而得會
遇。乃為无咎。故其象占如此。遇。會也。主指六五。巷。委曲之

意。非謂主亦委曲下。○九二與六五正應。宜相遇合者也。
賢而相遇于巷也。○當睽之時。或有所聞而不得遇。使
因其不遇而止之。二之咎也。必宛轉導引。委曲入諫。則君
心可格。而從其宛轉委曲之言。如遇主于巷之象。夫如此
則上下情通。始雖睽。終得相合。天下之睽。
可由此而濟矣。占者必如是。乃得无咎。

象曰。遇主于巷。未失道也。

本其正應。非有邪也。○臣之於君。有大義存焉。雖委曲求
其正應。義所當。合而道不枉。所謂遇主于巷者。本
求。未失道也。

六三見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。曳音裔。掣音尺。劓音異。

六三上九正應。而三居二陽之間。後為二所曳。前為四所
掣。而當睽之時。上九猜狠方深。故又有輿劓之傷。然邪不

勝正。終必得令。故其象占如此。見字直貫三句。謂六三自

如此也。下乘九二。以剛載柔。故象輿曳。謂牽制不得行也。
上承九四。四乃離體。離為牛。故象牛掣。謂牽隔而不得
進也。輿乃致行之具。牛乃引輿之物。因二陽皆欲比三。則
輿曳牛掣矣。其人。指上九。或指六三。非也。天。去髮之刑。
劓。去鼻之刑。皆傷殘於首也。三處兌上。下卦之首。○六三

陰豎耦。又說卦傳云。兌為毀折。象如天且劓也。○六三
九正應。宜无睽乖也。但處二陽之間。將欲往應於上。後乘
九二。二欲比之。牽制而不能行。前承九四。四欲比之。阻滯
而不能進。將欲苟處當睽之時。心已乖離。上九又過於剛
極。疑三有妄合二四之意。猜狠方深。必獲傷害。舉目所見
承乘正應皆剛。如見輿曳。其牛掣。其人天且劓之象。然應
正而比邪。邪不勝正。始雖睽乖。久之自與正應合。占遇此

者。无初而有終也。

周易象義卷八 下經 睽

卷四

睽

重言

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

傳只言輿曳。舉一以該其餘。省文也。位。○三上正應。而象
不當。謂處二陽之間。遇剛。謂遇九二也。○見輿曳。其牛掣。
其人天且劓者。處二陽之間。位不當也。又曰。
无初有終者。邪不勝正。終遇九二之剛也。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

睽孤。謂无應。遇元夫。謂得初九。交孚。謂同德相信。然當睽

時。故必危厲。乃得无咎。占者亦如是也。睽孤是象。且慢說。出初來。到遇元夫。

句。幾指初。元者。善之長。夫者。陽之稱。猶言善士也。卦唯初
九一陽得正。又陽德之始。故以元夫稱之。九四剛而不正。
故初應四。為見惡人。四應初。為遇元夫。彼此皆剛。又居相
應之位。同有濟睽之志。所以交孚也。厲者。因其居柔少正。

而戒之。无咎者又因。○九四當睽之時。陽剛无應。睽而且其父剛能屬而予之。○孤之象也。下遇初九。陽剛得正。其德方亨。可謂元善之夫矣。彼此同德。各懷濟睽之志。必交相孚信也。但時當睽乖。居陰少正。咎所不免。然九本陽剛。惟能常有危厲。咎可无矣。占者必如是。然後无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

日交孚。則遇元夫可知。日无。○既遇元夫。交孚矣。又必无咎。則危厲在其內。皆省文也。○咎者。蓋心存危厲。濟睽之志乃行也。

六五：悔亡。厥宗噬膚，往，何咎。

以陰居陽。悔也。居中得應。故能亡之。厥宗指九二噬膚。言易合。六五有柔中之德。故其象占如此。○本義以厥宗指九二。似未然。厥其也。

周易象義合參 下經 睽

卷四

吳

賁天

指已之辭。宗謂九四。乃同本之義。言其親也。同人離中六二不應九五。而此睽同體九三。故曰同人于宗。睽卦離中六五當應九二。被同體九四間隔。故曰厥宗噬膚也。膚肉之柔肥者。六五居尊應剛。治同體之間。如噬膚之易。况辭既言噬。必象睽中有物。若无物。則何用噬。且睽卦全體本有噬嗑象。始睽終合。亦睽而後合之意。往以施治言。曰何咎。申明。○二五正應。義不當睽。然當睽之時。六五以陰居亡也。居陽嫌於少正。為九四近比。從中間隔。反與正應乖異。五之悔也。幸柔中居尊。自然得應而悔亡矣。蓋居尊則有治間之權。柔中則與剛中同德。如此而治其同體之間。極其易也。為厥宗噬膚之象。占者如是。而往治。則始睽終合。又何咎焉。故悔亡也。

象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

有慶。以。○君臣有間。天下皆睽。辭曰厥宗。天下言。○噬膚。則間去而睽合。往有慶也。

上九：睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾。

婚，往遇雨則吉。

睽孤謂六三為二陽所制。而已以剛處明極睽極之地。又自猜狠而乖離也。見豕負塗。見其汚也。載鬼一車。以无為有也。張弧欲射之也。說弧。疑稍釋也。匪寇婚媾。知其非寇而實親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九之與六三。

先睽後合。故其象占如此。○見字貫兩句。與三精異。三見前。三也。豕與鬼皆指六三。以陰取義也。三承九四。故曰負。三乘九二。故曰載。豕不弓也。離為戈兵。上九剛極離體。故曰張弧。往。下往應三也。必以遇雨為義者。蓋三陰而上九三來應上。陰先倡而陽不和。所以致疑。上往遇三。陽先倡而陰和。之所以成雨。吉字。只就相。○上九與六三正應。本不孤。合就。不必說到濟天下之睽。也。但三為上下二陽所制。

周易象義合參 下經 睽

卷四

吳

賁天

而土九又以剛處明極睽極之地。剛上則性燥而不能容。明極則過察而反為所惑。睽極則猜狠益深而愈至於乖。離睽而且孤之象也。其所以然者。六三陰柔。上承九四。疑其汚也。下乘九二。疑其賁。賁者陰謀。進害於已也。如見不負塗載鬼一車之象。夫疑既深。其怒必甚。則思所以懲之矣。象如後說之弧而不射矣。由是其疑乃釋。始知三非害已。實欲求合。為匪寇婚媾之象。於焉往遇於三。象如陽倡陰和而成雨。疑亡矣。占者如是。是始離睽而終合則吉也。

象曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

傳曰：羣疑亡。見許多象。○三上正應。本无負塗載鬼之事。无非疑辭。一言以蔽之。○其所見者。无非因睽孤而疑。所以張弧說弧耳。三遇雨之吉。則睽極而合。羣疑亡也。

總論：睽非美事。似无所取也。然在性情則不可有。在形體則不能无。故象傳示人睽自有合象。傳示人合中有

合者是以六爻中。皆始睽而終合。初喪馬勿逐。至四遇元夫交孚。初四合矣。二遇主于巷。至五厥宗噬膚。二五合矣。三與貞牛掣。至上婚婦遇雨。三上合矣。傳曰。君子以同而異。則又合中有睽矣。故曰天下事。未有不合而睽。亦未有不睽而合也。

三三艮下坎上

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。蹇。九。聲切。

蹇。難也。足不能進。行之難也。為卦艮下坎上。見險而止。故為蹇。西南平易。東北險阻。又艮方也。方在蹇中。不宜走險。

此文王又卦自小過而來。陽進則往居五而得中。退則入於艮而不進。卦變詳辨首卷。另解傳中。故其占曰。利西南。不利東北。當

周易象義合參

下經 蹇

卷四

吳

晉天

蹇之時。必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。而卦之九五剛健中正。有大人之象。自二以上五爻皆得正位。則又貞之義也。故其占又曰。利見大人。貞吉。蓋見險者。貴於能止。而不可終於止。處險者。利於進。而不可失其正也。按後天卦位。坎艮居東北。而成蹇。故卦辭以利西南。南不利東北。為義。无非去險阻而求平易之意。○蹇者。難進之義也。為卦坎險在前。艮止於後。見險而止。勢不能進。故名蹇。蹇者。艮遇坎險也。處險宜難其地。遇險不可終止。後天卦位。艮坎居東北。險阻之地也。對待西南。乃平易之方。占者利於西南。不利終止於東北也。濟蹇必須擇人。卦體九五剛健中正。有大人之象。占者利見此大德之人。藉其才德以圖濟也。濟蹇不可失正。卦體自二以上。爻位皆得其正。占者利於守正。不行險以徼倖。斯有成功之吉也。

象曰。蹇。難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。難。乃且切。知。音智。

以卦德釋卦名義。而贊其美。難。只謂蹇字。險在前。兼有難。其知而義取於難進也。造義。重在見險能止。所以贊。豈不止。則直入於險矣。

蹇。利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

以卦變。卦體。釋卦辭。而贊其時用之大也。凡象傳言往來。木義皆取卦變。

似乎无據。以反對解之。則有序卦雜卦可徵也。蹇者。解之反也。解卦坎在下。艮之則坎中一陽。往進五之尊位。而得中也。非以得中為西南。只是得上卦之中。尚可為利。於西南以待也。道窮。以艮言。艮德止。又艮居東北。蹇方。若終止於此。其道困窮也。在文王本意。只是方在蹇中。不宜走險。利於平易。又不宜終止。孔子見得卦體中。亦有此理。故

周易象義合參

下經 蹇

卷四

吳

晉天

引而申之。非本旨也。往有功。謂二往見五。以圖濟蹇。當位者。謂六居二。九居五。各稱其位也。正邦者。謂自二以上。皆得其正。當位。釋貞。正邦。釋貞。○蹇。難也。為卦坎險居上。險而吉。大謂辭不能盡其德也。○在前也。艮止居下。則見險而能止。深明利害之勢。然察安危之幾。可謂知矣哉。此所以為難進之義。故名蹇。辭曰。蹇。利西南者。以坎往上卦。九得五之中也。居尊得中。可以有為。則利於西南之平易。以待矣。不利東北者。艮德止。又艮居東北。蹇方。若終止於此。而不進。其道困窮也。利見大人者。卦體九五剛健中正。本有大人之德。六二柔順中正。往應於五。有濟蹇之功也。且九五以剛居剛。六二以柔居柔。君臣各當其位。故辭言貞。又予之以吉者。二五既當位。則自二以上。皆得其正。以正邦也。卦名蹇之時。并辭蹇之用。非一言可以盡其蹇蹇之時用大矣哉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。

山上有水。以象言。蹇者。滯澀之義也。山澤通氣。氣克則水流。故君子以反身脩德。孟子曰。行有不得者。皆反求諸己。

是也。但卦乃天下之變。傳曰：『艮為山，坎為水，為卦艮下坎上，乃一身之變。』象同而事異。○上乃山上有水，曲折艱阻，其流滯澀，變之象也。君子體之，以山澤通氣，氣不足則水涸，人之進行，變澀亦由德未克耳。乃反身脩德，德克則行，无不達矣。

初六往蹇來譽

坎險艱止。見險貴乎能止。故諸爻皆不宜往而宜來。不往便是來。非已往而復來。獨二五不言往來者。身當濟蹇之任。无所避也。又辭大意備于此矣。

往遇險來得譽。○初六陰柔。既无能濟之才。居下无位。又以動終能成功。為往蹇來譽之象。占者宜靜待也。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

周易象義合參 下經 蹇

宜待。○象取往蹇來譽者。豈徒以來為譽哉。初之時。待時也。○未至。理宜待也。待時而往。終成美譽之功矣。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正。正應在上。而在險中。故蹇而又蹇。以求濟之。非以其身之故也。不言吉凶者。占者但當鞠躬盡力而已。至於成敗利鈍。則非所論也。

日王臣。明職分所當盡。曰匪躬。之故。明蹇蹇所不辭。上蹇字。以遇險言。下蹇字。以濟險言。

○六二柔順中正。忠盡之臣也。正知有主。不知有身。遇險入險。以求濟為王臣蹇蹇之象。其志以為王之事。非為己身之故。雖蹇而又蹇。所不辭也。占者但盡己力。吉凶成敗非所論矣。

象曰：王臣蹇蹇終无尤也。

事雖不濟。亦无尤。○又曰：匪躬之故。推其心也。傳曰：終无其心。不計其效。故以終无尤。○辭謂王臣蹇蹇。濟與不濟。也斷之。非謂其必不能濟也。○固未可知。縱使不濟。可无愧於天下後世。終无尤也。

九三往蹇來反

反就二陰。得其所安。○九三有剛正之才德。本可以濟險。下就二陰以待之。則得其所止而安。為往蹇來反之象。占者處此。亦當如是也。

象曰：往蹇來反，內喜之也。

內指在下二陰。喜。○當蹇之時。在下二陰。所倚附者。九三者。陰喜其來也。○一陽耳。辭謂往蹇來反者。二陰樂於從陽以圖濟。內喜之也。故宜來反。

周易象義合參 下經 蹇

六四往蹇來連

連於九三。合力以濟。○三來者。來合本體之陰。故曰反。四來以進。反者。退而不進。豈九三之陽。不如六四之陰。三未入險。四已入險。緩急不同也。○六四柔順得入險。體而短於才。不能獨濟。往則益入於險。唯下比九三。合力以濟。斯能成功。為往蹇來連之象。占者當如是也。

象曰：往蹇來連，當位實也。

陽實陰虛。九三以剛居剛。六四以柔居柔。皆為當位。而曰當位實者。明其來連九三之陽剛也。○時陰柔少。才往固蹇矣。必欲來連九三。以其剛正有富厚之力。當位實也。

九五大蹇朋來

大蹇者。非常之蹇也。九五居尊。而有剛健中正之德。必有

朋來而助之者。占者有是德。則有是助矣。凡人之寒。只一
天下言。惟人君當之。所謂遺大投艱于朕身是也。朋。○九
謂陰陽連合以爲朋。不取應者。大寒非一人可濟也。○五
居尊。陷於險中。乃天下之大難。非常之大變也。然有剛健
中正之德。足以聯屬四方之賢。將見知者。獻其謀。勇者效
其力。險可濟矣。爲大寒朋來之
象。占者有此德。斯有是助也。

象曰大寒朋來以中節也

節乃節制之節。不言正者。當
大寒之時。中又重於正也。○當以德招。非力可致。况時
朋來者。九五剛德居中。以
中德而節制天下之賢也。

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極。往无所之。益以蹇耳。來就九五。與之濟蹇。則有

周易象義合參 下經 蹇

卷四

聖

晉

碩大之功。大人指九五。曉占者宜如是也。既言來碩吉。又
占者之辭也。上六本无所往。不來便是往。初六本无可來
不往便是來。諸爻不言吉。未離乎險也。上六獨言吉。蹇極
必通。○上六以陰居蹇極。固有必濟之理。但極則往无所
也。○之。陰柔少才。益入於蹇。惟附九五。合力共濟。斯成
撥亂反治之大功。爲往蹇來碩之象。占者如是則吉也。夫
功之所以大者。豈上六陰柔之力哉。九五陽剛中正。乃大
德之人。占者利見大
人。然後成大功也。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內非內卦。本文之內也。從貴以。○人之濟蹇。視乎志。位雖
德位言。明大人之爲九五也。○居外。不足以病之。往蹇
來碩者。志在內也。利見大人者。九
五剛健中正。德稱其位。以從貴也。

總論

坎險之見人。非一端也。爲象。爲訟。爲用。爲後。不可勝
計。即天下之至健者。莫如乾。遇險且需。天下之至動

者莫如震。遇險且屯。而况艮德止。遇險在前。而不能進。有
不知止。而象蹇難者乎。是故遇險者。貴乎能止。初之往蹇
來碩。三之往蹇來反。是也。處險者。貴乎能就人。以圖濟。四
之往蹇來連。上之往蹇來碩。是也。二爲王臣。當濟險之任。
義不可止。即蹇而往。蹇之故也。五爲大寒之君。勢不
能止。然亦必資遇險能止之士。處險圖濟之賢。合衆朋來
斯成濟蹇之功。苟非能知止之知。能就人之權。其不益入
於險者。幾希矣。至於象傳之所行蹇。遇君子以反身脩德。
何莫非來譽來反。
來連來碩之謂蹇。

三三 坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之故也。居險能動。則出於險之外矣。解之象也。○
既解。利於平易安靜。不欲久爲煩擾。此文王。且其卦自升

周易象義合參 下經 解

卷四

聖

晉

來三往居四。入於坤體。二居其所。而又得中。故利於西南
平易之地。卦變詳辨首。若无所往。則宜來復其所。而
若尚有所往。則宜早往早復。不可久煩擾也。按後天卦位。
西南則東北之對待也。卦以震動坎險。而成解。據理而論。
已動出險。不宜再動。此專指震言也。无所往以下。方以坎
言。既曰无所往。又曰有攸往者。蓋天下之蹇難。方解餘氣
未必盡消。但易爲力耳。其語辭辭來必兼言復者。說卦傳
云。坎正北方之卦也。勞卦也。南上北下。下卦乃坎之本位。
故言復。又一陽居中。時值懸勞休息之地。故以早復爲吉
也。夙早也。兩言吉者。來復是休息安靜之占。而夙則不苦
於久擾之吉也。辭雖兩體分言。然震坎合卦。只作一人。一
事。看要其大意。只是解後宜靜。盡之矣。蹇解皆利西南。○
獨解不言東北者。東北之蹇難已解。不必復言其利。
解者難之散也。爲卦以坎遇震。動而出乎險外。難盡散矣。
故名解。後天卦位震東坎北。動而出險。以成解。則上震一

陽不宜再動。動則煩擾矣。對待西南。乃平易之方。占者利於西南而安靜也。況陰難解。坎中一陽。本无可往。若无所往。其來復於中。則有休息之吉。倘解之未盡。而有所往。亦宜夙往。夙復。毋事久擾。乃吉也。占領此者。亦當如是。

象曰：解險以動。動而免乎險解。

以卦德釋卦名義。據本卦言。險以遇動。解之象也。以由來而免乎險矣。此言蓋卦艮止。險內止。極則反。動出險外。所以為解也。

解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。

以卦變釋卦辭。坤為衆。得衆。謂九四入坤。體得中有功。也。指九二。謹按反對釋之。往。指九四一陽。衆。指五上二陰。解者。蹇之反也。蹇。本艮下坎上。艮之一陽。止於陰上。

周易象義卷下

下經 解

卷四

五

不過。畜止二陰而已。反之。則艮往上為震。陽震動。陰下。陰皆亨。通往得衆也。得衆。非西南只是動。已得衆。故利西南。坤方安靜。以致養也。震既在上。則坎來復於下矣。不言无。所往。省文也。險難既散。九二乃得下卦之中。有安。養休息之吉。往有功。解後易為力。但宜夙也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

戰。坼音。

極言而贊其大也。天地以氣言。雷雨以象言。作。興也。甲。萌。

解也。皆甲坼。形之解也。要皆時至。則解故贊。○解者。坎險其大。然亦卦中本有震雷坎雨交作之象也。○以遇震動。解散衆也。又陽自坎下止。極而動。動出險外。而免乎險。故名解。解利西南者。以震體九四一陽。自坎下而往。動於上。陰皆亨。通。往已得衆也。其來復吉者。以陰難方解。坎來下卦。九二安靜休息。乃得中也。有攸往。夙吉者。謂故有所往。

則當乘震動之餘威。夙往。夙還。不久於煩擾。往有功也。試以解通。極言之。震象雷。坎象雨。天地二氣之用也。當天地解而雷雨交作。鬱結之氣解矣。雷雨作而百果草木之萌。芽皆甲坼。植物之形解矣。非氣形能如此。要皆時至使然。解之時誠大矣哉。

象曰：雷雨作。君子以赦過宥罪。

雷雨交作。天地以之解萬物之屯。赦過宥罪。君子以之解萬民之難。故者。釋之而不究。宥之。以從輕。无心失理。謂之過。故赦之。有心。為卦上震下坎。震動象雷。坎水象為惡。謂之罪。故宥之。○雷雨交作。萬物之屯難散矣。解之象也。君子體之。以民之蒙難。多由於愚頑。无知。誠可憫。則乃赦其无心之過。而不究宥其有心之罪。以從輕。亦猶夫雷雨交作。而解萬物之屯難也。

初六无咎。

周易象義卷下

下經 解

卷四

五

卦以震解坎險。而得名。上卦三爻皆言解。震也。不但陽解。陰險亦解。陰下卦三爻不言解。坎也。惟有陽解。陰之卑者。安靜。陰之高者。則受人之解矣。

難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。○

初六陰柔居下。本安靜休息之人也。當大難既解之後。上有正應。已動而免乎險。又可以安靜休息者。占者如是。享自然之運。自无咎也。

象曰：剛柔之際。義无咎也。

剛。指四。柔。指初。陰。會也。初六无咎。有占。○柔多廢弛。剛多无象。得曰剛柔之際。柔象以明占也。○債事皆咎。所不免。初六雖柔。上應九四之剛。剛柔之際。安享成功。以義斷之。本无咎也。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

此爻取象之意未詳。或曰：卦凡四陰，除六五君位餘三陰，即三狐之象也。大抵此爻爲卜田之吉占。此言亦爲去邪。

媚而得中直之象。此屬爻能守其正，則无不吉矣。卦統全

五位取象。爻分君臣，則除五位取象。田獵也。狐，邪媚之物。所以害苗者。古人獵獸，原爲田苗除害。故以獵名田。亦解

特之意也。三狐，指初三上三陰。以狐乃陰物也。黃，中色。矢，直物。六五中直，象如黃矢也。九二剛中，六五柔中，以剛應柔，以中得中，故其象占如此。必戒之以貞。○大難難解，邪者以九居二，本非正，中以該正，故必守正。○媚不去，則中正不合。九二有剛中之德，上應六五之柔中，當三陰成黨之時，唯能除去邪媚而合中直之君，如田獲三狐，得黃矢之象，皆由剛中之所致也。占者能守中爲正，則有獲得之吉矣。

象曰：九二貞吉，得中道也。

周易象義合卷

下經 解

卷四

美

吉五

特舉九二，明其少正也。得○以九居二，似乎少正，而曰貞中道，明其中以該正也。吉者，剛居下卦之中，得中道也。中則无不正，所以有田獲三狐，而得黃矢之吉。

六三負且乘，致寇至，貞吝。

繫辭傳矣。貞吝言雖以正得之，亦可羞也。唯避而去之，爲

可免耳。六三以陰居陽，不中不正，承乘皆剛，故其象如此。

剛上，故曰乘。寇，指上六。六三坎體，上六震體，卦以震解坎，故爻以上解三，彼此皆陰，乃其敵應。自三視上，則以上爲寇矣。上六曰：公用射隼于高墉之上。六三陰柔，不中不正，上獲之无不利，正解三之謂也。○无才无德而竊據高位，且承乘皆剛，上則諸姬趨奉，以承九四，下則驕傲自居，以乘九二，上慢下暴，自招敵應之攻擊也。爲負且乘，致寇至之象。占者如是，雖以正得之，處非其分，亦羞吝也。凡諸姬趨奉，得下以正乎。

象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

戎，言木。

亦字。只貼負字說。戎，即寇也。以害言則爲寇，以奪言則爲戎。又誰咎，謂不能咎人也。按易中又誰咎凡三見。同人初九，謂我不能咎我，節三，○朝廷祿位，以榮有德，既負且乘，解三，皆我不能咎人也。○負則諸姬趨奉，上亦可醜也。且乘在人，自我无德以致戎，又誰咎也。

九四解而拇，朋至斯孚。

口切。

拇，指初。初與四皆不得其位而相應，應之不以正者也。然四陽初陰，其類不同，若能解而去之，則君子之朋至而相信也。拇，足大指也。以拇爲義者，形容初陰卑下，又兼有信。信也。拇之義，初六以柔居剛，九四以剛居柔，皆不得其正，故當解而去之，所以能解者，四乃震動之主爻也。明九二，彼此皆剛也。孚，信也。或問初有四應，則曰无咎，四有初

周易象義合卷

下經 解

卷四

美

吉五

應則曰解而拇者，何也。曰：解之爲卦，陽當解陰，震當解坎，故震體之陰，自能解陰，坎體之陰，必須陽解，只以此理爲主，則六爻之。九四乃近君大臣，以剛居柔，初六本卑，乃義皆應然矣。○小人以柔居剛，皆不當其位而均應是私情之交，不以正者也。如此，則小人日事趨承，君子疑退，雖復生矣，然四陽初陰，非其同類，理所當解，四爲震動主，亦庶幾能解，若能震作已剛，解絕不正之私交，則同類君子不召自來而相信矣。爲解而拇，朋至斯孚之象。占者處此，亦當如是。

象曰：解而拇，未當位也。

未當位，兼四與初言。此申陰陽正應，未當不宜，所謂解明當解之故，非釋拇象也。○而拇者，四與初皆不得其正，未當位也。非義之。

六五君子維有解吉，有孚于小人。

交解所當解耳。

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則

吉也。孚。驗也。君子有解以小人退為驗也。六五柔中故稱君子。

也。聖人著一維字見維有解去則吉。除解之外無他道也。

有解以理言。有孚以實述言。從如此理而施諸號令。無解

去之實述。仍與無解同。○外從公論而有解退小人之迹

故有解又必有孚也。○外從公論而有解退小人之迹

內解私愛而無必去小人之迹。其害可勝言哉。然六五柔

德居中尚有君子之道。君子處此維有必解而去之乃吉

也。又不可以飾辭掩天下之耳目。必有驗于小人果

退乃為有解。否則與無解同。占者必解去小人則吉。

象曰。君子有解。小人退也。

又重維字。傳去。○君子之於小人。特患不能解耳。

維字重有字。○若君子果有解。小人自退也。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。射音石。隼音尊。

周易象義合卷 下經 解 卷四 巽 宣王

繫辭傳矣。上六雖高。分次於五。故稱公用者。時當施用也。

故言射隼。乃害苗之食。坎體中實外虛。有射象。坎至

於三。為害極矣。艮宮垣也。所以照內外者。三居內外之間

且在內卦之上。高墉象。六三陰柔。不中不正。無德而竊據

高位。三上各處一卦之極。皆陰敵應。故有此象。凡卦極則

反。解卦坎陰在下。極則盡。○六三陰柔。不中不正。竊據高

位。所以愈極而愈利也。○位乃妨賢病國之小人。猶隼

乃害苗之物。而附勢于高墉。難以弋獲者。惟上六與三敵

應。當解之時。已至矣。震動之極。本有振作之才。藏器以待時者

象曰。公用射隼。以解悖也。

悖。亂也。悖則為害之至。解所當解。以○小人據高位以亂

中。用射之故。不言高墉者。省文也。○國其特甚矣。所謂

公用射隼于高墉之上

者。正所以解悖亂也。

總論。解者。難之散也。自一卦視之。固為解難。逐爻視之。又

人始。是故二之孤不獲。則黃矢不得。四之悔不解。則朋至

不孚。上之隼不射。則悖亂不獲。五之君子無解。則小人不

退。六三負且乘。不奪之伐之。則終於竊據高位矣。惟初六

卑下安靜。方許无咎。小人豈可姑容在位哉。姑容在位。難

之所由而作也。至於傳曰。赦過有罪。又君

子解。无知之小人。非妨賢病國之小人也。

下經四卷終

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

下經 解 卷四 巽 宣王

周易象義合參五卷

江州吳德信誠友輯解

高安朱 軾可亭

竟陵王 遠帶存

古滇俞 卿恕庵 裁定

同里郭光文豹章 參訂

另 遠猷 校字

下經

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損蘇本切

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰此是正解

周易象義合參 下經 損

卷五

損兌澤之深益艮山之高此孔子大義 損下益上損內益外剝

民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當

有此下四者之應矣按陰陽有迭運之理自復至乾自姤

乾坤會合一陰一陽交易為用是也乾卦三畫皆剛其至

盈者也坤卦三畫皆柔其至虛者也以至盈而合至虛則

盈者當損虛者當益矣盈在下則損三盈在上則損四損

其近虛之爻也損三必益上三上各居一卦之上也損四

必益初四初各居一卦之下也損下益上不名益而名損

損上益下不名損而名益者下卦為本上卦為末下卦屬

民上卦屬君國以民為本民在下者也損下益上損其本

也上雖益本損則幹與之俱損故名損損上益下益其本

也上雖損本益則幹與之俱益故名益損卦辭重有孚元

吉以道言无咎以心言可貞以理言利往以事言損本拂

人情之事惟損所當損而

有孚信則有四者之應也

易之用二益可用享

古切

言當損時則至薄无害此設為問答之辭蓋盛食物之器

中二益為簡聖人於損言用享者蓋享乃典禮重人之

事且不敢豐况其自奉乎此句申明所以有孚之意

損者損下益上也乾純陽而至盈坤純陰而至虛二氣會

合本有損下損益之義卦體損下卦上畫之陽益上卦上

畫之陰損下益上剝民奉君之象故名損然損下益上必

迫於不得已也以不得已之心行不得已之事則其心可

取信於天下矣占者損所當損而有孚雖出常賦之外民

諒其心莫不樂從則損道大善而吉於心無故意剝民之

咎於理可為通權達變之正則一切庶政皆利有所往也

但當損時以不得已而取之必以不得已而用之然則易

之用如祭享乃典禮之大者常時宜豐當損之時

即二益之薄亦可用享况自奉乎此所以有孚也

象曰損損下益上其道上行

時掌反

周易象義合參 下經 損

卷五

以卦體釋卦名義道者當損當益之理也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二益可用享二

益應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時卦辭只言損有孚傳加而字見

乎也時字凡三言之二益應有時以卦體言見非豐時皆

用二益也損剛益柔有時以卦體言見非剛至盈柔至虛

之時不可損益也損益盈虛以理言凡氣運消息皆損盈

而益虛之時也此句與益卦凡益之道與時偕行同意時

說以三時字皆發明二損者下卦陽剛至盈理所當損

益上其道當得上行故名損損日有孚謂時當損而有孚

所以元吉无咎可貞利有攸往也又曰易之用二益可用

享者蓋二益非常用其用應有時亦非凡剛則損凡柔則

益損剛益柔本有至盈至虛之時也損及天下之理凡

一切損益盈虛皆與時偕行况一時之權發有不因時損益者乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子脩身所當損者莫切於此。傳與卦不同。損卦以損下為損。益卦以損上益下為益。傳以風雷交助為益。此孔子之易。原與義文之意有別也。○山高澤深。山下有澤。山必傾。類山傾則澤溢。上傾者固損其高。下溢者亦損其深也。○剛卦也。兌柔卦也。忿氣也。氣為陽。突起如艮山之欲。情屬陰。浸潤如兌澤之深。君子常虛心以制忿。如澤虛推山之高。用實理以遏欲。如山推澤於下。損下益上。有作損澤內之上。以益山者。有作損澤內之水。以潤山者。不但物理說不通。連且○卦象上艮山下兌澤。山下有澤。勢必與慾念室欲無涉。○山推而填塞其澤。山與澤皆損。損之象也。人身所當損者。莫大於忿欲。君子體此。常虛心以懲。降其忿。思義理以窒過其欲。亦如山下有澤。彼此皆損也。

周易象義卷下 經 損 卷五

初九已事遄往无咎酌損之

諸爻不論剛柔皆有損義。但象取損下益上。故下三爻皆言損。上三爻皆因損而受益。惟六五乃受益之君。不與諸爻同例。象與名義兼及无遺。

初九當損下益上之時。上應六四之陰。輟止也。所為之事而速往以益之。无咎之道也。故其象占如此。然居下而益上。亦當斟酌其淺深也。已止也。事不素所為之事也。遄速已。遄往則益人。酌損之。因在初也。否泰二卦。陰陽各有所事。故成消長之理。惟陽止陽事以益陰。乃所以為損益之道。特於卦○陰陽異類。固各有所事。然上下合志。則物我初發明之。无間。初九陽剛得正。當損下益上之時。以初有徐之剛。益四不及之柔。獲其所為而速往。益四為已事。遄往之象。占者如是。得事上之道。本无咎也。但四柔需益。

无窮。初剛雖著未久。居下益上。費乎有節。當斟酌已之淺深。以損之。斯益上不竭。占者又當如是。

象曰已事遄往尚合志也

尚上通。尚合志。即損○六四柔虛在上。需益之心甚懇。初已事遄往者。而有孚之意。○九剛盈於下。願損之意更切。所謂尚合志也。

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中。志在自守。不肯妄進。故占者利貞而征則凶也。弗損益之言。不變其所守。乃所以益上也。二五正應。反以柔不可再損。故戒之以利貞。徵之以征。○九二以剛居柔。內弗損益之。又申明所以利貞之故。○已德未克。未便再損。剛中自立。不肯妄進。占得此者。利於固守。若再損而往。益則有損。上敗度之凶矣。惟固守剛中而不變。可以居。

周易象義卷下 經 損 卷五

象曰九二利貞中以爲志也

此弗損正所以益之也。象曰九二利貞。中以爲志也。易有居位之志。有中○又為才。位為志。以剛居柔。似乎其立之志。傳特發明之。○志不果。蓋九二利貞者。剛德居中。執中不移。中以為志也。弗損益之。孰固於是。

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾。而損上又益坤。三人行。而損一人也。一陽上而一陰下。一人行。而得其友也。兩相與則專。三則雜而亂。卦有此象。故戒占者當致一也。彼此又教人損去羣黨。後得名在三。故就全體取象。得友。言各相應。問不行何。以卦應曰。陰陽各成一類。則彼此疑忌矣。如否泰兩卦。陰陽各

類上下六爻當應而不應故成○三也。爲卦坤三陰虛於消長之象。彼此疑忌離亂故也。乾三陽盈於上。各爲一類。則彼此疑忌。而成消長之道。故三陽進則當損去一陽。一陽進則當損去一陰。降爲六三。則羣黨散。交情合。而初二兩陽四五兩陰。各專一行。則損一人。一人行則得其友之象。占遇此者。當損去羣黨以致一也。

象曰：一人行三則疑也。

疑忌○下三陽必損去一陽而象一人行者。蓋一人行也。則羣黨散。三則陰陽各成黨類。而生疑忌也。

六四損其疾使遄有喜无咎。

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾。唯速則善。戒占者如是則无咎矣。凡物不得剛柔之中者。皆謂之疾。偏乎剛者。念之疾。偏乎柔者。欲之疾。六四以陰居陰。偏

周易象義卷五

下經 損

卷五

五

乎柔之疾也。然柔而得正。故能損之。使自主之也。遄。卽速。則勿憚改之意。謂勇於遷善。非謂速從初九也。又不可因初言遄往。便謂四使初遄來。蓋初之遄往。損已益人。四之使遄。初損已。損己之疾。正所以受益而有喜。其能從善也。卦本損下益上。四居上卦。不言益而言損者。四非受益之位。且卦名損。故以損疾爲益。既不失卦名之義。又不悖益上之理。○凡人氣質之偏。不可一日有者也。使之不取義情矣。○速。則答所不免矣。六四以陰居陰。過於陰柔。疾也。然柔而得正。知過必改。惟能下資初九。剛正之德。而變已過柔之偏。且勇於克復。務使速改而後已。雖柔必強。无善而有善也。爲損其疾。使遄有喜之象。占者必如是。斯有復善之喜。而无憚改之咎矣。

象曰：損其疾亦可喜也。

爻曰有喜。嘉其能損疾也。傳曰。人以無疾爲至善。然氣亦可喜。以其本有疾而後損也。○質不齊。難必其无。特患。有疾不能損耳。四既損其疾。賢於不損者遠矣。亦可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉。

柔順虛中以居尊位。當損之時。受天下之益者也。兩龜爲朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之。而不能辭。其吉可知。占者有是德。則獲其應也。或益者。不知所自來之辭也。以龜卦全體合離。故皆象龜。以十爲數者。河圖陰數極於十。卦有三陰。自三至五。陰之極也。故言十。龜之小者。亦作貝。十朋之龜。謂價值十朋。古人用貝。至泰廢貝行錢。班固食貨志云。兩貝爲朋。朋值二百一十六元。龜十朋。故二千一百六十也。按此言十朋。卽二十貝。謂價值十朋。○六五柔順虛中之元龜。爲國之大寶。極言其受益之大也。○中以居尊位。當損下益上之時。惟盡已柔中之道。虛心下賢。凡有嘉謀嘉猷。无不入告爾后。天下之益咸歸焉。其受益之大。有如此。不知所自來。若有不能辭者。如或益之十朋之龜。弗克違之象。大善而吉也。占者有是德。斯應是占矣。

周易象義卷五

下經 損

卷五

六

象曰：六五元吉。自上佑也。

傳曰。六五元吉。舉本爻有尾四字。則爻辭皆在其內。省文也。上指天佑者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。六五有柔順虛中之德。卽卦辭所謂有孚也。人心咸服。卽天命歸之。故曰自上佑也。只在自上佑三字。或益之象。大益之故。弗克違。○六五之所以元吉者。由其柔順虛中。居之理。无不利然。○尊。人心咸服。天命歸之。自上佑也。乃莫之爲而爲。莫之至而至者。故曰或益之十朋之龜。弗克違也。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家。

上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損已。然後可以益人也。能如是。則无咎。然亦必以正則吉。而利有

所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家非損己之謂
民之所利而利之是也如四時之和四原之利因五
方之財以阜物以厚生使民不饑不寒皆弗損益之義
也問卦本損下益上上極當有求益不已之義何以見其
如此曰上已受益於前又為艮止主所以能止其損下而
更益下也臣兼臣民言无家謂无家數可限也使在上者
必損府庫之財以益下安得人人而給之則有家數可限
矣○當損下益上之時上皆受益唯上九原受下益而成
父且居一卦之極受益最深又艮止主父能止其損
下之求更欲損己以益下者也但居上六下不必損府庫
之財惟因民之所利而利之為弗損益之象占者能如
是斯无求益不已之咎矣然必實有所益非沽恩市惠乃
得其正則吉而利有所往且惠而不費則其惠普偏人心
咸歸无遠近內外之可
限又得臣无家之象也

象曰弗損益之大得志也

周易象義卷五

下經 損

卷五

比

謂大得民志解○為民上者若求金不已則損无寧口民
得臣无家義○志離矣上九不但止其所取且以弗損
之道而益之其惠普偏大

得民志也故曰得臣无家

總論損下益上非得已也上非至虛不可以言益下非至
剛之始酌損之二剛居柔其弗損矣惟三過盈則損一

人非至盈不可用損也上本三陰當益者也四必損疾以

受益五因虛中而或益上以弗損而下益非至虛不可以

受益也故曰損下益上非得已也傳曰德念室欲又君子

脩身所當損者當損
而損乃所以益德也

三三 震上

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上

卦而下於下卦之下故為益已詳解損卦之九五六二皆
得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大
川也此孔子○益者損上益下之義也乾純陽而至盈坤
之義○純陰而至虛二氣會合有因時損益之義
卦體損乾卦下畫之陽益坤卦下畫之陰自上卦而下於
下卦之下益其本也故名益在上者既能損己以益下則
在下者无不說服何所為而不利以之行其事則利有所往
以之濟險則如利涉大川占者誠能損己以益人利亦如
之

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光上下之下
去聲說音

以卦體釋卦名義民說无疆在下受益之廣其道大光在
上自益之大上下皆益故不名損而名

下經 益

卷五

入

益

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭中正指二五有慶以天下言異性普
象木五行之木也益道利於行猶木道利於涉凡易言涉

川多取諸木如漢卦涉川曰乘木有功中孚涉川曰乘木

舟虛是也在文王本意只就益道言行則利往濟則利涉

孔子見得二五中正所以利往象有木道又所以利涉也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕
行施音試
行音杭

動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此

極言贊益之大日進无疆言人事進益之大天施地生指

乾坤初體言也凡益之道因卦體言化育

之益而推廣之也。時者當其。○益者損上卦在下之陽。益可之謂。故與造化之時同義。○下卦在下之陰。民在下者也。損上益下。凡在下者均受其益。民咸說而無疆限矣。且自上而下於下。以實澤益民。原非小補之惠。其道正大光明也。雖則損上。民為邦本。益下正所以益上。故名益。辭曰利有攸往者。卦體九五剛健中正。上有克己之君。六二柔順中正。下有承施之臣。君臣中正相應。以益天下。而天下皆有福慶。所以行則利往也。又曰利涉大川者。卦象震巽皆木。合兩體則外實中虛。象如舟楫。木道乃行。所以濟則利涉也。試以益道極言之。學問以日進為益。卦德內震動外巽入。動則奮發有為。巽則潛心入學。內外交助。德業日進。於無疆矣。天地以生物為益。卦體乾下一陽。下交於坤。初物乃資始。坤下一陰。上交於乾。初物乃資生。天施地生。萬物並育。其益无方矣。凡此者皆時當益而益也。故大而生造化。小而人事。廣而物理。莫不固時而益。凡益之道皆與時偕行。何其大也。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

周易象義卷下 經 益 卷五 九

風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦猶是也。卦取損上益下。傳取風雷交益。益同而意異。是為孔雷。陽之氣也。巽為風。陰之氣也。陽上陰下。物理之常。故雷動風隨。而為恆。陰上陽下。二氣之交。故風雷交助。而為益。兩則字有。○為卦上巽風。下震雷。風烈則雷迅。雷數則風疾。速義。○疾。二物勢相交助。益之象也。君子體之。以修身之益。莫大於遷善改過。乃法風雷被物之速。見善則遷。法震雷奮發之勇。有過則改。遷善速。則改過之心愈堅。改過勇。則遷善之心愈純。亦如風雷交相助益也。

初九。利用為大作。元吉无咎。

卦以損上益下為義。故下三爻皆受上益。上三爻皆所以益下。此六爻大意。

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所

報效。故利用為大作。必元吉。然後得无咎。○當益下之時也。惟初九。素受上益。而主於震。其受益較他爻為最深。以理論。宜有非常之報。以才論。宜建非常之功。利用為大作之象。然位卑而事大。必有盡善之元吉。然後无越分之咎也。占者亦當如是。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

下本不當任厚事。故不如是。不足以塞咎也。○初既利用。又必元吉。然後无咎者。初位卑下。本不當任大作之厚事也。故必盡善而後可。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。

六二當益下之時。虛中處下。故其象占與損六五同。然爻位皆陰。故以未貞為戒。以其居下而受上之益。故又為卜

周易象義卷下 經 益 卷五 十

郊之吉占。河圖陰數極於十。損益卦皆三陰。損者其道上行。故陰自四至二為極。而稱十也。益者損之反也。損之六五。反之則為益之六二。故象同。貞者。六二所固有。不足於剛。故有求貞之戒。王只泛言用者。用此虛中之求貞也。享帝亦下矣。周公恐人執泥下受上益。非天子之祚。○六二柔故又繫此占。見下自庶人。上至天子。皆可用也。○順得正。虛中處下。德本貞也。惟能竭已誠敬。以事上。當益下之時。名位寵錫。不期而至。若有不能辭者。為或益之十朋之龜。弗克違之象。但爻位皆陰。正於始。未必正於終。占者必固守此虛中處下之道。始終无間。而未貞焉。則未受或益之吉。且下受上益。不獨臣道如此。即王者用此求貞之誠。享于上帝。天亦降監。而獲保佑申命之吉也。占者惟視已之德位為何如耳。

象曰。或益之。自外來也。

或者衆无定主之辭。○二之益本曰九五。而曰或益之者。以其无所定主。自意外來也不。或益之十。

六三益之用凶事。无咎。有孚。中行。告公用圭。

六三陰柔。不中不正。不當得益者也。然當益下之時。居下之上。故有益之以凶事者。蓋警戒震動。乃所以益之也。占者如此。然後可以无咎。又戒以有孚中行。而告公用圭也。用圭。所以通信。凶事。險阻。盤錯之事也。六三陰柔。不中不正。欲其有孚中行也。主。乃人所執。告公用圭。只是以有孚中行。執持之而不失。以慰君心之責望。如告公用圭。通誠之象。非謂其自陳有。○當益下之時。凡在下者。皆受上益。孚中行於王前也。六三以柔居剛。不中不正。本不當

易象義象

下經 益

卷五

十一

益

象曰。益用凶事。固有之也。

益用凶事。欲其困心衡慮。而固有之也。有。猶守也。其无妄。

○居上益下。大公至正。豈有偏愛偏惡哉。所謂益用凶事。者。困其不中不正。故抑之。以此。无非欲其困心衡慮。以有孚中行也。

六四中行。告公從。利用爲依遷國。

三四皆不得中。故皆以中行爲戒。此言以益下爲心。而合於中行。則告公而見從矣。傳曰。周之東遷。晉鄭焉依。左傳

六年。鄭伯如周。乃爲依遷國之意也。蓋古者遷國以益下。必有所依。然後能

立。此爻又爲遷國之吉占也。告。納言也。公。指九五。從。聽信

於者。上下皆爲倚賴也。遷者。乾卦初畫之陽而遷於坤初

坤卦初畫之陰。而遷於乾初。正在此爻。坤爲地。爲土。爲衆

爲民。國之象也。未遷之先。陽上陰下。各爲一類。上下否塞

皆失所依。既遷之後。陰陽各有倚賴。上下皆益。利用爲依

遷國之象也。○義云。古者遷國以益下。必有所依。其中有

倚山河之險。如周泰遷關中是也。有。依大國者。如周依

晉鄭。即依齊。計依楚是也。朱子引此。以證爲依之意。原

非正解。此言益。只主上下相依言。合乎中行。所以利也。○

六四切近九五。本大臣也。當益下之時。而不得其中。然以

柔居柔。得柔順之正。凡承上施下之間。猶可因正。以匡其

中。而以益下爲志也。占者。誠能以益下爲志。則合乎中行

之道。凡有獻納以之告公。必諒其心。而見從矣。又卦體上

乾。遷初畫之陽。而居坤初。下坤遷初畫之陰。而居乾初。上

下皆得倚賴。有利用爲依遷國之象。遷國非中。爲依遷國

乃合乎中行之道。占者如是。故利也。

易象義象

下經 益

卷五

十二

益

象曰。告公從。以益志也。

志字重。略其事。而取其志。所以從。○六四非中。而告公從

也。遷國不外乎益民。故不復及。○者。以益民爲志也。志

在益民。則合乎中行。所以告无不從矣。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

上有信以惠于下。則下亦有信以惠于上矣。不問而元吉

可知。孚。信也。上有孚。以九五陽剛中正言。下有孚。以民皆

信從言。上惠字。以益下言。下惠字。以受益言。不言益

而言惠者。所以爲益也。心者。即有孚之實心也。上言心而
下言德者。上之惠下以心。下之感惠以爲德也。以元吉繫
於惠心。惠德之問者。先申惠。九五陽剛中正。而爲益下
心之效。後申元吉之故也。○主其德澤及於天下也。由
中達外。以實心行實政。无一毫虛假。是在上者有孚惠之
實心也。占者如是。勿問可知其元吉矣。蓋上既有孚以惠
下。則下亦誠心感戴。而无虛假。有孚惠我德也。此所以勿問元吉。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

大得志。與○益民以事。其益也。益民以心。其益也。普辭
損上九同。○曰有孚惠心。自然元吉。固勿問之矣。又曰惠
我德。天下懷恩。大得民志也。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

以陽居益之極。求益不已。故莫益而或擊之。立心勿恆。戒

象曰。莫益之。或擊之。自外來也。

之也。勿字。只作不字看。非禁止辭。恆。常也。在上者。當以有
孚惠心爲常。而反求益不已。是立心不常。故有或擊
之凶。○當益下之時。在上者。必有恆道。以益下。下自有恆
也。○道以益上。上九剛居益極。全无及下之道。惟縱欲
忘返。求益不已。誰其與之。莫之與。則傷之者衆矣。爲莫
益之。或擊之之象。此立心不恆。以致此凶也。占者戒諸。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

莫益之者。猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之。則又

有擊之者矣。○夫人求益不已。豈止无益已哉。所謂莫益

之矣。或之者。謂

其自意外來也。
總論。益卦傳云。損益盛衰之始也。聖人於損則兼言益。於
則客於益矣。是故初之大作。二之亨帝。三之用圭。四之遷
國。皆由五之有孚惠心。而下皆惠我德也。揚可自謂有損

哉。唯求益不已者。反乎。損益之宜矣。損益盛衰之始良
有以也。傳曰。君子以見善則遷。有過則改。其又交相助益
之謂。

三三乾下

夫。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。夫。古快
毫。

夫。決也。陽決陰也。三月之卦也。三月爲大。詳
陰。決之而已。然其決之也。必正名其罪。而盡誠以呼號其

衆。相與合力。然亦尚有危厲。不可安肆。又當先治其私。而
不可專尚威武。則利有所往也。皆戒之之辭。按此。皆卦體

不可專尚威武。則利有所往也。皆戒之之辭。按此。皆卦體

象曰。夫。決也。陽決陰也。三月之卦也。三月爲大。詳

五五

戒。占也。揚。聲名其罪也。孚。誠信也。號。呼號合力也。有。厲。一
陰不除。則萌孽復生也。五。乃君位。衆陽自初至五。揚于王
庭。衆也。陽剛實。上卦兌體。兌爲口舌。一陰在上。孚號有厲
衆也。五。陽自內而外。其氣漸長。不迫。告自邑。不利卽戎。衆
也。○夫。決去之義也。卦體以剛決柔。故名夫。論五陽決
不。一陰。勢若其易。然位高積久。其心叵測。去之最難。罪
不。則去之无名。交不誠。則決而无助。以一陰可忽。則安
肆。无懼。此欲決不能也。又已德不脩。難以去人。進不以漸。
則急而必生變。此欲決不可也。二者皆非慮出萬全之道。安
能決乎。必如卦體。衆陽並進於五之。而聲名其竊據上
位之罪。如諸父之純陽合德。盡誠呼號。咸如一陰不除。終
成大害。操心危懼。而不敢忽。爲揚于王庭。孚號有厲之象。
剛天下共曉其罪。決之有名。助之者衆。備之者周。可以去
矣。又不可以勢衆備防可恃也。必如卦體之時。五陽自下
而上。由內達外。整肅在已之剛。脩治在已之德。且其進有
漸。不遽迫。尚武爲告。誠自邑。不利卽戎之象。則小人无隙
可乘。而无急。則生變之患矣。占者必能如
此。斯慮出萬全。則利有攸往。決无不决矣。

象曰夫決也剛決柔也健而訟決而和

釋卦名義而贊其德陰陽以氣言剛柔以質言不曰陰陽

而去之義其勢若暴必兼卦德乃見其所以能決也

楊于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不利

即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子

之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也危以心言

所尚謂專尚威武窮謂急則生變陽反困窮也卦雖一陰

下之五陽必自下而上氣愈漸長積之逾月而陰乃无故

利有攸往孔子以消長之理釋之其義一也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌

未詳辭與德皆貼澤字義下兼臣民言居者止也謂自止

施則非君道之宜大衆無反辭此傳上○卦象元爲澤

下乾是澤水之氣上升於天勢必沛然下決而成雨夫之

象也君子體之以下之待澤於上猶萬物之待澤於天乃

施祿及下配錫以厚君子樂利以徧小民居

初九壯于前趾往不勝爲咎

卦以五剛進決一柔但乾性剛健故下乾三陽居剛則過

居剛爲善蓋兌說之剛本不

能決柔因乾之決以爲決也

前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

初九乾體以剛居剛過壯○君子之去小人當審處必勝

以剛居剛而分象當象陽未動之始勇于先進爲壯于

前趾之象占者以是而往明知力不能勝此爲咎也

象曰不勝而往咎也

勝在往先者勝往往在勝先者負先不勝在往先

者故爻以往不勝爲咎傳以不勝而往咎也○爻初九

分鬼恃剛壯進而決至高之險

是明知不勝而往乃爲咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能愛惕號呼以自

戒備而莫夜有戎亦可无患也

得勢明決小人小人失勢暗害君○五陽勢盛進決一陰

備者九二當決之時以剛居柔不專尚威武又得乾健之

中凡事酌宜惟能內懷惕厲而外嚴乎號內外皆健即或

小人陰謀回測變出意外象如莫夜有戎亦勿用憂恤也

居乾健之中內外皆備得中道也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

頄也頄音九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人

而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨

與上六爲應若能果決其決不繫私愛則雖合於上六如

獨行遇雨至於若濡而爲君子所愠然終必能決去小人

而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此昔明帝二年嶠欲

攻得成其志與此相類夫夫以心言獨行遇雨以述言若

濡者述若沾濡而實无也溫者因述而疑其心无咎者

由心而自其述此爻兩示象占既應其過○九三當決之

剛又慮其應柔總重夫夫二字詳且密也○時以剛居剛

而處乾健之上而過乎中是欲決小人而疾惡之色見乎

面且爲壯于頄之象占者如是則事未行而後先決必召

意外之禍而有凶道矣然三雖過剛獨與上應乃善決之

君子也內存剛果之志果決其決外則違衆獨行而與小

人和猶陰陽遇合成雨之象至於述若沾濡而散君子有

愠然終能決去小人占者如是推其心可以自其述而無

所咎也

象曰君子夫夫終无咎也

九三一爻重在夫夫故特舉之傳加○壯于頄固有凶矣

一終字見許多爻辭皆以始言也○然獨行遇雨若濡

又安得无咎蓋此特言其始耳君子

進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必

不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則

不進縱之使前而隨其後則可以行矣

安者臂處上下體交接之際夫四三三適當其處故皆以

臂爲象問本義解牽羊似難曉若以羊指三三適當其處故皆以

則進矣又是誰隨其後若以羊指三三適當其處故皆以

理曰決陰全在乾剛兌本柔卦兌之二陽體柔而用剛因

乾之決以爲決兌又居柔乎陽比羊與大壯同當以羊指

乾牽羊非挽拽謂如牽羊者縱之使前也九四居乾之前

乾自不進如羊拽之不進也談乾健上行九四隨乾之

以爲決也○言戒占之言也兌四見居乾前必不信有

此理聖人繫此○當決之時衆陽競進九四以剛居柔不

正深望其信也○中不正又兌之初體柔用剛志欲並進

力所不能居則不安行則不進爲臂无膚其行次且之象

悔所不免也然決柔全在乾剛占者若能謀乾健上行四

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當謂居柔也聰字只○當決之時其行次且者以剛

作聰字看謂聽不明也○居柔位不當也剛雖聰聽柔

不能行所謂聞言不信

者剛爲柔蔽聽不明也

九五寬陸夫夫中行无咎

寬陸今馬齒寬感陰氣之多者九五當決之時爲決之主

而切近上六之陰如寬陸然若決而決之而又不爲過暴

合於中行則无咎矣戒占者當如是也○九五陽剛居尊

爲決之主宜其

必決乎陰也。但上六乃謂說小人。同其兌體。而五切近之。受媚說之私感深矣。如元陸感陰深之象。各所不免也。然本體以剛居剛。而得乎中。剛則本有果決之才。中則不為已其能決而決之。又不至於過暴。匪其比陰之偏。合乎中行之道。占者必如是乃无咎也。

象曰：中行无咎，中未光也。

程傳備矣。又辭言夫夫。則於中行爲无咎矣。象復盡其義云。中未光也。夫人心正意誠。乃能極中正之道。而克實光輝。五心有所比。以義之不可而決之。雖行於外。不失中正之義。可以无咎。然於中道未得爲光大也。蓋人心一有所欲。則離道矣。夫子於此。示人之意深矣。三以迷應而心實夫夫。傳曰終

下經 夫

卷五

无

无咎。五以心比而迷。夫夫傳曰中。五本得中。必夫夫。未光。此孔子之意。乃終心之論也。○乃合中行无咎者。因義不可而夫夫於外。心實有所比。於中道未光也。

上六无號終有凶。

陰柔小人居窮極之時。黨類已盡。无所號呼。終必有凶也。占者有君子之德。則其敵當之。不然反是。卦辭言乎號。九言无號。蓋卦合兌體。兌爲口舌。故多。卦唯一陰。黨類已言號。終非卦終。一陰消盡之終也。○卦固无所號呼。以求助矣。方衆陽漸長之始。一陰雖消。尚可苟延。今時居窮極。消滅在即。終有凶也。小人因則君子吉。占者自度已德以應其占也。

象曰：无號之凶，終不可長也。

雖是一陰。畢竟陽長一分於下。陰纔消一分於上。時至。卦終。則陽長已盈於下。陰消已窮於上。故曰終不可長。○一陰在上。下之諸陽不遠。言決者。陽進盈而決上之氣。消未見盈。陰消而居上之氣。尚未盡消。所謂无號之凶者。不但勢孤援絕。君子之道克盈。小人之道消滅已極。變則爲就。終不可長也。所以凶耳。

總論：卦以五陽決一陰。特反掌問耳。聖人必曰。揚庭以正。詳詳致意焉。豈過慮哉。蓋小人雖孤。陰謀叵測。速則生變。緩則復萌。不易決也。必如卦德之健而說決。而和。斯爲善決之道。然其初之壯于前趾者。決而少和。則不勝爲。五之克陰。夫夫者。和而勉決於中道。未光。四之其行夫且者。決決不能。不可與言和。三之遇雨若濡者。和而能決。終无咎也。九二有戎勿恤。雖戒備之道。決與和皆在其中矣。上六陰窮无號。然後一決而爲乾。小人豈易決哉。象曰。君子以龍德及下。居德則忌。此又德澤之當決居而不決。忌人復萌矣。則小

下經 夫

卷五

无

三 乾上

姤女壯勿用取女。姤居后切。

姤遇也。決盡則爲純乾四月之卦。至姤然後一陰可見。而爲五月之卦。五月爲姤。詳解否卦象傳。以其本非所望而卒然值之。如

不期而遇者。故爲遇。遇已非正。又一陰而遇五陽。則女德

不貞而壯之甚也。取以自配。必害乎陽。故其象占如此。主

世道之泰。人所期望者。故一陽初至而名復。陰主世道之

否。非人所期望者。故一陰初至而爲遇。只卦名義聖人扶

陽抑陰之意。樂可見矣。不期而遇。其勢壯。一陰敢敵五陽

其志壯。故曰女壯。不正之義。就在女壯之中。時說以不正

爲壯者。誤也。以陰。姤者。遇之義也。自五陽決去一陰。已

漸長爲壯者。非也。○爲純陽之乾。至此一陰忽生於積陽

之下。本非所期而卒然遇之。故名姤。陽剛如男。陰柔如女。女之卒然遇男。其勢已壯而不正矣。且一陰散遇五陽。有敵陽之志。不正之甚。女壯之象也。陰壯則制陽。如女壯則制夫。夫者勿用取女。取則終妨夫矣。君子之於小人。亦猶是也。

象曰姤遇也柔遇剛也

釋卦名。問夫姤皆五陽一陰。夫以五陽得名。姤以一陰得名。剛決柔。姤之五陽不為主。陰來而伸也。故曰柔遇剛。

勿用取女不可與長也

釋卦辭。夫婦之道。不可以不久也。女壯既不可與長。則勿用取矣。凡事皆然。可以類推。

天地相遇品物咸章也

以卦體言。天地相遇。謂陰陽交會也。品物。凡飛動潛植皆在其內。咸皆也。章顯著於外也。前言女壯。乃陰陽淑慝之分。此言天地乃陰陽造化之理。

剛遇中正天下大行也

指九五。剛以德言。中正以位言。此二節論造化人事相遇。中。見有此兩義。補上文所未及也。

姤之時義大矣哉

幾微之際。聖人所謹。問凡言時義。皆作極言之辭。此獨異處。而不善之漸。○姤遇也。就卦純陽之後。不期一柔而遇。已生於微矣。五剛也。故名姤。辭曰勿用取女者。蓋男之取女。將欲其宜室宜家而長承一柔。政遇五剛。壯之甚矣。不可與之長末也。以陰陽淑慝之分言。陰固不可有。以

下經 姤 卷五 主

造化論。陰又不可無。卦體五陽本乎天。一陰本乎地。天。二氣相遇。凡品類之物。形形色色。莫不顯著成章也。再五居尊。亦有姤之善焉。以九剛之德。而遇中正之位。德因位顯。禮樂教化四達而不悖。天下大行也。時當柔遇剛。義則不善。時當天地相遇。剛遇中正。義則盡善。幾微之際。不可不謹。姤之時義。誠大矣哉。

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風。與風行地上不同。地上之風。平施周徧。故先王以省方觀民設教。天下有風。自上而下。故后以施命誥四方。天子曰元后。諸侯曰羣后。施法乾天象。命法異風象。誥布告也。四方。極言其廣也。風者天之號令。所以鼓舞萬物。命者后之號令。○卦象乾為天。巽為風。乾上巽下。天下有所以鼓舞萬民。○風鼓舞變化。無物不遇。姤之象也。君后體之以吾之於民。分相體結。凡有教化。先施命布誥四方。使天下之人。无一夫不喻其意。心相遇合矣。亦如天下有風。無物不遇也。

周易象義合參 下經 姤 卷五 主

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

逐音 卦以遇陰為義。爻以遇合為義。比陰應陰者。以遇陰能制為善。非比非應者。又以能遇陰為善。強遇者固不能。无遇者亦不可。淑慝之意在其

中矣。此陽爻之大旨也。 柅所以止車。以金為之。其剛可知。陰始生。靜正則吉。往

進則凶。故以二義戒小人。使不害於君子。則有吉而无凶。然其勢不可止也。故以羸豕蹢躅曉君子。使深為之備云。

繫謂固守其體。非有所繫也。金柅。居剛象。言其志堅。確也。羸豕弱也。系陰物也。蹢躅。踴躍也。羸豕以初陰力微。言蹢躅。以其性。○初六當相遇之始。正善惡分途之際。以陰居必上進言。○陰才柔志剛。可以固守。可以必進。若能堅守

不進。如繫固丁金柅之象。則得安靜守正之吉。如有所為。衆陽必不能容。立見其凶矣。然一陰既生。勢不可止。又象羸弱之系。力雖微而性剛。必信其踰躍也。占者小人當守靜正之吉。占者君子宜以早備為善。

象曰繫于金柅。柔道牽也。

牽進也。以其進故止之。○辭謂繫于金柅。特戒止之意耳。九二包有魚。无咎。不利賓。

魚陰物。二與初遇。為包有魚之象。然制之在已。故猶可以无咎。若不制而使過於衆。則其為害廣矣。故其象占如此。

包如包苴之包。客於內而制之。使不得過於外也。或疑賓當指四。曰二不制。則衆陽皆不利。豈獨應爻而已哉。○九二剛中。乃當位之君子。初六陰柔。本始進之小人。初始遇二。則小人在其管轄之中。可以畜制者也。為包有魚之象。

周易象義合卷

下經 姤

卷五

姤

象乘其可制之勢而制之。小人不得上進。无以肆其害。可以无咎。若失此不制。任其上進而過於衆。則為害廣矣。此不利賓之象也。占值此者。宜制於始。則无咎。不制則已與衆皆不利也。

象曰包有魚。義不及賓也。

義字重看。此孔子以初始遇二。則制陰之責在二矣。所制陰之責專歸九二。謂包有魚者。二當畜制義不及賓也。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。

臀音豚。膚音敷。次音咨。且音沮。

九三過剛不中。下不遇於初。上无應於上。居則不安。行則不進。故其象占如此。然既无所遇。則无陰邪之傷。故雖危厲而无大咎也。婦者夫之反。夫之四。即婦之三。故象同。臀處上下兩體交接之際。三當其處。故象之。

○卦唯初六一陰。比二應四與三无繫。而九三介乎其間。以剛居剛。處下卦之上。遇剛不中。欲求過於初。為九二間隔。勢所不能。欲求過於上。上九陽剛。非其應。與居則不安。行則不進。為臀无膚。其行次且之象。占者如此。似若危厲。然既无所遇。則不為小人所害。雖處危而無大咎也。

象曰其行次且。行未牽也。

牽進也。行未牽。泛兼○所謂其行次且者。上下皆上下言。申次且義。○无所遇。欲行而未牽也。

九四包无魚起凶。

初六正應。已遇於二。而不及於已。故其象占如此。正應與同。諸爻或視陰為小人。或以陰為私遇。九四以剛居上。九四在上下應初。陰則如所部之民矣。○下應初。陰宜在包制之中。然以陽居陰。處上之下。不中不正。而處於初。初為九二剛中所比。不復應四。如包无魚之象。當有而无。權

周易象義合卷

下經 姤

卷五

姤

柄下殺。禍亂之階。自此始矣。占者如是。起凶之光也。

象曰无魚之凶。遠民也。

遠去聲。

民之去已。猶已遠之。傳舉一民字。見陰為四所當有。不若特於○正應之陰。雖則比二。未有不終遇者。易至起凶。二四。○剛中。四不中正。故耳。所謂无魚之凶者。豈初必欲遠四哉。由四无德而遠民也。

九五以杞包瓜。含章有隕自天。

杞音起。隕音九。

瓜陰物之在下者。甘而善漬。杞高大堅實之木也。五以陽剛中正。主卦於上。而下防始生必潰之陰。其象如此。然陰陽迭勝。時運之常。若能含晦章美。靜以制之。則可以回造。

化矣。有隕自天。本无而倏有之象也。按本義以瓜甘美而

必潰之陰。似未釋然。且與包字義不甚親切。包。初生

婦。其主合全體取義。自初至上。總是巽卦。巽為木。故象

包。覆庇也。九五位尊德大。如高天之包。覆蓋在下之瓜。无

雨露之滋。自不致蔓延侵害。如高天之包。覆蓋在下之瓜。无

即合章之象。皆靜以制之也。巽從上降也。包。瓜之義。包。大

相反也。五不言遇者。至尊无過卑下之理。虎。陰正所以遇

又所以。九五陽剛中正。主卦於上。位尊德大。覆庇初下

制也。○之陰。既不失養以取怨。又不與位以司權。如以

包。包。瓜之象。雖則覆庇。而无雨露之滋。不致蔓延侵害。於

物。此靜制之道也。蓋陰陽迭勝。固時運之常。然。婦。夫。相。反

又人力之變。苟能於此時合時。陽明之章美。不動聲色。回

守中道。如以包。包。瓜。靜以制之。迨大類。沛不離天命之正

則。婦。反。為。夫。決。去。一。陰。而。回。純。陽。之。治。矣。本。无。而

有。象。如。有。自。天。也。占。遇。此。者。當。知。所。以。善。制。歟。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

下經 姤 卷五 五

大抵天下事。不盡人力。徒委諸天命。則陰陽迭勝。為常。天

勝人也。竭盡人事。以聽天命。則天不違人。人事又可以勝

天。○失時之陰。可用勢力以明決。得時之陰。全賴有德而

矣。○靜防九五含章。由其有中正之德也。有隕自天者。既

上九。姤其角。吝。无咎。

角。剛乎上者也。上九以剛居上而无位。不得其遇。故其象

占與九三類。○人之遇合。惟視乎已。上九陽剛居姤之極

之道。人誰與之。為姤其角之象。占者如是。不得其遇。

客之道也。然既无所遇。亦无陰邪之傷。可无咎也。

象曰。姤其角。上窮吝也。

上以位言。○遇合在人。何以見其吝。姤其角。

窮以道言。○者。居上高亢而道窮。所以吝也。

總論。姤遇也。傳曰。品物咸亨。天地之遇也。天下大行。德位

人事。所不可无者。但一陰而遇五陽。為女壯之甚。故戒之

以勿取也。然有陽不能無陰。故六爻中。又有當遇之義。惟

在遇者能制之。二之包有魚。五之包有瓜。皆遇陰而能制

陰者。四則當遇而不遇。所以為无魚之凶。三之次且。上之

姤角。皆不能遇陰。无待於制者。故三雖危厲。而无大咎。上

雖羞吝。而亦无咎也。合諸爻觀之。吉凶厲吝。皆起於初六

一陰也。為初陰計之。當何如。繫于全。則得安。靜守正之

吉。有攸往。則立見其凶矣。然勢不可止。象如羸。系乎蹢躅

君子不可不備也。

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

萃。聚也。坤順兌說。九五剛中而二應之。正解。又為澤上於

地。萬物萃聚之象。此孔子故為萃。亨字衍文。王假有廟。言

王者可以至于宗廟之中。王者卜祭之吉占也。祭義曰。禮

篇。公假于太廟是也。廟所以聚祖考之精神。又人必能聚

己之精神。則可以至于廟。而承祖考也。物既聚。則必見大

人。而後可以得亨。然又必利於正。所聚不正。則亦不能亨

也。大牲必聚而後有聚。則可以有所往。皆占吉而有戒之

辭。王。指九五。假。至也。有字虛。只作于字看。至廟以下。應純

陰取義也。漢言假廟。聚其既散之心。萃。言假廟。本有已

聚之誠。利見。謂六二。大人。指九五。此卦辭分為五節。各承

○萃聚之義也。卦德卦體皆有聚之義。故名萃。萃聚之用。非一端可盡。以若道卜祭言。則首重聚已之精神。卦體九五剛中。下應純陰。是五之精神既聚。王者可以至于廟。以聚祖考之精神也。以人道言。六二居眾陰之中。上應九五剛健中正。是在下之人心既聚于二。利見大德之人。資以治萃。然後可以得亨也。又聚貴乎正。苟聚不以正。亦不能亨。六二柔順中正。其所以利見而亨者。利於貞也。又物之既聚。凡祭祀燕享。當隨時宜用大牲吉。否則儉而不合時宜也。又萃聚之時。行無不達。而利有攸往也。卦有數者之用。占者遇此時。各隨其用。而亨吉利往也。

象曰萃聚也。順以說剛中而應故聚也。

以卦德卦體釋卦名義。剛中指九五而應指六二。順而

王假有廟致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

攸往。順天命也。

周易集義卷五 下經 萃 卷五

釋卦辭。致者盡誠之義。孝以心言。享以祀言。聚以正。釋利時之所至。仰

天命所在。仰

觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

極言其理而贊之。情以理言。天地萬物。高下散殊。感之情久。所以一。皆○萃聚也。卦德內坤順外兌說。則情无不合。有至理存焉。○卦體九五剛中。六二以柔中應之。則德无不孚。故聚也。辭曰王假有廟。言九五剛中有誠。聚已之精神以致孝享也。利見大人亨。謂六二柔順中正。聚下而應上。其聚以正也。不正則不亨。所以利貞耳。用大牲吉。利有攸往。蓋時當豐而豐其用非奢。時當行而行其往非妄。皆順天命也。進而極言之。天尊地卑。勢相懸也。陽倡陰和。情无不合。萬物散殊。類本異也。聲應氣求。情无不通。觀其所聚之理。而天地萬物之情可見矣。止用於假廟。利見大牲。利往已甚。

象曰澤上於地萃。君子以除戎器。戒不虞。

除者。修而聚之之謂。坎水川流。澤水有體。故地上有坎水。聚勢必泛溢。若不修治隄防。則有潰決之憂。故以除戎器為義。除者去其舊有之械。壞簡治除。聚之。以戒不虞也。戒不虞。不虞謂意外。○為卦上兌澤。下坤地。澤上於地。聚之。則不虞。虞度也。○至也。故象萃。君子體之以澤聚。不防則潰。物聚不防則爭。人聚不防則亂。待變起而後防之。亦已晚矣。乃修除戎器。藏武庫而聚之。以戒不虞。庶鮮患於未形而萃。

初六有孚不終。乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。初六上應九四。而隔於二陰。當萃之時。不能自守。是有孚。隨其時位。變易此大意也。

初六有孚不終。乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。初六上應九四。而隔於二陰。當萃之時。不能自守。是有孚。隨其時位。變易此大意也。

周易集義卷五 下經 萃 卷五

而不終。志亂而妄聚也。若呼號正應。則眾以為笑。但勿恤。而往從正應。則无咎矣。戒占者當如是也。有孚。以正應。言乃亂。乃萃。承不終。言若者。原其心而設言之。一握。○即一黨之意。蓋手掌握而眾指相聯也。笑。譏諷也。初六上應九四。當有孚。信以相從者也。中隔二陰。不能即遂。宜堅志以待。然當萃之時。陰柔不能自守。是本有孚而不終。其志乃亂。乃與同類萃也。揆其妄萃之心。若遽號正應。又恐一握之眾。為之譏笑。然號之者。正笑之者。妄占者。當勿恤。人言往從正應。斯无不終之咎矣。

象曰乃亂乃萃。其志亂也。

其指本爻之辭。志亂。乃與同類萃。不言。○萃聚之志。決于有孚不終者。乃亂乃萃。即其實事也。○已非人得而奪之者。辭曰乃亂乃萃。緣陰柔不能自守。其志亂也。

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二

中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜

祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

用樂但各有所主秋嘗則薦黍稷冬烝則黍稷春祠則用

之牲以樂為主不事祭物其儀薄也卦以時言時聚當用

大牲吉此以樂言德合則羣氣相孚故以川輪為義取樂

下之羣氣相孚也○六二為坤順主爻處二陰之中主萃

牽引同類上萃於五占者必如是乃得遇合之吉而无私

己之咎矣且六二柔順中正虛中以上應九五剛健中正

誠實而下交羣氣交孚如祭者惟在

誠敬不事繁文乃利用禴之象也

象曰引吉无咎中未變也

中孚重中以德○守聚道之正而不變其操惟剛立者能

言變以事言○之六二陰柔而能引吉无咎者虛中有

孚未

變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟

如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後

往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正

萃聚之道固貴乎有德又貴乎有與二者俱備則不必求

聚而人自聚合於已六三陰柔不中不正既无聚人之德

上无應與又少相從之人欲萃於四非其同類求之不覺

中心愛感為萃如嗟如之象占者如是无所利也然方以

類聚雖往從上六乃得其類可以无咎但窮而後往復

應无位之窮交不可有為雖則无咎亦有小吝也

象曰往无咎上異也

異字費解順者陰之德異者順之三四異類同象萃如

用玩家人六二順以異也可知矣○嗟如矣而曰往无咎

者六三上六德皆柔

順上往異以相從也

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占

者必大吉然後得无咎也

大吉謂所為盡善无些微嫌隙

可議也卦唯兩陽在下三陰皆

聚比於四而未及五不

大吉則有僭竊之咎矣○九四陽剛乃近君大臣也上承

其萃矣然居陰少正恐涉僭竊之嫌占者

必所為盡善而大吉然後无可議之咎也

象曰大吉无咎位不當也

位不當即居○下聚天下之士共輔於君本无咎矣必戒

柔少正之意○以大吉然後无咎者蓋九剛居四所處之

位不得

其當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊罔无咎矣若有未信則

亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

此爻重

位一句餘皆申戒之辭九五陽剛中正本有元永貞之德

不言元吉而言无咎者因萃聚而有位也匪孚者人未必

必

必

必

必

必

必

必

必

必

必

必

象曰萃有位志未光也

有位志未光也。

上六齋咨涕洟无咎。齋音蕤咨音資涕音體洟音與

處萃之終陰柔无位。求萃不得。故戒占者。必如是。然後可。

周易集義合參
下經
萃
審五
三

以无咎也。齋吝。嗟嘆也。涕洟。悲泣也。齋者。喫之聲。吝者。嗟之意。兌爲澤爲口。○上六陰柔。既无聚人之才。居上不當事。故困之取象。○任。又无聚人之位。且无應而處萃終。求萃不得。徒居百僚之上。无濟於世。其心能自安平。中心憂戚。不覺徵於聲色。爲齋吝涕洟之象。占者必如此。然後可以塞責而無咎也。

象曰齋咨涕洟未安上也

木安以○上非事任之位。不得其萃。似无煩憂戚矣。而曰齋谷涕洟者。蓋其心未能安居上位也。

總論 萃聚之義亦美名也。通篇並不言凶。似乎盡善矣。而六爻皆有悔咎之戒。其意何居。蓋萃聚之道多不以其正。戒之者。无非欲其得正也。初與三。皆陰也。初有應而不比。同類不得其正也。故有乃亂乃萃之咎。三無應而比異類。亦不得其正也。故有萃如嗟如之咎。九四陽居五下。承萃衆之重任。誠恐失正。必大占然。後无咎。上六陰居事外。无

坤與
上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也。卦自解來。柔上居四。卦變總辨首改註傳中。內巽外順。

九二剛中而五應之。是以其占如此。南征前進也。卦德孔子之意

卦體文王之美。用見指六五。大人指九二。以上就下。故曰用見以別之。與乾卦九五利見九二之大人同例。或疑大人似指六五。曰陽德大。中爲人位。故曰大人。易中從无陰爻稱大人之例。用見勿恤。因六五柔中而勉之。南征吉。因

周易象義合參 下經 升 卷五 三

九二剛中而鼓勵之。南征本意。只是前進。以南爲義者。後天卦位。巽居東南。坤居西南。九二自巽之坤。進得時位也。升者。坤柔自下。以時上升也。故名升。柔本在下之卦。既以時升。則無不通達。占者當得大亨。但柔雖上升。六五柔中居尊。多慮不能自立。必用見九二大德之人。與之輔治。則勿用憂恤矣。九二剛中居下。亦宜乘時南征。自有君臣孚合之吉。占者自視己之德位以爲應也。

彖曰柔以時升

以卦變釋卦名。謹以序卦反對釋之。柔以時升。時字重。若非時升。則凡柔上進皆得名升矣。升者萃之反也。萃卦坤柔在下。純陰之德。積聚既入。極則時當升而上矣。非純陰不見其聚之極。非由萃下之純陰。亦不見其柔以時升也。故坤自他卦上升。不名升。而獨取萃之反也。剛上柔下者常也。柔升而上者時也。時升而升。所以升也。

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭。巽與順不同。巽乃巽順以入義理而九二而應指六五時升固大亨。故曰巽而順也剛中指

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

志行解。○坤柔萃聚于下以時上升故名升。既時升本吉字。○有大亨之理推之卦德巽而順內八則深求義理外坤順則合乎時宜德盡善也。又卦體九二剛中而六五之柔中應之情相孚也。如此則行无不通是以大亨。用見大人勿恤者蓋君德雖柔既得賢助則勿用憂恤。天下自有福慶也。南征吉者上有下賢之君九二之素志行也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

周易象義合參 下經 升 卷五

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古

字通用也說見上篇蒙卦。卦取柔以時升柔已升乎上矣

由拱把而棟梁漸。○卦象下巽木上坤地地中生木由下

長上升另一義也。○漸長而上升升之象也君子體之以

吾心有自然之天德一念不慎則蔽於物欲反下退而不

初六允升大吉

下巽順上坤順巽順而升故諸爻

初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之

則信能升而大吉矣。允信也孚亦信也。○凡陰上進多

柔順居下為巽順主當升之時能巽於二陽合志

象曰允升大吉上合志也

上指。○陰无獨進之志何以信其能升所謂允

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦。萃二以中虛為孚升二以中實為孚中虛信之

格上之道故萃升皆言於二二不言。○九二剛中誠實以

升者臣之於君其升以誠不以迹也。○上交六五柔中虛

心以下應上下交孚无事繁文其聲氣和合之至如祭者

象曰九二之孚有喜也

周易象義合參 下經 升 卷五

喜以相孚言用。○孚誠以心不以迹九二之孚剛

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨

於坤故其象占如此。○九三陽剛得正處下卦之上與上

遂无礙如升虛邑之象

象曰升虛邑无所疑也

有間則疑上无。○士之進也陽剛得正固有才德矣苟非

六四王用亨于岐山吉无咎

升虛邑蓋當升進之時入坤順

義見隨卦。六四以柔居柔，順乎誠之至，可通神明，可格

以誠不以遠也。享，作享。古字通用。王以有王業之諸侯言

古者天子郊祀天地，諸侯祭山川，周之王業始於西岐，

故因以爲號。隨卦上六允體兌居正西，故曰西山。升卦六

四坤體坤居西南，故曰岐山。吉，以事言。无咎，以臣節言。

○六四坤體，以柔居柔，順得正，當升之時，克盡忠順，進

而吉。於臣道亦无咎矣。占

者當如是。乃吉而无咎也。

象曰：王用亨于岐山，順事也。

以順而升，登祭于山之象。順，誠順也。事，事上也。臣之事君

祭于山。○臣之事君，以誠不以遠。王用亨于

六五貞吉升階。

周易象義合參

下經 升

卷五

五

以陰居陽，當升而居尊位，必能正固，則可以得吉而升階

矣。階，升之易者。地勢順，相因而高。○君道以正爲貴。六五

而居尊位，似乎少正。然剛而得中，中可以該正。唯能柔順

正固，正已以正百官。正百官以正萬民，治道九升于大猷

而吉。且不勞而成，象如升階之易也。占者

必能正固，然後獲吉，則功業如升階之易。

象曰：貞吉升階，大得志也。

大得志，以

治道言。○人君以致治爲志，貞吉升

上六冥升，利于不息之貞。

以陰居升極，昏冥不已者也。占者遇此，无適而利，但可反

其不已于外之心，施之于不息之正而已。

况又居升極乎。冥升是本象利。○陰極則時升極則消，理

于不息之貞，乃敬占者之辭。也。上六以陰居升極，昧

於求升而不知止，爲冥升象。占者如是，无適而利，惟以求

升于外之心，利于內爲自強不息之正，則其德愈進而高

大矣。占者如

是則利也。

象曰：冥升在上，消不富也。

傳曰：在上，明其位之極也。消，與富正相反。坤純陰，象地德

厚，載物易云不富。蓋德愈極而愈富。如臨上之敬臨是也。

位愈極而愈。○德日升，極則富厚。位日升，極則消滅。乃自

總論

周易象義合參

下經 升

卷五

五

誠敬之心，上升以事君也。故九二乃利用禴而无咎。六四

王用亨于岐山而无咎也。爲升時之主者，當何如。宜用正

固，恭已正南面，无爲而治。象如升階之易，大得志也。若位

至上極而求升不已者，此之謂冥升。消不富也。惟利用于

不息之貞而已。傳曰：君子以順德。

積小以高大，亦猶夫不息之貞也。

困亨貞大人吉，无咎有言不信。

困者，窮而不能自振之義。坎剛爲兌柔所掩，九二爲二陰

所掩，四五爲上六所掩，所以爲困。坎險兌說，處險而說是

身雖困而道則亨也。二五剛中，又有大人之象。卦德乃孔

王之王，占者處困能亨，則得其正矣。非大人其孰能之故。

曰貞。又曰大人者。明不正之小人不能當也。有言不信。又戒以常務晦默。不可尚口。益取困窮。能亨貞。本无言。有言則與亨貞反。○困者窮而不能自振之義也。坎剛卦也。兌柔卦也。爲卦兌上坎下。坎剛爲兌柔所掩。論卦已不能自振矣。又九剛爻也。柔爻也。九二爲初六六三所掩。九四九五爲上六所掩。論爻亦不能振也。故名困。困者處困而亨。則得其正矣。惟二五剛中之大人。能有亨貞之吉。无怨天尤人之咎。否則中憤憤。徒尚口舌以告人。雖有善言而人不信。益取困窮也。

彖曰困剛掩也。

以卦體釋卦名。問坎上兌下。剛亦被掩。而名節者何也。曰。爻掩而卦不掩。則不困矣。

險以說困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。

周易象義合參 下經 困

卷五

五

有言不信。尚口乃窮也。

以卦德卦體釋卦辭。說則心亨。心亨則道亨。君子即大人也。險說只是一事。二五只是一人。非兩也。不言无咎者。省文也。此卦以剛爲主。受困者剛也。困之者柔也。曰亨。曰貞。曰君子。曰大人。皆歸重於剛中也。有言。困者剛掩不信。雖出乎世態之自然。義則本於兌口也。○也。剛被柔掩。則剛明之氣不能發舒。正直之志不能展布。爲困。不展之象。故名困。然卦德險以說。樂天安命。厄入而不自得。是身雖困。而不失其所以亨德之貞也。其惟大德之君子乎。貞。獨言大人吉者。以二五剛中有君子之德也。又曰。有言不信者。謂徒尚口舌而道乃窮也。

象曰澤无水困。君子以致命遂志。

水下瀉。則澤上枯。故曰澤无水。致命猶言授命。言持以與

人而不之有也。能如是。則雖困而亨矣。坎兌皆象水。而兌體之下。則澤上枯。而窮困矣。遂志。惟成就一箇是。以遂其志。卦以剛掩爲困。身雖困而心亨。傳以澤无水爲困。心无亨處。當委致其命以遂志。志遂則亨。澤所以潄水爲卦。坎道亨矣。困有淺深。故辭有緩急也。○水在兌澤之下。則水滿澤枯。而无水矣。困之象也。君子體之以困。見如澤枯。遇已窮極。苟容心於生死。則志喪矣。乃委致其命於度外。幸而生困順。不幸而死亦安也。心安德全。遂吾居仁由義之志。而道亨矣。

初六臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

卦取陰困。既成困矣。故爻不論陰陽皆爲處困之人。但陽困能亨。所處善。陰困未能亨。所處不善。

臀。物之底也。困于株木。傷而不能安也。初六以陰柔處困之底。居暗之甚。故其象占如此。臀。困坐困之象也。行則趾在

底。居暗之甚。故其象占如此。臀。困坐困之象也。行則趾在

周易象義合參 下經 困

卷五

五

音十

株木。木之根株。初下象也。入土曰根。露出土上曰株。入于幽谷。即入于坎窞之意。困于株木。只是傷而未安。入于幽谷。則處暗之極矣。此坎下象也。三歲。指坎三爻言。不覿。只是不能見光明之意。不言日月而以歲計者。極言其久不能出坎之幽暗。○初六陰柔居下。處困之底。已非可處之而觀光明也。地傷而不能安矣。使明者處此。智足以觀變。或有振拔之時。爻既陰柔。又處坎陷至暗之下。則終无向明之日矣。爲臀困于株木。更入于幽谷。三歲不覿之象。占者无才而處此。時此地。亦猶是也。

象曰入于幽谷幽不明也。

幽不明。中三歲不覿。意不言。○陰柔而居下。既象臀困。困于株木者。舉重而畧輕也。○于株木矣。又謂入于幽谷者。困其更處坎下。益入陰暗。幽不明也。所以終不覿耳。

九二困于酒食。朱紱方來。利用亨。作祀。征凶。无咎。

周易象義合參

下經 困

卷五

彖

困

象曰：困于酒食，中有慶也。

只言困于酒食，省文也。中以德言慶喜慶之。○時既困矣，意通解困于美事之故，非專解酒食而已。而曰困于酒食，未幾方來，九二剛中，則有喜慶之因也。

六三：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

陰柔而不中正，故有此象。而其占則凶。石指四，蒺藜指二。

宮謂三，而妻則六也。其義則繫辭備矣。此爻不義重在據。

只是剛而不納，故象石。下乘九二，乃坎陷之剛，無德而窮。據其上，故象蒺藜。入其宮，以六居三之象，不見其妻，不能見應爻之象。坎陽卦也，兌陰卦也，未子曰：六三陽之陰，故象夫。上六陰之陰，故象妻。按本義妻則六也，疑脫上字。

困于酒食，厭飫苦惱之意。酒食，人之所欲。然醉飽過宜，則是反為所困矣。朱紱方來，上應之也。九二有剛中之德，以處困時，雖无凶害，而反困于得其所欲之多，故其象如此。

而其占利以亨祀。若征行則非其時故凶。而於義為无咎也。

坎為水，水潤萬物如飲食之養人，故坎卦多言酒食。朱紱，天子之服，方來者，來而未已也。困于酒食，陰比之象。朱紱方來，陽應之象。五亦處困，二五剛中，同德相應，公私交集，故有此象。利用亨祀，承朱紱方來，言作小祭之占者，誤也。往濟田也。時處困中，往則有凶，无咎。○九二剛中，承困言，君臣大小，義不可緩，雖凶亦无咎也。○本有振作之才，居坎體之中，為二陰所掩，親比趙泰，其情未嘗不善。然觀比之象，正所以厭飫苦煩，而不能振也。困于酒食之象，九五亦為上六所掩，同德相求，下應正應，又有朱紱方來之象。占遇此者，宜用亨祀之誠，以格上，不可遽往。

濟困者，征行則非其時而有凶矣。然臣之於君，亦分所宜往，雖凶於義无咎也。

○六三陰柔，不中不正。上承九四，以柔順剛，邪不能入。非所困而困焉，名必辱。下乘九二，以陰居上，下不能容，非猶于輔助之妻也。既辱且危，死期將至，尚可以六居三而待應乎？如入于其宮，不見其妻之象，占者如是，必凶也。

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

不言困于石，承○困于石，特不能進耳。據于蒺藜，乘剛也。重而略其輕也。○德而乘九二之剛也。入于其宮，不見其妻，言其徵兆不祥也。故凶。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有終。

初六、九四之正應。九四處位不當，不能濟物，而初六方困於下，又為九二所隔，故其象如此。然邪不勝正，故其占雖

周易象義合參

下經 困

卷五

早

困

為可吝而必有終也。金車，為九二象。未詳。疑坎有輪象也。

自人之已謂之來，徐徐，舒緩也。金車，指九二，猶言困阻于剛下也。說卦傳：其於輿也為多眚，故坎中一陽有金車象。

○九四乃近君大臣，當濟困之任者，以剛居柔，不中不正。雖有易剛之才，處事失宜，未能濟物，正應之初六，方困於下，為九二所隔，不能速應於已，為來徐徐困于金車之象。占者如是，誠羞吝也。然應正而比，邪邪不勝正，始雖不能來應，自必有終也。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

只言來徐徐，省文也。下指初，與應與也。欲坎初者志也。其不能濟初者事也。言其事而志可見。君子之於天下，患无志耳。有志者事竟成，所為失宜，猶不足以病。○初六之志在下，及有與也。皆推原其心，而釋有終之故。○來徐徐，豈終困于金車哉？九四之志在初下也。雖居柔不當其位，而四陽初陰，有應與也。故有終。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。劓音異。刖音月。說音悅。

劓刖者。傷於上下。上下既傷。則赤紱无所用。而反為困矣。

九五當困之時。上為陰掩。下則乘剛。故有此象。然剛中而

說體。故能遲久而有說也。占具象中。又利用祭祀。久當獲

福。劓。或鼻之刑。刖。去足之刑。赤。朱色之鮮明者。朱紱。赤紱

者。君服之。紱。朱紱。言九五下求之方。應五曰赤紱。言人

君服任之素重。徐。遲久也。說。兌之德也。二曰亨。取其剛

中有誠以格上。五曰祭祀。取其剛中有誠以格天也。祭祀

字。祀。延言之。則可通。分言之。則各有所主。祭天神。祀地祇

字。人鬼。延言之。則可通。分言之。則各有所主。祭天神。祀地祇

用為辭。而盡誠。故言祭祀。二。臣也。故言亨。祀。各以其所當

感格則一也。○九五陽剛中正。而居尊位。本至善者也。

剛。上下皆有傷害。是服君之服。反為時勢所屈。不能自振

矣。為既劓且刖。而困于赤紱之象。然五本剛中。而說體。剛

有可援之才。中有善處之道。雖困而不久。為乃徐有說

之象。即用此剛中之誠。以格天。久亦獲福。况以之處困而

不有說乎。占者誠能如此。則自然有說。且利用祭祀也。

象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

爻辭三句。原有管次。傳特發明先後非解象也。志未得。在

未以中直之先。以中直。在將得志之際。中以德言。直以理

言。受福。謂久。○剛中正。而象劓刖者。始困而志未得之時

自獲福也。也。乃徐有說者。以其有剛中之德。理直而

處制得宜也。利用祭祀者。既有中直之誠。久自獲天祐而受福也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

也。卦名卦辭皆兼體而言。坎者井之體也。巽者巽乎水而
 上水井之用也。卦辭上三句以坎言。下三句以巽言。井
 與困反對也。一反一復。坎之二陰可上可下。離陽剛居中
 不易。改邑不改井之象也。剛中則無損。無益。下陰而上。往
 也。上陰而下。來也。皆賴剛中以致養焉。无喪无得。往來井
 井之象也。上井字。主汲言。下井字。主水言。鑿井必相泉源
 无源則枯。故邑可改。以就非井。不可改。以就邑。汲之不竭
 不汲不盈。此其義也。又巽入于下。迄至之象也。說卦傳。巽
 為繩。繩之象也。類汲水瓦器。初六象於坤土。汲之象也。巽
 必深入於下。上出其水。然後成功。苦練及乎下。便反而上
 則未盡。經疏。巽之象也。鑿井如創。業用井如守成。若
 將得用而不散。慎而汲井。未盡。經而收其瓶者何異。○井
 井養之義也。坎象水。巽木入坎水之下。而上出其水。體用
 皆備。故名井。建邑必鑿井。坎為井。體乃養人之道也。邑无
 定制。而井有常源。故養人之道當酌古準今。如邑之可改
 者。不无損益。井有常源者。則當守成。此養道如改邑。不改
 井也。井不改。其源不竭。无喪无得。而往來者。來者皆井
 其共。此所以不可改也。巽乎水而上水。乃有成功。荷養道

象曰巽乎水而上水。井。井養而不窮也。

上時

以卦象釋卦名義。坎為井體。象義已明。名義專言其用。蓋

不以地中有水為井。而以巽木入坎下而上水為井。有體

改邑不改井。乃以剛中也。迄至亦未繙井。未有功也。瓶其瓶

是以困也。以卦體釋卦辭。无喪无得。往來井井兩句。意與不改井同。

故不復出。剛中以二五而言。未有功。而敗其瓶。所以凶也。

本義不取反對。故曰剛中以二五而言。巽乎水而上水。井
 言。茲以反對考之。則剛中專指九五。○體已得用矣。故名
 井。體用皆備。井養而不窮也。改邑不改井。乃以九五剛中
 也。剛有不易之操。中有常久之德。不為事物所搖。如井有
 泉源。不可移易。所以无喪无得。往來井井也。迄至亦未繙
 井者。天下事。必久而不變。乃有成功。若汲水盡。繙尚未有
 功也。未有功而先贏其瓶。則事敗矣。是以凶也。

象曰木上有水井。君子以勞民勸相。

勞相皆

木上有水。津潤上行。井之象也。勞民者。以君養民。勸相者。

使民相養。皆取井養之義。木上有水。常玩有字。乃自然之

上行。直至樹末。便是木上有水之義。雖至小之物。亦然。如

萬蒲葉。每晨葉尾。皆有水。如珠。雖藏之密室。亦然。非

水也。養。休息慰勞之意。勸。勸。○坎象水。巽象木。坎上巽下
 勉之意。相。彼此助。力相養也。為木上有水。津潤上行。滋
 養不息。井之象也。君子體之。以井道養人。无窮。猶君道養
 民。无疆。乃勞休其民。勉之力。田里。勸樹畜。不饑不寒。民得
 所養矣。又使之出入相友。守望相助。閭族交親。貧患
 共濟。互為勸相。以自養。亦猶大井道養人而不窮也。

初六。井泥不食。舊井无禽。

此年

六位皆井體也。而所以為井體者。陰六爻皆井德也。而所

以為井德者。陽故陽剛為泉。陰柔為井。下三爻井木上出

井。以陽剛為泉。上出為功。初六以陰居下。故為此象。蓋井

不泉而泥。則人所不食。而禽鳥亦莫之顧也。凡陰爻皆坤

井下。井泥不食之象。初四皆陰。上无正應。舊井无禽之象。

禽亦棄之。必以无禽為義者。坎體。○初六陰柔居下。當養六四无應。以有禽象。詳見小過。○道之始。陰柔无養人之才。居下无及物之功。不其時用。且上无正應。人莫之與。如井泥不食。舊井无禽之象。占者无才而居下。亦猶是也。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

言為時所棄。○陰柔在上。雖无養人之才。猶可輔人成功。如井之有體。足以輔泉。辭謂井泥不食者。

陰柔居下也。又曰舊井无禽者。言人莫之應。時舍也。

九二：井谷射鮒，甕敝漏。

射。音石。鮒。音附。甕。音翁。去聲。敝。音備。九二剛中。有泉之象。然上无正應。下比初六。功不上行。故

其象如此。注也。射。泥中微物。蛙屬。即蠅牛。廢井中多有之。甕。盛水瓶也。甕敝漏。則水不上行。而反漏于下矣。不言咎者。初亦當養時。陟陰耳。不言吝者。上无正應。非二才德不

周易象義卷五 下經 井 卷五

足。○九二剛中。既有養人之德。且有任職致養之才。倘井也。○之有泉。甕之堪載。可出以致養也。然上无正應。不能上進。惟下比初陰。所養者陟陰。如井谷射鮒。甕敝漏之象。占者如是。功不上行。所養未大也。

象曰：井谷射鮒，无與也。

與。應與也。不言養。○二以剛中之德。而象井。敝漏。同是一義。○谷射鮒者。上无應與也。

九三：井渫不食，為我心恻。可用汲。王明，並受其福。

渫。不停污也。井渫不食。而使人心恻。可用汲矣。王明。則汲井以及物。而施者受者。並受其福也。九三以陽居陽。在下

之上。而未為時用。故其象占如此。我。行人自我也。未。予日。下兩句是占。大槩是說理。決不是說汲井。按三應上。○九

六无位之陰。曰王明。正見其不明。乃問言之占耳。○三

以陽居陽。德足以濟物。時在下卦之上。功未上行。又應无位之陰。汲非其人。未為時用者也。夫无德而不用。宜也。三本有德。行者見之。能無惻然乎。為井渫不食。為我心恻。可用汲之象。荷應者王明。則汲井以及物。而施者受者。並受其福也。占者當此。其如未遇王明何。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

行恻者。行道之人。皆以為惻也。求王明。謂求賢之王者。明去並字。見受福在王。○人有美德。天下有同好焉。德如井明。而及物猶次之也。○渫不食。行道之人。亦心恻也。設遇

汲求之王明。而王先受其福也。

六四：井甃无咎。

甃。側切。以六居四。雖得其正。然陰柔不泉。則但能脩治。而无及物之功。故其象為井甃。而占則无咎。占者能自脩治。則雖无

周易象義卷五 下經 井 卷五

及物之功。而亦可以无咎矣。甃者。以磚壘砌井體。○井以

為泉。六四以陰居陰。雖得其正。然陰柔无泉。不能及用。惟能潔已脩治其體而已。如井甃象。占者雖无及物之功。既

能自脩。可无咎也。

象曰：井甃无咎，脩井也。

脩。光。即脩身。○井養之功。固貴乎有泉。然達乎泉源。亦必之意。故无咎。○有體。所謂井甃无咎者。能脩井也。脩則不

為自棄。故无咎。

九五：井冽寒泉，食。

冽。潔也。陽剛中正。功及於物。故為此象。占者有其德。則契

其象也。井。陽剛象。寒泉。中正象。坎居正北。井以冽為
為美。九。五陽剛中正。居尊而主乎坎。德備於中。功著於
外。為井。冽寒泉。人賴以食之象。占者有是德象亦如之。

象曰：寒泉之食，中正也。

舉寒泉。則○九五陽剛。既象井。冽矣。又曰
井。冽可知。○寒泉之食者。其德中正也。

上六：井收勿幕，有孚。元吉。慕音。

收。汲取也。鼂氏云。收。鹿盧收縞者也。亦通。幕。蔽覆也。有孚。

謂其出有源而不窮也。井以上出為功。而坎口不掩。故上

六雖非陽剛而其象如此。然占者應之。必有孚乃元吉也。

收當從汲取看。按鹿盧即轆轤。井上木。用以圓轉收縞。至

周易象義合參

下經 井

卷五

聖

字。作不字看。非禁止辭。有孚。不指上六。只是井道至上之
極。其德盈滿而有孚也。此爻總以井道大成言。與師卦上
六。開國承家同例。與交無涉。但取其陰畫耦。○井道自下
拆而象勿幕耳。謂此爻為汲井之人。皆非也。至其功
大成。正上出以及物之時也。人皆可汲。往來井井。且坎口
不掩。德積克實。其源不竭。所養無窮。為井收勿幕。有孚之
象。占者必平日進德脩業。如卦體封
德而有孚焉。則養人無窮而大吉也。

象曰：元吉在上，大成也。

在上。以時言。大成。申所以元吉之故也。○井養之德。陽剛

井收勿幕。有孚。只在大成二字盡之矣。○為泉。井養之時

上出為功。受六陰柔。而許以元吉者。因時
在井上。其道大成也。普養萬物。吉孰大焉。

總論。井者。養人之道也。推言其本。有德有德。合言其用。要
德為不食。元時。時至則用。汲以致養。時未至則體為舊井。
井下。則射餅。養。九三。稍進矣。未及乎上。雖深不食。為我

心惻也。九五居上坎之中。井冽寒泉。天下食焉。同一泉也
而有食與不食之殊。豈無德之故哉。下者自穢。中者自惻
上者自食。時使然也。陰柔如穴。井之體也。初六陰柔。時在
井下。則泥而不食。六四已上矣。未離乎下。井甃无咎。能自
脩也。上六居一卦之極。則井收勿幕。而復有孚之元吉。同
一井也。而有泥脩元吉之分。豈無體之故哉。下者自泥。中
者自脩。上者自吉。亦時使然也。傳曰。君子以勞民勸相。其
井冽寒泉之時乎。卦曰。往來井井。其井收勿幕之時乎。使
於此時而幕焉。則與迄至亦未繙井而廢其瓶者何
異。故曰。井雖有德。合言其用。要不外乎時也。

離下
兌上

革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。已音。

革。變革也。兌澤在上。離火在下。火然則水乾。水決則火滅。

中少二女。合為一卦。而少上中下。志不相得。故其卦為革。

周易象義合參

下經 革

卷五

吳

也。變革之初。人未之信。故必已日而後信。此文王
內有文明之德。而外有和說之氣。此孔子
更革。皆大亨而得其正。所革皆當。而所革之悔亡也。一有

不正。則所革不信不通。而反有悔矣。卦名是象。卦辭。○革

變革也。為卦兌上離下。物象與人事俱有變革之義。故名
革。但人情易於習舊。難以更新。改作之初。人未盡信。必於

已革之日。事久論定。人心乃孚。又必其所革之事。大通於
天下後世。而元亨。斯合乎天理時宜之正。占者如是。則革

而當悔乃亡也。

革可輕言哉。

象曰：革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

以卦象釋卦名義。大略與睽相似。然以相違而為睽。相息

而為革也。息滅息也。又為生息之義。滅息而後生息也。離火。化為澤。澤亦水也。水性炎上。水性潤下。故火上水下。彼此相避。日晡。水上火下。彼此相息。日革。問坎上離下。不名革。而名既濟者何也。日坎中一陽。上下兩陰。離中一陰。上下兩陽。陰陽對待。交易。故相連而不相離。兌之一陰居二陽之上。離之一陰居二陽之中。全無交易。又水火異性。所以相害也。離為中女。兌為少女。離兌合卦。二女同居也。卦有先後。故兌內離外。則少先于中。于歸之志。不同行日。睽。分有尊卑。故離下兌上。則中下于少。居家之志。不相得日。革。至於中少二女。所以相革之故。詳見睽卦象傳。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

當去聲。

以卦德釋卦辭。在文王本意。只據理言。孔子又以卦德發明之。

周易象義合泰

下經 革

卷五

晃

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

極言而贊其大也。革非一端。惟天地之革。盡萬物之變化也。革命。只是命當革。而革之非謂。○革者。卦象上澤水下。革彼之命。順天應人。只就湯武說。○離火。火然則水乾。水決則火滅。水火有相息之性。離為中女。兌為少女。離兌合卦。二女同居也。中女宜居上。少女宜居下。為卦少上中下。倫常悖序。其居家之志。不相得。二者皆相妨害。故曰革。已日乃孚者。言已革而後信之也。卦德文明。以說。內離文明。察事理於未革之先。其革不苟。外兌和說。順人情於方革之際。其革不驟。如此。則大亨以正。革而當。其悔乃亡也。試以革之大者。極言之。天地二氣變革。而四時成。湯武夏而命人心。皆歸湯武。乃順乎天而應乎人也。時至則革。所當革。天地聖人有不能違者。革之時大矣哉。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

四時之變。革之大者。問澤中有火。如何能克水。日。此以氣勝則革也。朱子曰。澤中有火。只是說陰陽盛衰。應與曆同。歲時節氣之數也。時。春分秋分。夏至冬至之序也。推節氣之數。便知四時之序。○澤火二物。在天地間皆氣耳。兌為故治歷正所以明時。○澤離為火。兌上離下。為澤中有火。一有偏勝。則相息矣。革之象也。君子體之。以四時之變。革之大者。其中晦朔弦望之不齊。分至啓閉之相錯。无以治之。則不能明矣。乃法澤火相息之象。以治歷數。明四時。使人咸知歲時之變。革也。

初九。鞶用黃牛之革。

鞶。九。勇切。

革者。去故更新之卦也。下三爻。欲變未變之時。必宜謹審於先。上三爻。革道已成。舊變為新。煥然可觀。此六爻大意。雖當革時。居初无應。未可有為。故為此象。鞶。固也。黃。中色。

周易象義合泰

下經 革

卷五

平

五百字

牛。順物。革所以固物。亦取卦名而義不同也。其占為當堅確固守。而不可以有為。聖人之於變革。其謹如此。革。皮也。生口革。堅固之物也。離為牝牛。柔順居中。本有。○初九以黃牛象。而初九乃離體之剛。則象黃牛之革。○剛居剛。雖有剛正之德。而當革時。居下无應。未可有為。惟剛正堅確固守而已。象如鞶用黃牛之革。占者亦當如是。未可輕言變革也。

象曰。鞶用黃牛。不可以有為也。

不言革者。省文也。傳曰。不可以。○舊弊固所當更。必得位有為。有斷斷不可變革之意。○得勢。然後可以言革。辭謂鞶用黃牛。居初无應。不可以有為也。

六二。已日乃革之。征吉。无咎。

六二柔順中正而為文明之主。有應於上。於是可革矣。然必已日然後革之。則征吉而无咎。戒占者猶未可遽變也。已日與象辭不同。象言已革。六二柔順中正。為離明之主。此則詳審已定之日也。○主中正不偏。灼見其明。有主革之德矣。上應九五。有可革之權矣。然變革事大。必其難其慎。詳審已定之日。乃從而革之。其往革也。有變化樂從之吉。无紛擾拂情之咎。占者時雖當革。宜審之至。再未可遽變也。

象曰：已日革之行有嘉也。

行即征也。有。時既可革。又必詳審已日乃革之。嘉。解吉字義。○者。詳審之既周。則行有嘉也。故吉。

九三：征凶貞厲。革言三就。有孚。

過剛不中。居離之極。躁動於革者也。故其占有征凶貞厲。

周易象義合參 下經 革

卷五

五

之戒。然其時則當革。故至於革言三就。則亦有孚而可革也。

革言。議革之言也。三就。再三審度而後成就也。必以三為數者。後天卦位。離居三。而爻位亦在三。詳議至三。自然有孚。變革之道。貴於審而病於躁。九三過剛不中。又宜離極。又躁於動。作以是而征。不信不通。求有不內者。雖所革之事。出平義理之正。未免有拂情之憾。然時所當革。苟能於議革之言。從容詳審再三。而後就。則民有信於上矣。占者當如是也。

象曰：革言三就。又何之矣。

言已審。○征凶貞厲。未審之時也。辭曰革言三就。審之已周。此而不革。又何之矣。所以有孚也。

九四：悔亡。有孚。改命吉。

以陽居陰。故有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而剛

柔不偏。又革之用也。是以悔亡。然又必有孚。然後革。乃可獲吉。明占者有其德而當其時。又必有信。乃悔亡而得吉也。有孚。謂人信之也。命。改令也。已日乃孚。孚在革後。有孚也。改命。孚在革前。改變即是革。但革須詳審。而改則直。變則已變。故上三爻。○九四以陽居陰。似有失當之悔。然只言改變不言革也。○卦已過中。又水火相息之際。乃當革之時也。止剛而能柔。不寬不猛。革之用也。得時得用。失人皆有不孚。然後改其命令。乃悔亡而獲吉。占者亦當如是。

象曰：改命之吉。信志也。

志。利於天下之志也。又言有孚。○孚在事後。信其事。孚在未言其所以孚。故傳特申明之。○事先信其心。必先有孚。然後得改命之言。人皆信其志也。志非利天下。在利於天下。所以吉。

周易象義合參 下經 革

卷五

五

九五：大人虎變。未占而有孚。

虎。大人之象。變。謂希革而毛毯也。○在大人則自新新

民之極。順天應人之時也。九五以陽剛中正為革之主。故

有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人已

信其如此。乃足以當之耳。虎之為物。仲夏毛希而革易。仲

下。兌上。離。夏革為兌。秋而九五居兌之中。乃仲秋之。○九

時。故因之以配象焉。占在革先。有孚在未占之先。○五

陽剛中正。居尊而為革之主。由其平素自新新民之極。而

文章顯著。翁然改觀。為大人虎變之象。豈常人所能當哉。占者必於未占之先。人皆有孚。如書曰。侯我后。后來其歲。斯應此象也。

象曰大人虎變其文炳也

文謂禮樂刑政紀綱法度○所謂大人虎變者德克而

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之○豹亦虎類變革時義與下之光輝皆由九五之德故文章大上六以時言時至則天下之物皆變就其散殊觀之故文章小君子小人泛說不指上六之力也惟征凶居貞吉是上六之占○上六處終革道大成物皆隨時變化賢者則和順積中而英華發外愚者雖氣質不齊亦隨勉相從為君子豹變小人革面

周易象義卷下

下經 革

卷五

至

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚音

蔚深密貌虎文疎而著故曰炳豹文密而理故曰蔚虎變文章大其炳如日昭著於天下後世豹變文章小其蔚深密光顯於一身威儀○革道既成同一時也於君子則曰而已從君謂從五也○豹變者蓋平素之美在其中暢于四支發于事業其文蔚也於小人則曰革

總論變革之道事之至大者必詳審於未革之先慎重於而後其悔乃止革可易言哉是故革用黃牛可守則守已日乃孚當行斯行此詳審於未革之先也革言三就又何之矣有孚改命天下信志此慎重於將革之際也大人虎變其命維新君子豹變革道乃成此顯著於既變之後也

傳曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革道之大者如此苟不有孚敢於言革哉象曰君子以治歷明時明乎四時之變革不惑焉知人事之變革常有孚與

鼎元吉

吉亨 鼎都 衍文 領切

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也○卦自巽來已總辨首矣另改註傳下在文王原只就鼎之用而言元亨故

周易象義卷下

下經 鼎

卷五

至

象曰鼎象也以木巽火亨饪也聖人亨以享上帝而大亨以

養聖賢 亨皆作烹 衍音任

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用積而已養賢則養殯牢禮當極其盛故曰大亨○易取體象名鼎是也頤口乃自然之象象在卦先并鼎乃人事所成象在卦後所謂制器者尚其象是也按伏羲教民熟食時稱庖犧氏疑鼎即伏羲所制故曰鼎象也巽象木木下巽字以作入字亨任者革鼎為熟革堅為采也聖人指君聖賢

指臣兩以字皆聖人以之也。木義曰體曰養。養字禮接禮。小牛也。朝食曰養。夕食曰飧。牛羊之室通謂之室。故曰室。而宰乃烹任之大者。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。上時

以卦象卦變卦體釋卦辭。巽雖三畫卦名。又為卦德耳。者

上下往來。本義俱作卦變。謹按反對釋之。鼎者革之反也。革卦離柔在下。反之。則離柔進而上行。六柔得五之中。而應乎九二之剛。離在下。柔未嘗不中。但非居尊之中。不可以言元亨。此孔子於反對卦體中。見有此理。而申明元亨也。○鼎者。象也。卦體自下至上。合具鼎象也。鼎所以享物。卦象以巽木入離火。亨任也。聖人用鼎亨。犧牲以享。上廣而大亨。養珍牢物以養聖賢。鼎用之大有如此。故名。鼎卦德內巽順而外離耳。目聰明。巽則無理不入。應則無善不聞。明則無微不察。又離柔自革卦之下。進而無上行。柔得五中而應乎九二之剛。是以占者元亨。

鼎 卷五 下經 五

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。凝音

鼎。重器也。故有正位凝命之意。凝。猶至道不凝之凝。傳所

謂協于上下以承天休者也。協于上下。出春秋傳。按卦體

以木巽火之用。正位。雖在客貌。而心自在其中。受命於天。

吾心端重以凝之。凝乃聚結之意。正位。法鼎體象。凝命。法

鼎用。○木上有火。烹飪也。鼎用之象。君子體之。以鼎乃國

象。○之重器。猶位乃聖人之大寶。鼎體正。然後可凝其

所受之寶。君位正。然後可凝其所受之命。乃泰已端莊。無

一時少忽。正吾所居之位。協于上下。以承凝天命。亦如鼎

受寶也。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。否音

六爻之義。只在鼎象也。盡之矣。但鼎體安重。

居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四則顛矣。然常卦初。鼎未

有實。而舊有否惡之積焉。因其顛而出之。則為利矣。得妾

而因得其子。亦猶是也。此爻之象如此。而其占无咎。蓋因

敗以為功。因賤以致貴也。顛趾。趾向上也。得妾。謂初得為

因也。得為妾而因得其子。故○初六陰柔无才。宜居下以

象與鼎顛趾而利出其否。○承上。如鼎趾在下。安靜以

承鼎體而已。乃上應九四。鮮有不敗者。咎所不免也。然時

在卦初。未當事任。雖小有覆敗。得以去邪從善。如鼎顛趾

尚未受實。利於出否之象。配諸人事。如賤得

為妾。因得其子之象。占者如是。可无咎也。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

鼎而顛趾。悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。從貴

謂應四。亦為取新之意。未悖且虛。到從貴。纔見得未悖。本

新以應吉。則為從貴。即得妾以其子之義也。○鼎顛趾。本

兩象只是一義。故聖人舉一象而兩解之。悖乎常道

然猶未悖也。顛趾則利出否。陰得陽應。

以賤從貴。得妾以其子。亦猶是焉。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。仇音

以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初。陰陽相求而非正。則

相陷於惡而為仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。不能以

就之。是以其象如此。而其占為如是。則吉也。仇。即仇之

就也。又辭兩著我字。見主持在我。人不得而奪。○九二陽

之。二五得中。不取應者。時在下。鼎方有實也。○剛居中。

陰終不能決。又爲我仇有疾。不
我能即之象。占者如是則吉也。

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

有實而不慎其所往，則爲仇所即而陷於惡矣。鼎有實起下文之辭

四句一串說之，往也，尤過也。○初柔而比剛，賴以輔助，亦日終无尤，足見不我能即矣。人情之常，二象鼎有實，實慎所之也，既慎所之，雖我仇有疾，終无我即之尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。雉音池，去聲。膏音高，虧音

以陽居鼎腹之中，本有美實者也。然以過剛失中，越五應上，又居下之極，爲變革之時，故爲鼎耳方革而不可舉移。

雖承上卦文明之腴，有雉膏之美，而不得以爲人之食，然以陽居陽，爲得其正，苟能自守，則陰陽將和而失其悔矣。

占者如是，則初雖不利而終得吉也。鼎耳六五象革，變革也。塞行之滯也。問三

上皆陽，本義作越五應上者何也？曰：上象鉉，又三之應，同德相應，正是舉拔之人，上舉而五不用，所以象耳革行塞也。說卦傳：離爲雉，文禽也。膏肥潤而美也。雉指離，膏指三。九三上承文明之腴，故合象雉膏，以兩爲義者，陰陽和然後雨澤降，君臣合，然後膏澤下於民。○鼎有美實，全義一也。虧減也。方雨則減，既雨則悔亡矣。○賴耳以舉移，臣有美德，全賴君以信任。九三陽居鼎腹之中，上承文明之腴，本有美德，以應文明之世，但居兩體變革之際，過剛失中，恃其常理，越五應上，自失其君，上雖援而五不用，爲鼎耳革，其行塞，雖雉膏之美，不得以爲人食之象，悔也。然九三以陽居陽，得其正，苟能自守，則陰陽將和而悔漸減，爲方雨虧悔之象，占者如是，始雖行塞，終得吉也。

象曰：鼎耳革，失其義也。

既失義，則行塞。○君臣以義合，鼎耳革者，失其不食可知矣。義也。雖有美才，不爲時用矣。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。餗音境。渥音握。

鼎氏曰：形渥，諸本作刑劇，謂重刑也。今從之。九四居上，任重者也。而下應初六之陰，則不勝其任矣。故其象如此，而其占凶也。

折足，與鼎趾不同。鼎趾而無損，折足則鼎毀。其占凶也。用廢矣。覆，傾也。餗，鼎實也。而曰公餗者，明其爲公家之餗也。初未受實，故顯趾利於。○九四居上體，本近出否，四已受實，折足則傾覆公餗矣。○君大臣上承六五重任，如鼎之受餗者，宜廣求天下之賢才以勝之，乃居柔不正，下應初陰，委諸卑汚小人，以致社稷顛危，天祿傾敗，雖在下，誤大臣實大臣誤君罪有所歸矣。爲鼎折足，覆公餗，其刑劇之象，占者如是，凶之甚也。

象曰：覆公餗，信如何也。

言失信也。此乃詰問之辭。只言。○大臣一身，上爲君所倚，然後受任而無憾，今既覆公餗，以下爲民所望，信能勝任，日所信爲何如也。能免刑劇之凶乎。

六五：鼎黃耳，金鉉利貞。鉉音胡，老切。上爻同。

五於象爲耳而有中德，故云黃耳。金堅剛之物，鉉貫耳以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛，故其象如此。而其占則利在貞固而已。或曰：金鉉以上九而言，更詳之。鉉，橫屬鼎者，非常在鼎上之物。施川時，則以之從耳，不用則另置之。當依正應之說，爲長至上九言玉鉉，就其現在鼎上而言，施用之利，非五使。○六五虛中居尊正位，擬命下應九之，未可一例語也。○二剛中之賢，二從應而承施君澤。

經 36—84

為鼎黃耳金鉉之象此五端重之貞也占者利守此貞自得賢助矣

象曰鼎黃耳中以爲實也

傳曰中以爲實見鼎有實然後賴鉉舉移君有德然後非徒然虛中之意○賴臣承施象取鼎黃耳豈徒然虛中下賢哉耳象其處實乃中德中以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也此爻在時上論大成正舉鼎施用之時與師井上爻同○上九以陽居陰而能溫鼎玉鉉之象占者有是德舉施君澤以及天下於已盡善盡美及物至公无私大吉无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛以文言○剛居鼎極固象鉉矣玉鉉必在上者上乃柔以位言○柔位剛柔節制不過也故其德如玉之溫○總論易有鼎乃國之重器也主鼎者君所以主之者德輔其才臣所以輔之者才君有德必有才但不必自用其才臣有才未必皆有德然才必本乎德如二有美實而慎所之三有維齊而終獲吉上爲玉鉉而无不利此臣有才而本乎德者也若初六才德俱劣而顛趾九四有十元德而折足君矣賴馬唯六五鼎黃耳中以爲實斯爲主鼎之君自有金鉉玉鉉承施之臣但泰已南面正位凝命而已矣故曰不必自用其才也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

叶音尼七音

震之慎切

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顛之貌震驚百里以雷言七所以舉鼎實也以秬黍酒和鬱金

所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重震來以心言非震已其周環顧慮而不自寧也啞啞笑言和適之貌承虩虩言也見恐懼正所以致安裕之意百里不同雷震驚百里極言聲聞之遠也七是也棘木爲之舉鼎實而升之於俎也

傳震一索而得男故謂之長男凡祭祀天子親執匕鬯震爲長子乃繼世之君也○主祭者故因之取義焉卦辭通中震亨之意前言震亨者卦之亨也○說就啞啞人心能震懼則亨也震驚百里不喪匕鬯乃極言之辭所主最重

下經 震

卷五

辛

象曰震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也後謂在恐懼之後

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

周易象義合卷
下經
震
卷五

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲，億喪貝，躋于九陵。勿逐七日得。

下經 震

喪其貨貝而升于九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳震來指初九初動奮發孰能禦之故厲億人也六五曰億無喪傳以大无喪釋之可知矣喪失也貝以貨利言陰主利故言貝本義未取反對故九陵七日皆曰未詳按躋升也九陵至高之岡也震反則爲艮艮爲山震之二反之即艮之五退居重艮之尊以于九陵象也躋九陵以避其鋒守中正以待其復聖人教人處變之道也以七爲數者卦位有六七則復還本位也不曰七年○六二下乘初剛正七月而以日計者極言其速以勉之○當震動之始鋒不可犯極其危厲二必大失所有矣然震有反艮之理惟守其素有之中正而遠升于重艮之上以避其銳失者勿追待震極數窮時歷七爻終復本位之所有爲震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得之象占者處此變亦當如是也

承剛故屬○初剛之動衆陰皆危獨於二言震來屬餘可知矣○者下乘初剛也故喪貝隣陵以待復耳

六三震蘇蘇震行无咎

景切

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无咎矣兩震以震懼言蘇蘇謂傍惶失措精神散而無收攝也同二中正三不中正二必勝于九陵三以震行无咎者何也曰二乘剛三○人心正則氣壯不正則氣衰處處皆然况卒變則茫然失措爲震蘇蘇之象然離初剛已遠占遇此者若因懼而能慎行以去其不正則中心有主臨事无喪失矣

象曰震蘇蘇位不當也

周易象義合參

下經 震

卷五

奎

五

位不當乃推○所處得當則臨事有主而不自失矣所謂原蘇蘇之故○震蘇蘇者以陰居陽處位不得其當也

九四震遂泥

計反

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也兩震只是一震特動有先後耳初動時動則勢平氣和已不如初况又溺於二陰之間乎豫卦九四亦震也且處羣陰之間而衆大有得者只有一震故也○九四陽剛爲上震主當得奮發有爲乃以陽居陰不中不正溺於二陰之間不能自拔爲震遂泥之象占者如是以致有爲之本反不能自震矣

象曰震遂泥未光也

未光解○一陽爲震動之上道不亢不卑反震遂泥意○是震居柔不正溺於二陰道未光也

六五震往來厲億无喪有事

喪去聲

以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣震以時言上來皆厲億大也億无喪承二言二居卑當初震之猛故大喪其雖有勝于九陵以避之五居尊且再動則和五又得中雖往來皆厲猶可支撐○六五以陰居尊陰柔本无應不致失墜故其象占如此○變之才又當重震之世下面往上面來无時不危爲震往來皆厲之象但居尊有可制之權得中有維持之道雖則往來皆厲於政教紀綱之大者无喪猶有可爲之事也占者能不失其中則雖危无大喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳曰危行含得有喪失意因○震往來厲者謂下往上來在中央故大无喪四即一串說○皆震乃危行也危則宜乎

周易象義合參

下經 震

卷五

奎

五

喪失矣然五有中德其事在中故大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

矍音矍

以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也索索矍矍見於日也又索索者志氣喪失而消散不存矍矍者居處不安而瞻顧靡定兩于字作及字看矍指上鄰指五九四震來勢緩猶未及上故曰矍矍矍已通近五故曰矍矍上爲主爻則五爲上之鄰矣四陽上陰故曰婚媾本非正應則終有傷害故曰有言○上六以陰居陰其質柔處震動言亦小傷之意也○上六以陰居陰其質柔處震動

顧傍惶。爲震索索。觀變之象。苟以是而行。則茫然失措。必至喪失之凶矣。若能乘此震不及其躬。方及其鄰之時。而恐懼備省。則畏在事先。有備無患。可以无咎矣。然四陽上陰。本非正應。雖未及躬。終有小傷。如婚媾有言。占者恐懼。備省則无咎。又諒防其有微傷也。

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心。只言索索。有文也。戒。○形色見於外。而心主於內。未有志不亂。而形色失措者。所謂震索索。觀變之象。由中心未得所主也。

雖凶无咎。以其畏於及鄰之時。而戒懼備省也。

總論。當草陰陽結之役。一陽始生於下。不奮力則不能振。於卦爲震。於德爲動。於象爲雷。是故主震者必懼。懼而後亨也。處震者必懼。懼而後免災也。震來就就。主震者之懼也。震來虩虩。主震者之懼也。震來而免災矣。他如震往來厲。无喪有事。震蘇蘇。震行

周易象義合卷 下經 震 卷五

奎

震

无喪震索索。長鄰无咎。此皆處震者之恐懼。以免災也。若夫主震而遂泥。則不震不懼。道未光矣。傳曰。君子以恐懼。脩省。使之主震。則震驚百里。驚遠而懼過也。使之處震。則不喪亡也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。夫如是。乃盡震驚恐懼之道歟。

三三 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮古 恨切

艮止也。一陽止於二陰之上。陽自下升。極上而止也。此卦

意。其象爲山。取坤地而隆其上之狀。亦止於極而不進之

意也。此孔子大。其占則必能止于背而不有其身。行其庭

而不見其人。乃无咎也。蓋身動物也。唯背爲止。艮其背。則

於所當止也。止於所當止。則不隨身而動矣。是不有其身也。如是。則雖行於庭。除有人之地。而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者。止而止也。行其庭而不見其人者。行而止也。動靜各止其所。而皆主夫靜焉。所以得无咎也。

本義以理解。占其說詳矣。但曰背曰身。曰庭曰人。得非象乎。特占中象耳。艮體三畫。一陽象背。二陰象身。陽止于前。陰耦于後。如人背立向後一般。背立則止。是止非止于身。止于背也。艮其背。統論艮體。兼內外兩卦言。不獲其身。內艮象行其庭。不見其人。外艮象易以陽爲天理。陰爲人欲。艮以陽象背。艮其背。猶言止于理也。艮在內。止也。止于理。則唯知有理。不知有身。艮往外。行也。止于理。雖行于庭。除有人之地。亦惟知有理。不知有人。獲得也。不獲非无身。不爲有我之意。所累此止而止也。不見非无人。不爲外誘之惑。所移。此行而止也。身指耳目口鼻之類。人從身上體會。

周易象義合卷 下經 艮 卷五

奎

艮

凡聲色臭味與身相接。○艮者止之義也。卦體一陽進二。者皆象庭中之人也。陰之上極上而止。止之象也。重之亦然。故名艮。一陽主艮于上。乃當止之理。猶人一身皆動。唯靜止于背。占者法內艮靜以處已。惟知理所當止。則止。凡耳目口鼻之欲。不得而奪之。爲艮其背。不獲其身之象。法外艮動以接物。惟視理所當行。則行。凡聲色臭味之感。不得而移之。如行其庭。不見其人。之象。靜固止。動亦止。動靜各止于理。而皆主夫靜焉。自无咎也。

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止。

止也。時行而行。亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜

於艮。亦以輝光言之。此兼內外兩艮而併釋之。以明下文

言理而言時。時止則止。以內艮言。時行則行。以外艮言。動

道即艮止之理因其篤實
物莫能繁所以光明也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其
庭不見其人无咎也

此釋卦辭易背爲止以明背即止也背者止之所也

體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見

已外不見人而无咎矣電氏云艮其止當依卦辭作背其
其背卦名下已申其義矣此節下文明解不獲其身以
下之辭非解艮其背也電氏之說非也文王卦辭只在得
卦名義一節已盡其蘊孔子又於卦體中見得陰陽敵應
全不相與解所以不獲其身不見其人也凡八卦自重皆
不相與然或有同氣相求同聲相應者惟艮止也當止
艮乃止義彼此之情皆止而不相通也○之理不外乎

艮

卷五

六

時下艮在內時宜止也時止則止上艮居外時宜行也時
行則行行者動也止者靜也動靜不失其時至无私欲所
累其道光明故內外兩卦皆象艮其背也蓋艮其止止得
其所之義也上下兩體陽則均陽陰則均陰彼此敵應不
相與也不相與則內止于理不知有已外止于理不知
知有人是以不獲其身行其庭不見其人而无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼並也山无重叠之理並立相因而有高下之別耳二陰
在下坤土也一陽隆極其上而止之山之象也艮之止以
理言山之止以形言故卦以艮止兼山傳以山止兼艮也
諸卦自重皆有相通之理如天行健地勢坤水洊至火繼
明風巽興澤洊濟震皆先後相連惟兼山艮兩山並
立雖高下相因各止其所不相往來故仍象艮止也思者
就其所居之位而思所當盡之理○卦體一陽隆極於坤
也不出者止也位者所處之分也○地之上而象山重之
兼山也各止其所不相往來故爲艮天下事物貴賤尊卑
各有定位止之所也思途其分則不能止其所矣君子以

分自裁思吾分所當盡而不出
其位亦猶夫兼山各止其所也

初六艮其趾无咎利永貞

卦象艮其背故自下而上皆以人身爲象但
卦就全體而分內外又圖一體而分剛柔

以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无咎而又以其

陰柔故又戒其利未貞也其字作于字爲指本爻之辭自

行之物艮于初六最下趾也陰柔固不足以有行時處
趾則不行矣○艮初唯能自止不行爲艮其趾之象占者
如是无妄動之咎也但其質陰柔止
於始未必止於終占者利未貞也

象曰艮其趾未失正也

未失正○趾乃動物動則失正矣辭曰艮其
解无咎○趾艮止於初未失正也故无咎

艮

卷五

六

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛

不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以

其心不快也此爻占在象中下爻放此腓足趾也拯匡救

三不在人之一身趾而上限而下腓也六二柔順得正
二也○居下體之中因時而止如艮其腓之象足已之
所止中且正矣但九三陽剛爲下艮主當下體交接之處
下之所隨也過剛不中固執於上失時止時行之宜二雖
中正而質柔不能匡救主爻之失於心未安
又爲不拯其隨其心不快之象占可知也

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也爻曰不拯其隨重在二
傳曰未退聽又重在二

交互爲○既其其勝已止得其所矣又曰不極其隨者豈義也。獨六二柔弱之故哉。九三固執於上未肯退聽也。故其心不快。

九三艮其限列其夤屬熏心夤音寅

限身上下之際即腰勝也。夤脊也。止于腓則不進而已。九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣。危屬熏心不安之甚也。列分也。夤即腰榮衛流通則安上痞下結則危。○士君子之於天下也時屬熏心矣。此爻亦占具象中。○止則止時行則行斯通達而無礙於人身上下之限可以屈伸可以伸也。九三過剛不中爲下艮主當上下交接之際固執於止而不知變是存心絕物上下判隔不能屈伸危屬之極熏心不安也。爲艮其限列其夤屬熏心之象。占者當隨時行止毋膠固不通也。

周易象義合參

下經

卷五

艮

五

象曰艮其限危熏心也

危熏心因於艮其限故。○時不可恃。恃則災至而生憂。限以辭解。辭列貴亦然。○不可止。止則患至而生病。辭曰艮其限。豈止列貴而已。正危熏心也。

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无咎也。至四而象心者陽也。艮。○六四處上體之下身也。以陰居陰至四而象身者陰也。○而得正當艮止之時時止而止。爲艮其身之象。占者如此雖不能兼善天下然能獨善其身可无咎也。

象曰艮其身止諸躬也

止諸躬有未。○士君子時止時行方能成已成物。象取艮能成物之意。○其身特止諸躬也。未能成物僅无咎而已。

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也。悔謂以陰居陽。輔乃頰之兩旁。輔舌以出言者多言多敗止而少言又得中道則言有倫矣。二五不取君臣者上下敵應不相與。○人之有輔言所由出也。六五以陰居陽當輔之處不也。○得其正似有失言之悔然得艮止之中謹慎至當而後發爲艮其輔言有序之象。占者如是而悔亡矣。

象曰艮其輔以中正也

正字義文叶韻可見。以中二字承上文解有。○輔而不艮艮而不中未必合義。所謂艮其輔者以中也。故言有序而悔亡。

上九敦艮吉

下經

卷五

艮

五

以陽剛居止之極敦厚於止者也

九四則遂泥矣。艮止也。一陽止於上故上。○艮之所以能艮之上九吉。下艮之九三則危熏心矣。○止者取其一陽止於終也。上九陽剛居重艮之極始終如一。篤厚之至爲敦艮象。占者如是止於至善吉之道也。

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終敦艮象中所以吉也。艮在上卦有八。象上九上。下順也。蓋上九志可則也。貴上九上得志也。利上九民所望也。大畜上九道大行也。順上九大有慶也。指上九大得志也。雖不善之卦上九皆盡善。況重艮之上九有不篤厚者乎。所以愈知止固難而能終止爲尤難。見其厚終也。○所謂敦艮之吉者以厚終也。

總論 艮者止也。天下之事止於理。人之一身止於背。艮上一陽事之理。人之背也。如其所止而止之。則時止而

止不獲其身時行而行不見其人動靜不失其時止道備矣進而觀諸六爻亦猶是焉下上四陰爲趾爲腓爲身爲輔皆動物也時止而止何悔何咎卽不拯其隨特未快耳於已無虧三上兩陽爲艮止主卽當止當行之理如人之背也三乃過剛一於止而不知變失乎動靜之時象如艮限列貴患至熏心厲何如之惟上九居重艮之上原始要終通上下之全體合行止之大道非一體可以論其德繫之以敬艮申之以厚終吉何如之象曰君子思不出其所止之謂默

下經五卷終

周易象義合卷

下經 艮

卷五

主

言人

周易象義合卷六卷

江州吳德信誠友輯解

高安朱 軾可亭

裁訂

竟陵王 遠帶存

參定

古滇俞 卿恕庵

同里郭光文豹章

男 遠猷 校字

下經

䷳ 艮下

漸女歸吉利貞 漸泰 再切

漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸

漸泰 再切

卷六

之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒

以利貞也 女以夫爲家故謂象曰歸自爾采問名納吉納

義言得正不及初上者 漸者漸進之義其歸有漸也本

物之始終不當事任也 漸者漸進之義其歸有漸也本

皆有不遽進之義故名漸進而有漸莫如女歸必待六禮

備而後行乃成宜家之吉士君子謹出處之節如女歸有

漸則吉也又卦體自二至五位皆得正是新進以正

然後可以正人占者進必有漸則吉而又利於貞也

象曰漸之漸進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字 按晉進也漸亦進也宋有一義而名

漸進論理 兩卦之理或作漸字之誤宜從之女

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正卦變總辨於首卷蓋按殊之反也歸妹下兌上震自二至五皆不得位反之則兌進為巽震下為艮四五因進而得正位二三亦因之而正矣

其位剛得中也

以卦體言謂九五也其位承進得位言

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義凡卦先解名義後解卦辭惟漸卦名明其義又漸進也女歸以漸則吉也漸自歸妹反下一例也兌上進為巽四五因進而得正位往有功也

周易集義卷六

下經漸

卷六

二

進以正則震下為艮九三亦以剛居剛六二亦以柔居柔正己而物正可以正邦也且其位以九居五剛得中也卦德內畜止而外以巽行其進有漸動不窮也卦體

象曰山上有木漸君子以居賢疑行德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字山上有木

見與地中生木不同地中生木者地卑而木長故象升此則山上有木山與木皆有漸高之義故居德善俗二者皆以漸而進本義疑賢字衍當從之居德者謂其德也即多謙前言往行以當其德之意善俗者變其舊日不美之俗也○艮為山巽為木為卦巽上艮下山上有木山靜止其象也君子體之以居德必漸積而後克乃法艮山漸高之義日就月將俾吾心之德日進於高厚善俗必漸摩而後化乃法巽木漸長之義油有漸陶傳天下之俗日進於淳善二者皆如卦象之由漸而進也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻音洪諸父同

六爻言鴻只象其漸進之序爻位合乎此義者則如之悻乎此義者則申之另一例也

鴻之行有序而進有漸干水涯也始進于下未得所安而

上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於

義則无咎也鴻本水鳥岸非所安干則稍進于岸際矣爻

士也言謂阻抑初六當漸進之始始進于下未得所安之言厲之實也○如鴻漸于干之象上復无應進必有阻

以此初進之小子危厲未安且有推抑之言也然時在初進有言由人己之德行无虧占遇此者可无咎也

象曰小子之厲義无咎也

義據初論理也○士君子與等求進則各所不免初當漸有言即是厲○時時可進矣且初進之始未嘗越岸所

周易集義卷六

下經漸

卷六

三

四

謂小子之厲者阻抑在人以事漸之本无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉衎音侃

磐大石也漸遠于水進于磐而益安矣衎衎和樂意六二

柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占

則吉也○六二漸進而上柔順中正有其德矣上應九五

自安以是受禮則功足以騰其祿而享之無愧矣蛇退食

舒暢自得如鴻漸于磐飲食相呼衎衎和樂之象占者如是

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣○

辭曰飲食衍衍豈徒然和樂哉德位相稱不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇孕音肅五同

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此

而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛

也故利禦寇九三過剛不中當分看鴻進有漸原无過剛

鴻所安不中之象夫指九三婦指六四上往无應故不復

近此自用故不生育皆過剛之象也利禦寇又過剛有剛

之義因以為象焉但首一句乃漸進之總象下以才德

乃占中之象也卦言女歸吉女歸有漸也又言婦孕不育

夫過剛而九進下卦之上不得其中處非所安為鴻漸

夫漸道也○于陸之象且以九居三過剛无應雖有六四

近此而退剛自用不能成相濟之功占者如此而行如夫

征不復婦孕不育之象凶之道也然剛過而得正用以固

守則自勝者強邪不能害利禦

危之象也占者當如是乃利

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順

相保也醜音丑

醜類也又曰利禦寇傳加用字用剛也順○鴻漸于陸固

字貼緊字謂順其漸次之序而防禦之也○非所安矣夫

胡氏程氏皆云。陸當作遼。謂雲路也。今以韻讀之。良是。儀羽旄旌。鸞之飾也。上九至高。出乎人位之外。而其羽毛可用。以為儀飾。位雖極高。而不為无用之象。故其占為如是。則吉也。鴻之進全在羽。往來以時。翔以序。用。上九至漸極。超乎時位之外。不為事物所亂。賢達高尚之士也。身雖不當事任。而清風亮節。足以激頌起懦。為天下後世法。如鴻漸于陸。其羽可用為儀飾之象。占者如是。身逸而道亨。何吉如之。

象曰。其羽可用為儀吉。不可亂也。

漸進愈高。而不為无用。其志卓然。豈可得而亂哉。○于遠。固超然物外矣。而曰其羽可用為儀。吉者。謂其卓然之志。不可亂也。

易象義合卷下經 漸 卷六

六

總論。漸者。由漸而進也。其進以正。不正非漸矣。而卦辭獨也。如女之于歸。鴻之翔。二者皆有漸次之象。荷。顯等。越。大非正矣。鴻木水鳥。其進自下而上也。初漸于陸。二漸于陸。三漸于陸。四漸于木。五漸于陸。上漸于陸。皆漸次有。正也。使各安其漸次之位。何嘗有吉凶之分。稱三之。下。過剛不中。不安於位。而欲躋等求進。大失漸道之正矣。既象夫征不復。又象婦孕不育。凶之甚也。士君子之進仕。可不以正哉。至於居德善俗。此又進餘教化之漸。漸。

歸妹。征凶。无攸利。

婦人謂嫁曰歸妹。少女也。兌以少女。而從震之長男。而其情又為以說而動。皆非正也。故卦為歸妹。而卦之諸爻。自

二至五皆不得正。三五又皆以柔乘剛。故其占征凶而无所利也。○卦象兌為少女。震為長男。兌下震上。在妹之象。故名歸妹。上君子待聘而仕。如女待六禮而歸。始若枉己以從人。終必情乖而有敵。占者如卦之義。征必有凶。无

象曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹人之終始也。

釋卦名義也。歸者。女之終。生育者。人之始。此一節。只泛說地大義。人事終始者。見妹本當歸。其不善之正意。全在下文。

說以動所歸妹也。

易象義合卷下經 歸妹 卷六

七

又以卦德言之。內卦為己。外卦為人。若內震外兌。則我動內兌外震。乃我動以動人。其說以情。情本不正。且所歸在妹也。此補申卦名之義。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。位不當。謂自二至五。柔乘剛。謂三至五。問凡卦重二兌。說主。五此卦重三五者何也。曰。六五本歸妹主。六三又兌也。○地使天地之氣不交。則萬物无以化醇而不興。矣。男女不配。无以成生育之功。人道幾乎息矣。是歸妹者。女道之終。生育之始。乃人之終始也。關係甚大。豈妹不當歸哉。但女子之歸。必待男求。然後得歸。婦之正。為卦兌德。說。蓋德動。兌為少女。震為長男。兌先震後。是女先說以動男。男所歸在妹也。故名歸妹。離曰。征凶。者。卦九二九四。以陽居陰。六三六五。以陰居陽。位不當也。位不當。則陰以不

正而從陽陽以不正而合陰柔男女內外之正如是而
安得不因又曰无攸利者六五為歸妹主而下乘九四六
三為兌說主而下乘九二以柔乘剛也柔乘剛則婦制其
夫夫屈於婦悖夫婦唱隨之道勢必乖戾无利矣凡事
亦然豈止
男女已哉

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝
也推之事物莫不皆然色衰而見棄始以情合者終以
乖而見離皆始焉不知終敝之故所以不永是○兌為澤
故欲永其終必先知其敝何以能永正而已矣○震為雷
為卦澤上有雷雷動則澤水之氣隨之而升如女子隨男
以動也為歸妹象男女合不以正如士之遇不以道國一
時之幸終久必敗君子體此守正
以永其終乃豫知不正之有敝也

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣音第波我反

卦名歸妹諸爻不論陰陽皆言妹唯取陽剛為賢得
中為善陽遇陰為不偶陰遇陽為得配此大旨也

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之
德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象

而其占則征吉也按娣乃媵妾之稱從適人者古者諸
婦從之故不言妾而言娣聖人制禮必以娣娣克媵者所
以廣國嗣使所自出者同一而无他異之意娣足偏廢也

娣不能專適從正嫡乃適娣不能專行倚物乃○初九有
行其義一也猶不失相承之常分故曰征吉○剛正之
德女之賢者上无正應惟能安守初下常分從二以應五
猶媵妾從嫡以適人為歸妹以娣之象雖不得大展才志
猶可依人而行相承於君又為跛能
履之象占者如是行且吉之道也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

恆謂有常久之德不曰承君而曰相承者明○貴而克賤
辭曰歸妹以娣者以其剛正有恆久之德也事无專任
多不能行而口說能履吉者以其助嫡而相承於君也

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應
而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故

為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守
正而不偶者也眇者一目大一目小大者明小者暗二五
陽明陰暗故以眇為義初之跛能履則曰征吉二之眇能
視則曰利幽人之貞蓋无應尚可依人而行有應不偶惟

有守貞○九二陽剛得中六五正應反柔暗不正是有德
而已矣○之賢遇非其主而道不能大行如女賢而配不
良不能大成內助之功為眇能視之象雖曰能視明不及
遠也夫士遇明主乃奏庸功女配良夫乃成家道所遇不
偶惟抱道守正而已
占者利幽人之貞也

象曰利幽人之貞未變常也

常即恆也初剛正故曰恆二剛中未變常蓋正則○初九
本恆中則守中而未變此補發周公取貞字之意○以剛
居剛固以恆矣九二以剛居柔而曰利
幽人之貞者以德本剛中未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者
也故為未得所適而反歸為娣之象娣猶也而曰反歸者

賢王也。程傳以王姬下嫁於諸侯自古皆然。至帝乙而後正婚姻之禮。故因之以繫辭焉。帝乙只說說妹指六五曰。

陰位應而父不應陰虛全無實德且處歸妹之終乃約婚而不終者也視手上爲女承筐无實之象視下爲士刲

半无血之象。占老如是无所利也。

象曰上六无實承虛筐也。

文重上六无。○士之用世。必有可用之實。女之于歸。必有實故特舉之。筐。筐之將。上六陰虛。處歸妹之終。全无實德。承虛筐也。

總論。易有歸妹。天地之大義也。然女貴有德。故漸則女歸。女之有德者也。初以无應而為婦。猶有相承之吉。四能愆期以待。求終有歸之時。二五皆中。女之有德者也。二不偶而遇。陰。陰。幽靜以守正。五貴行而應陽。如月之幾望矣。三上皆陰。女之无德者。三以无道而徒須。居世反賤。上以无實而承筐。約婚不終。此皆不知終之有微也。苟能知无德之終。故則能承其終矣。女之于歸。苟不以德。故女歸且然。士君子用世。又當何如。

下經 歸妹

卷六

主

三三 震上

豐亨王假之勿憂宜日中。

豐音風。假音格。

豐大也。以明而動。盛大之勢也。故其占有亨道焉。然王者至此。盛極當衰。則又有憂道焉。聖人以為徒憂无益。但能守常。不至於過盛。則可矣。故戒以勿憂。宜日中也。假。至也。辭。一日之間。惟日中。○豐者。大之義也。卦德以明而動。有光明盛大。過則衰矣。○盛大之勢。故象豐。豐則明无不察。威无不行。占者亨也。但王者至此。所尚日大。盛極則安。又當憂道焉。然勿徒憂。宜持盈守滿。兢兢業業。此心常如日當天中。而不遇。則可以永保其豐矣。占值此者。宜守日中之戒也。

象曰豐大也。明以動。故豐。

以卦德釋卦名義。大以勢言。謂治功盛大。一涉民物。則象大有矣。明動是一時事。无先後。後見豐意。

王假之尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。

釋卦辭。傳曰。尚大。以申戒辭之故。非王者要尚大。只是王即日中象。非謂到日中。纔能普照天下。只是此心宜普照天下。便是宜日中。而不過之義。大有明在天上。明无不照。物无不有。自然之大。无假作為。故予之以元亨。並无戒辭。豐大從明動和資來。全是人事。若再明動。則過矣。所以諄諄致戒也。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。長則切。

下經 豐

卷六

三

此又發明卦辭外意。言不可過中也。長。日偏側也。盈。月光。食。尤漸虧缺也。日中。未嘗長極。則昃矣。月盈。未嘗食極。則食矣。盛極則衰。自然之理也。天地以氣言。陽盈則陰虛。陰盈則陽虛。消息則陰息。陰消則陽息。盈者消之始。虛者息之始。消息盈之終。息者虛之終。莫不以時。故曰天地盈虛。與時消息。日中。是豐卦本文。月盈。是此義。天地盈虛。又從而統言之。兼言鬼神者。見人事造化。皆有自然之理也。○豐大也。卦德內離。明。外震。動。明以助其動。則動无不應。明无不察。其勢盛大之至。故名豐。辭曰。王假之。言王者至此。操可為之資。處得為之勢。不期然而尚大也。豐極尚大。衰之幾也。不亦可憂乎。而曰勿憂。宜日中者。謂此心宜常存日中之戒。而普照天下也。蓋日中則昃。如月盈則食。天地之道。有盈必有虛。有消必有息。時使然也。天地盈虛。與時消息。乃自然之理。而況於人。範圍天地之中乎。況於鬼神。司人事之禍福。運行於天地之內乎。由此推之。見盛極有必衰之理。豐不可過中也。

象曰：雷電皆至，豐君子以折獄致刑。電音殿折音

取其威照並行之象。震象雷，離象火，配之雷則象電矣。皆至，並至也。折，斷決也。獄，所以繫囚，必以決其是非。故曰折獄。威以定其輕重，故曰致刑。折獄致刑，是一時事。噬嗑上電下雷，二物未動，故只明罰。折獄致刑，則上雷下電，二物已動，故能折獄。後刑明罰，則折獄致刑。事故曰：先王折獄致刑，人臣之事。故言君。○震為雷，動於下。此盛大之用，非以折獄致刑為貴也。○上離為電，動於上。此盛大之用，莫大於刑獄。折獄必得其情，唯明克允，致刑必當，其可唯威乃成，乃法雷。電皆至之用，以折獄致刑也。

初九：遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

卦以明動相資而成豐。爻以明動相資而保豐。故六爻不論陰陽，皆相資為應。又一劍也。

豐卦彖象 下經 豐 卷六

古

五

配主，謂四旬也。謂皆陽也。當豐之時，明動相資，故初九之遇九四，雖皆陽剛，而其占如此也。配，對。○當豐之時，非之非動，則明无所用。初九明體，九四動體。初明四動，相資得入為遇。其配主之象，彼此皆剛，勢力雖不相下，而德則相成。占者雖旬，无妨忌之咎。且往有嘉尚之功也。

象曰：雖旬无咎，過旬災也。

戒占者不可求勝其配，亦爻辭外意。○初遇四為配主，以相助益耳。故曰雖旬无咎。若過旬而求勝其配，則有妨害之災也。又安能无咎有尚乎。

六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若吉。蔀音剖。

六二居豐之時，為離之主。至明者也。而上應六五之柔暗。

故為豐蔀見斗之象。蔀，障蔽也。大其障蔽，改日中而昏也。

往而從之，則昏暗之主，必反見疑。唯在積其誠意，以感發之，則吉。戒占者宜如是也。虛中有孚之象。○大，中豐字。只作

之則吉。戒占者宜如是也。虛中有孚之象。○大，中豐字。只作豐盛象。諸爻悉同。上六之著者，斗以六二處豐之時，柔昏見，蓋見則日中而昏也。若語助辭。○頤中正為離明主。本至明者也。上應六五之柔暗，大其障蔽，明不能達，是明盛之世而反昏矣。為豐大其蔀，時當日中而反見斗之象。苟往謀其外，則昏暗之主，反得疑忌疾惡，唯積虛中，有孚之誠，以感發之，庶君心可格。占者如是，則吉也。

象曰：有孚發若，信以發志也。

○信，信也。信者，志之。○六五以柔居剛，雖暗而志未嘗不誠。志者，五之志。○明，惟慮在下者不能感格耳。所謂有孚發若者，二有誠信足

豐卦彖象 下經 豐 卷六

主

五

九三：豐其沛，日中見沬，折其右肱，无咎。沛音陪。沬音昧。

沛，一作旆，謂幡幔也。其蔽甚於蔀矣。沬，小星也。三處明極而應上六，雖不可用，而非咎也。故其象占如此。○愈愈大，而

沬之小者亦見也。折，傷殘也。肘臂也。陽左陰右，以體言。陽右陰左，以用言。豐本以明動相資為用。如人之左右兩肱相應。上六文陰，左肱也。九三文陽，右肱也。處明極應上六之暗極，標則必傷，而成廢物矣。如折其右肱一義。

○九三當豐之時，陽剛得正而處間，其明更甚於二也。正應上六柔暗之極，其昏更甚於五矣。以極明而為極暗，所蔽則三之明德不能上達，是明盛之世而反極暗。如暗大其蔀，日中不見斗，而更見沬之象。大其蔀為暗蔽，有可發之時，唯極明而遇極暗，必至傷殘。又為折其右肱之象。然此特所遇不偶，非三之才力不足。占值此者，雖不可用於已。

象曰豐其沛不可大事也折其肱終不可用也

不言見其沛也。豐大也。不可大事。其就豐也。非僅可小事之謂也。承折言。既折傷。則終不可用之日矣。○三上應。本當相資以保豐。辭曰豐其沛。則明為所蔽。不可與保豐大之事也。又曰折其肱。者。蔽極而至於傷。終不可用也。

九四豐其沛日中見斗遇其夷主吉

象與六二同。夷等夷也。謂初九也。其占為當豐而遇暗主。下就同德則吉也。二應五。四比五。故象曰日中。亦豐盛象。解四為配主。以下對上。尊之也。四稱初為夷主。降上就下。而等夷之也。初應四。時在保豐之初。只言往有向。四應初。時已歸藏。能降志下賢。○九四以陽剛之才。為震卦主。時以共休。故直言吉也。○當豐盛。如日在天中也。切近六

易象彖下經

卷六

六

五為陰暗所蔽。是明盛之世而反昏矣。如豐大其沛。日中見斗之象。然初四皆陽。同德相應。四能降志下賢。與之合力共保。又為遇其夷主之象。占者如是。則事得行而吉也。

象曰豐其沛位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四非五應。特居五下。故曰位不當也。有作居陰為不當者。則是四之自蔽。與五無涉。其說其幽不明。指五之辭。行者相與有成也。則豐其沛。二四同傳。下解於二。而解於四者何也。二五正應。其義雖然。四非五應。且又比五而應。初不得。○二應五。豐部宜矣。同非五應。亦象豐其沛者。不詳解。○四居五下。所處之位不當也。日中見斗者。因六五幽暗不明也。遇其夷主。吉者。同德相資。事乃行也。

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗。若能來致天下之明。則有慶譽而吉矣。蓋因其柔暗而設此以開之。占者能如是。則如其占矣。○來五來之也。下離文。

明故言章慶者。享用賢。○六五以柔居剛。得上卦之中。質之利。譽者。咸用賢之名。○雖柔暗。居剛志猶可為。若能虛中下賢。來致天下章美。賢人之明發已之暗。則豐可永保。有慶譽於天下矣。占者能如是。則吉也。

象曰六五之吉有慶也

又曰有慶譽。傳曰言慶者。○六五之所以吉者。豈徒虛譽見吉不在譽而在慶也。○故說能來章。實有福慶也。上六豐其屋。蔀其家。闔其戶。闔其無人。三歲不覿。凶。○闔音全。入聲。音伏。

以陰柔居豐極。處動終明極而反暗者也。故為豐大其屋。而反以自蔽之象。无人不覿。亦言障蔽之深。其凶甚矣。其屋奢華而高大於外也。蔀其家。徒然障蔽於內也。闔其門。則視此借九三為辭。而則視上六之至暗也。闔其靜也。无入。上自蔽而若无人也。三與上。歷三位而應。上挾勢高位。陰三不與之應。三歲不覿也。不言日月。而以歲計者。極言其自蔽之深。○上六以陰居陰。處暗之至。豐之極。動之也。五句一串說。○終也。暗之至。則昏迷不悟。豐之極。則志意盈滿。動之終。則挾勢妄作。好大喜功。是明盛之世。而反以自蔽者也。雖有正應在下。高亢自用。人終不與應。象如豐大其屋。徒然蔀蔽其家。人闔其戶。闔其無人。雖三歲之久。理極數窮。終不能覿人。其自蔽之深。一至於此。占者如是。凶莫甚焉。

易象彖下經

卷六

七

象曰豐其屋天際翔也闔其戶闔其无人自藏也

藏謂障蔽。上為天位。上更高於五。如天際翔也。詩云。如斯斯飛。言屋之高大。直至天際。處其層阿。華采。

如鳥之翔而鳩其翼也。言豐其屋則鄰家可。辭謂其屋其高之大之。如屋高大而不至天際。阿奉禾。鳥之屬也。又曰。闕其戶。闕其無人。極言隱蔽之深。乃自藏也。總論。豐大也。明動相資其勢盛大之至。聖人於卦則有日。中。之戒。於爻則言日中之。皆其意以盛極必衰。或盛極而故抑之。不盡然也。王者至此。不期而大也。王既南大。則其昏日深。凡在下者。皆為所蔽。如日中見斗。其極者。蔽下益甚。如日中見斗。保之當何如。亦不外明。動相資也。初明而四動者也。初遇配主。往有尚。四遇主。事可行矣。二明而五動者也。二有孚以發。告五來。亦不。慶界矣。三則明之至。上則動之極。以至明而遇。動之昏。暗反乎相資之道。則不能挽矣。是故三折而後。不可用。上豐其屋。而不至無人。不觀之。人可退。豐尚大。象曰。雷豐大之用。亦明動相資之謂歟。

旅小亨旅貞吉

旅。羈旅也。山止於下。火炎於上。為去其所止而不處之象。故為旅。以六五得中於外而順乎上下之二陽。艮止而離麗於明。故其占可以小亨。而能守其旅之貞則吉。旅非常居。若可苟者。然道无不在。故自有其正。不可須臾離也。旅。專指商賈。凡離鄉井而无定處。為卦火炎山上。去其所者。皆是卦體卦德。乃孔子之意。止而不處。旅之象也。旅途親寡。必柔順從人。然後亨。亦小亨耳。然道不可枉。凡居止交接之際。一出於正。斯不失其常經。占者能守旅道之正。雖小亨而吉也。

象曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。

旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭。傳不解卦名。與大象同。宋得中。指六兩陽。不柔固。不可處旅。柔不得中。又過於卑下。亦不可處旅也。柔得中乎外。固亨。不順乎剛。亦不能亨也。止作旅處。看。知其所以止而止也。麗乎明。謂非賢不主。非善不與之意。必如是。纔得旅道之貞吉。兩言小亨者。先起下文。而後申也。

旅之時義大矣哉

旅之時為難處。義。即上文所云。只就旅說。旅。小亨者。卦得中乎外。而順乎上下。兩剛也。柔則與物无忤。中則與理合宜。順剛則不蒙禍。占者能如是。未有不亨者。但以柔順為事。不能大展才志耳。又艮德止。離德明。為止而麗乎明。止則如其所止而止。不有處也。麗乎明。則知其所以與而與。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

慎刑如山。不留如火。明慎二字。重明一邊。徒慎而少明。則矣。艮為山。止物也。離為火。動物也。山上有火。去其所止。而不處。旅之象也。君子體此。以用刑之慎。猶夫處旅之慎。而不可忽者。然徒慎而少明。則因循不決。淹留於獄者。多矣。乃法火之明察。使輕重得宜。法山之慎重。使出入為允。明慎於用刑。獄可即成。當懲則懲。當貸則貸。而不留滯於獄。亦如旅行不處也。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

卦名旅。六爻皆旅人。六位皆旅次。辭不言吉者。旅只小亨也。爻不主進者。上下皆處旅。五尚未得與命也。此其大旨。

當旅之時。以陰柔居下位。故其象占如此。瑣瑣細小。猥鄙。瑣瑣之辭。所取災見災。○當旅之時。初六以陰柔而居卑。自己致非自外來也。○下陰柔則細小。居下則卑汚。心志猥鄙。專計微末。錙銖為旅。項項之象。占者如是。小則受人輕侮。大則蒙其殃害。豈人之過哉。斯其所取災也。

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮有兩義。卦上言窮。時極之窮也。卦下言窮。無為之窮也。不是先瑣瑣然後志窮。只是志窮之人。自然瑣瑣也。亦不是志窮有災。志○言行之大小。視乎志。處下而志亨。則窮而瑣瑣乃災也。○言行日趨於高明。處下而志窮。則言行日趨於猥鄙。初之族瑣瑣。身汚志窮而取災也。

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安。懷資則裕。得其童僕之貞信。則无欺而有賴。旅

周易象義卷下

下經 旅

卷下

辛

晉書

之最吉者也。二有柔順中正之德。故其象占如此。○即就也。處也。懷藏也。資財貨也。童僕指初而得之者二也。貞信也。初六爻陰而曰童僕者。良為少男而初柔又天真未昧也。旅貴柔順。故爻陰位柔者多善。六二當旅之時。六二兼之。且得中正。凡旅途之至善皆備矣。○柔順中正。本至善者也。以之暫處。則得其止而安。以之濟用。則得其利而裕。以之取次。則下感其恩。无欺而有賴。為旅即次。懷其資得童僕貞之象。占者有是德。則處安用裕而服從得人也。

象曰得童僕貞終无尤也

終謂始終如一。所以見其貞也。尤怨尤也。无尤雖指初。所以致之者二也。不言即次懷資舉其重也。○懷資。或可以力備童僕忠信。非德化不能。所謂得童僕貞者。豈一時忠信哉。傾心誠服。終无怨尤也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪其童僕貞厲

過剛不中。居下之上。故其象占如此。喪其童僕。則不止於

失其心矣。故貞字連下句為義。○焚次。慢上象。上乃離火也。得也。九三本正。但過剛處旅。○處旅之道。宜柔順而忌剛。雖正亦應此。爻與六二相反。○強宜得中而忌偏執。九三當離艮之交。過剛不中。慢上暴下。以之與人。則不睦。而人莫之容。不得所安矣。以之御下。則寡恩。而下莫之附。不得所賴矣。為旅焚其次。喪其童僕之象。占者如是。以剛居剛。未嘗有邪。然過剛處旅。雖正亦危厲之道也。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時。而與下之道如此。義當喪也。○上以字與已同。下以字與處字同。○次者旅之所安也。焚其次。則身无所容。亦以傷矣。○况又喪童僕乎。蓋以旅而過剛與下。其義當喪也。

九四旅于處得其資斧我心不快

周易象義卷下

下經 旅

卷下

壬

晉書

以陽居陰。處上之下。用柔能下。故其象占如此。然非其正位。又上无剛陽之與。下唯陰柔之應。故其心有所不快也。○處。暫處也。資。亦財貨也。斧。備禦之器也。又陽主義。其剛如斧。位陰主利。其柔如資。我推其心而自我之也。○九以陽剛之才。居柔順之位。近比六五。而能下之。得其所安。且位柔足以濟剛之用。才剛足以備柔之防。為旅于處。得其資斧之象。旅途如此。可謂善矣。但旅次以剛處柔。非久處之正位。六五非剛陽之與。下唯初陰是應。不能大行其道。我心不快也。占遇此者。亦猶是焉。

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

未得位。就旅處言。推原未快之故。○士君子遊遊天下。貴苟非旅處。則九四為得時位矣。○得久安長治之地。然後可以大展才志。辭曰旅于處。未得久安之正位也。雖得其資斧。僅利一身而已。心未快也。

六五射雉一矢亡終以譽命射者雉也

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也此爻費解玩解卦上六公用射雉于高墉之上傳曰雉者禽也亡矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有可以此類矣

離者文明之位也射雉者離中之器也離為戈兵故言矢射之者主離處旅之人也六五本有中雉之器射雉之才但時尚處旅未能即中而失矢矣以一矢為義者見所失不多寓有再矢仰得之意譽美也命也與史記命世之宏才命字同或疑人君无旅旅則失位然玩終以譽命句則知旅五才德雖備尚未得位之儲石○離卦文明如雉也凡英明未遇遊天下亦類乎此六五柔順文明又得中道為離卦主爻才德俱備矣時尚處旅雖有文明之德未獲文明之位求難即得為射雉一矢亡之象然所失不多占者有此才德終以此而得譽名也

周易象義合參 下經 旅

卷六

三

晉今

象曰終以譽命上逮也逮音

上逮言其譽命聞於上也逮及也言譽名上○射雉既一日終以譽命者五有中

順文明之德終上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號喪牛于易凶喪易並

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象

占如此鳥巢過高象焚離極象先笑形容其過高之態號喪牛于易也離象為牛上九剛之極故失柔順之易也上句言鳥中句言人本句言牛似是三樣意則相貫末句總發上文未盡之義三上皆過剛三未至於極曰焚失四焚之也上則極矣曰焚巢自焚之也故三厲而上凶

○上九過剛處旅之上離之極過剛則暴戾高上其心始焉何等得志終至焚巢下勝悲傷為旅人先笑後號喪牛之象所以然者旅以柔順為本離本柔順而離極過剛忽然失其柔順又為喪牛于易之象其焚巢也宜矣占者如是凶之道也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上明其高亢也斷之以義見其當○凡事以謙下為貴焚也終莫之聞謂其驕亢之心勝也○兌處旅乎以旅之時而高亢在上其義當焚巢也喪牛于易者過剛之心勝柔順之道不但不聞終莫之聞也所以喪之易耳

總論旅之時義不易處也旅途觀象勢與情疎卑則取初與四各居一卦之下卑也旅瑣瑣過於卑汚而取多旅于處既不失之高又不失之卑則柔相濟乃得資斧也二與五各居一卦之中中則當亨也柔中在下即次懷資且得童僕貞柔中在上射雉失亡終以譽命惟三上各居一處之義非教人處旅之道也

周易象義合參 下經 旅

卷六

三

晉今

三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人巽蘇

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風

亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也巽為風孔

○巽者巽順而入之義也卦體一陰伏於二陽之下巽順而入重之亦然故名巽巽順固亨陰為主僅小亨耳然

既能從陽則利有攸往。但從必得正利見大德之人。占者小亨利往。又當利見大人也。

象曰重巽以申命

釋卦義也。巽順而入。必究乎下。命令之象。重巽。故為申命也。釋卦義。不解卦名者。巽入之象已著也。問本義必究乎下。曰。巽為風。巽順而入。无物不被。必究乎下矣。以字只作為字看。蓋重巽為申命之義。非用重巽以申其命。內巽者。施命之始。重巽者。復申前令。使之入耳。契心也。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五柔。謂初四。小利往。利見。皆指柔言。惟其柔皆順乎剛。是以有此二。○卦者之利也。在文王只據柔說。理。孔子以卦體補申之。

周易象義合參

下經 巽

卷六

雷

重巽為申命者。巽象風。巽順而入。无物不被。命令之象。前令既施。後令復戒。反復丁寧。重巽之象也。卦體九五為一卦之主。剛也。剛不一於剛。巽乎中正之德而志行。有大人象。初四為成卦主。柔也。柔非一於柔。皆順乎剛而得助。是以辭曰小亨利有攸往。利見大人也。

象曰隨風巽。君子以申命行事

隨。相繼之義。前風方動。後風隨之。柔順入物。重巽象也。申命行事者。踐行於既申之後。事政事也。凡卦之有巽。多言文教風俗之事。義取於風也。象傳言卦體故重巽。便是申命。象傳言用易之道。故隨風象。○巽順入物。莫如風。為卦上重巽。然後用以申命行事也。下皆巽。隨風相繼。重巽象也。君子體之以天之鼓物以風。如土之化民以命。隨風則无微不入。申命則无人不孚。重復申命。然後行事。則在下之民无不從化矣。

初六進退。利武人之貞

卦以陰居陽而得名。爻則不論陰陽。皆言卑巽。各以所處為吉凶。悔吝。此大旨也。

初以陰居下。為巽之主。卑巽之過。故為進退不果之象。若以武人之貞處之。則有以濟其所不及而得所宜矣。進退不決之意。武人志多剛果。貞以志言。謂固執之志也。初六以陰居陽。才柔志剛。因設此戒。以矯其過巽之弊。非以武人之固志。○初六陰柔。居下卦之下。為巽卦主。乃過於卑為正也。巽者。凡有所為。遲疑未定。有進退不果之象。然以陰居陽。才柔志剛。猶可振作。占者利效武人勇往之固志。以矯其過巽。斯得適當之宜矣。

象曰進退。志疑也。利武人之貞。志治也

兩可不決。則志因才柔而生疑。一定不辭。謂進退。因才亂。則才從志剛。以致治。治者。治其疑也。○柔而志疑也。利

周易象義合參

下經 巽

卷六

雷

武人之貞。以剛果矯其過巽。而志治也。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎

二以陽處陰而居下。有不妥之意。然當巽之時。不厭其卑。而二又居中。不至已甚。故其占為能過於巽。而丁寧煩悉其辭。以自道達。則可以吉而无咎。亦竭誠意以祭祀之吉占也。牀。木器也。巽為木。兩奇橫亘於上。一陰耦於下。牀占也。故二上皆以牀為義。史巫。周官史掌卜筮。以占吉凶。巫掌祝。以除災害。紛若。詳細丁寧。以告神也。按牀人之所安處者。巽在牀下。只是當巽時。心不安而居於下。非既在牀下。更有所不安。史巫要看用字。用其紛若。兩巽相重。可上可下。二五以剛應剛。本有妨礙。故必告以誠心。居下也。牀下是象。紛若又占中之象。吉。○人之居位。猶感格君心言。无咎以中而不至已甚言。○身處於牀而

獲安也。九二有陽剛之才。居二柔位。已卑。巽之。又居下。計之柔位。過於卑。巽。處。巽。當。巽。之。時。二。本。剛。中。誠。心。不。安。而。處。於。卑。如。巽。在。牀。下。之。象。然。二。五。皆。剛。有。均。敵。之。嫌。占。者。當。以。居。下。之。誠。心。婉。辭。入。告。如。川。史。巫。紛。若。之。象。則。君。心。可。格。而。吉。且。得。中。道。不。為。已。甚。无。過。巽。之。咎。也。

象曰紛若之吉得中也

吉。雖。紛。若。之。感。而。所。巽。在。牀。下。似。乎。過。巽。而。有。咎。矣。雖。以。吉。者。由。於。剛。中。也。○則。紛。若。又。安。能。獲。吉。蓋。紛。若。之。所。以。吉。者。剛。得。中。也。剛。中。則。誠。心。居。卑。不。為。已。甚。故。吉。而。无。咎。

九三頻巽吝

過。剛。不。中。居。下。之。上。非。能。巽。者。勉。為。屢。失。吝。之。道。也。故。其。象。占。如。此。○剛。必。有。柔。然。後。能。巽。九。三。過。剛。不。中。既。非。下。人。之。資。居。下。之。上。又。有。上。人。之。勢。本。非。能。巽。

周易象義合參

下經 巽

卷六

巽

五音

者。但。當。巽。順。之。時。上。下。皆。巽。而。三。介。乎。兩。巽。之。間。又。不。得。不。巽。屢。失。而。勉。巽。為。頻。巽。象。占。者。如。是。誠。羞。吝。也。

象曰頻巽之吝志窮也

志。窮。身。止。窮。不。同。上。窮。巽。○巽。不。可。以。偽。為。所。謂。頻。巽。之。之。極。此。則。志。窮。而。後。巽。也。○吝。者。因。迫。於。時。志。窮。也。不。得。不。巽。所。以。見。其。吝。

六四悔亡田獲三品

陰。柔。无。應。承。乘。皆。剛。宜。有。悔。也。而。以。陰。居。陰。處。上。之。下。故。得。悔。亡。而。又。為。上。田。之。吉。占。也。三。品。者。一。為。乾。豆。一。為。賓。客。一。以。克。庖。六。四。為。上。巽。主。本。有。獲。下。之。理。三。品。者。指。下。巽。三。爻。言。也。以。田。為。辭。者。兩。巽。合。卦。四。居。二。陽。之。間。互。為。離。體。離。為。六。四。以。陰。居。陰。而。過。於。柔。上。无。戈。兵。故。因。之。以。取。義。焉。○正。應。承。乘。皆。剛。四。處。其。間。巽。上。

順。下。宜。有。過。巽。之。悔。也。然。四。乃。上。巽。主。爻。位。既。柔。善。於。能。巽。處。九。五。之。下。分。所。當。巽。而。悔。亡。矣。况。巽。德。本。柔。又。以。柔。居。柔。大。公。至。正。不。但。悔。亡。且。獲。下。巽。三。爻。之。助。風。從。於。五。象。如。田。獲。三。品。為。乾。豆。供。賓。客。克。庖。廚。也。占。者。巽。而。得。正。功。亦。如。之。

象曰田獲三品有功也

有。功。只。就。獲。禽。說。○巽。以。得。人。為。善。如。田。以。獲。禽。為。功。辭。凡。事。皆。在。其。中。○曰。田。獲。三。品。極。言。其。巽。順。有。功。也。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九。五。剛。健。中。正。而。居。巽。體。故。有。悔。以。有。貞。而。吉。也。故。得。亡。其。悔。而。无。不。利。有。悔。是。无。初。也。亡。之。是。有。終。也。悔。在。巽。體。上。見。謂。有。線。

周易象義合參

下經 巽

卷六

巽

五音

不。巽。之。悔。也。亡。在。貞。吉。上。見。謂。其。剛。巽。乎。中。正。也。庚。更。也。事。之。變。也。先。庚。三。日。丁。也。後。庚。三。日。癸。也。丁。所以。丁。寧。於。其。變。之。前。癸。所以。揆。度。於。其。變。之。後。有。所。變。更。而。得。此。占。者。如。是。則。吉。也。本。義。作。義。與。上。文。全。不。接。續。謹。按。巽。者。兌。之。反。也。後。天。卦。位。兌。居。正。西。庚。金。方。也。先。庚。後。庚。即。上。兌。下。兌。也。三。日。即。兌。卦。三。爻。也。兩。兌。反。之。則。為。下。巽。上。巽。矣。九。五。為。重。巽。主。兼。攝。上。下。以。本。爻。位。言。固。是。无。初。有。終。以。下。巽。上。巽。合。推。之。亦。是。无。初。有。終。下。吉。字。正。○九。五。剛。健。中。正。而。居。巽。體。似。有。不。申。明。上。吉。字。之。故。○當。巽。而。巽。之。悔。然。則。巽。乎。中。正。本。有。貞。而。吉。其。悔。乃。亡。且。居。尊。而。志。行。凡。事。无。不。利。也。自。其。有。悔。言。是。无。初。也。悔。亡。則。有。終。矣。即。原。始。要。終。言。之。亦。不。外。乎。此。巽。者。兌。之。反。也。後。天。卦。位。兌。居。庚。方。先。庚。三。日。反。而。為。下。巽。九。二。剛。中。居。下。過。巽。无。為。亦。无。初。也。後。庚。三。日。通。亦。有。終。也。占。者。能。如。是。所。以。吉。也。

象曰九五之吉位正中也

許多文辭正中○居尊而巽宜有悔矣人安能獲吉蓋二字盡之矣○九五之吉位正中中也故吉而悔亡

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

資斧與族四不同商旅有貨財之資備禦之斧巽之資斧○巽順固只作利斧看過巽非正所謂貞凶極言之辭也○善過巽則又喪節敗度矣上九陽剛本有剛斷之才宜其裁制有前乃處巽極過於卑巽全失剛斷為巽在牀下喪其資斧之象占者如是雖巽所當巽而正過於卑下必致取辱之凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

下經 巽 卷六 天

正乎凶言必凶○正乎疑辭○巽順之道愈上而愈極所謂資斧尚云正凶也決辭○巽在牀下者上窮也至喪其手此必凶也

總論巽與謙名相若義相類也謙卦六爻皆吉巽則吉凶兼之其故何也蓋謙以陽剛為主有而不居何為不吉巽以陰柔為主卑巽從人則吉凶隨之傳曰巽以行權必如稱物平施則吉太過不及皆凶也是故初之陰柔進退者利武人之貞三之過剛類巽者有志窮之吝六四大公至正田獲三品上九失剛過巽雖正亦凶九二剛中居下猶有不巽之咎用史巫紛若而後吉九五剛中居上剛巽乎中正而志行斯為利見之大人吉无不利也象取君子以申命行事亦小亨而已豈若謙亨君子有終哉

兌亨利貞

兌上

兌下

兌中

兌初

兌終

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也

澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象

體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨

剛中故利於貞亦一義也

兌者說之義也為卦一陰喜見於二陽之上其德為意○說重之亦然故名兌人能說以應物則事无不通占者亨也但說易涉於妄占者利於守正

象曰兌說也

釋卦名義兌訓說與咸訓感同義咸字去心而名咸乃无釋卦名義心之感有心則屬乎私矣說字去言而名兌乃无

周易象義合卷 下經 兌 卷六 无

无言之說有言則屬乎誥矣聞兌說也說亦說也何以別曰據以陽為主才志舒暢而和說兌以陰為主情意得伸而喜說據說顯諸事業兌說治乎人心

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

說以率民犯難。民知危我者正所以安我。皆奮勇赴敵而忘其死。說道之大。有如此。皆正之所致。而民交相勸勉。此說之所以亨。當利於貞也。

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗。互相滋益。朋友講習。其象如此。兌象澤水。本乎澤。以潤物。說卦傳云。說萬物者莫說乎澤。故兌澤有說義。朋友講習。亦互相滋益之。○兩兌相重。麗澤之象。互相滋益。彼此皆得真說於心矣。○兌說之意。天下義理無窮。使无同類討論。難得義理之正。君子體此。朋友相資而講明其理。說味體會而熟習於心。則在人者有以勝於己。在己者有以益於人。皆有真說於中矣。亦猶兩澤相麗。互相滋益也。

初九和兌吉

周易象義合參 下經 兌 卷六 孚

卦以陰居陽。上而為說。爻則不論陰陽。各成其說。但陽正而陰邪。故陽吉。陰凶。陽守正者。說陽比陰者。危也。六又大意類皆如此。

以陽爻居說體而處最下。又无繫應。故其象占如此。說而者不流於邪之意也。故說為象。○說貴无私。初九爻位皆所同。和則初所獨无。比繫故耳。○陽居說體而處最下。别无比繫。得說道之正。而不流於邪。為和兌象。占者能如是。則吉也。

象曰和兌之吉行未疑也

居卦之初。其說也正。未有所疑也。○心有所繫。則行多疑。之吉者。初說以正。别无私繫。行未疑也。

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚。居陰為悔。占者以孚而說。則吉而悔亡矣。○以陽居陰。切近六三。似有妄說之悔。然剛得其中。內有孚信之誠。以孚而說。其說不妄。占者能如是。則吉而悔亡也。

象曰孚兌之吉信志也

革四曰信志。是人信其志。此則自信其志也。○妄說者。情之所使。誠說者。志之志也。故吉而悔亡。

六三來兌凶

陰柔不中正。為兌之主。上无所應。而反來就二陽以求說。凶之道也。或疑三上皆柔。為兌卦主。皆不得中。且上極反凶之道也。无內三。獨有凶者。何也。曰。上六以陰居陰。居得其正。正則已為主。故曰引兌。六三以陰居陽。居不得正。不能自主。故曰來兌。上无凶在引字。三有凶在來字。

周易象義合參 下經 兌 卷六 孚

○六三為兌說主。以陰居陽。不中不正。上无應與。反下就二。陽以媚說。為來兌象。占者如是。是主說者。反失其所主。而下求於人。辱身喪節。凶之道也。

象曰來兌之凶位不當也

以陰居陽。處下。○兌以陰為主。初二皆吉。六三主兌之上。皆位不當。何至於凶。蓋來兌之凶。位不當也。

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正。而下比六三之柔邪。故不能決。而商度所說。未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而疾惡柔邪也。如此。則有喜矣。象占如此。為戒深矣。○商。謀度於心也。介。又節介也。喜者。○九四以剛居柔。處兩兌之間。上承九五。其守正之意。○五下比六三。欲棄五從三。義所不可。

欲舍三從五情又難忘。辭度所說。未能有定。為商兌未寧之象。此正天理人欲之介。不可不詳審者。然質本陽剛。唯能介然自守。上從九五之中正。而疾惡六三之柔邪。占者能如是。則有從正之喜矣。

象曰九四之喜有慶也

慶者慶譽也。凡介兩端而從得。○邪正分途。決之在己。從其正者。不曰有喜。即曰有慶。○得其正。則幸而有慶。不得其正。則不幸而有厲矣。所謂九四之喜者。能介疾從正。有慶也。

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也。九五陽剛中正。然當說之時。而居尊位。密近上六。上六陰柔。為說之主。處說之極。能妄說以剝陽者也。故其占。但戒以信于上六。則有危也。○九五陽剛中正。當說

之時。而居尊位。視天下小人。无足為吾慮者。然密近上六。說極之陰。專主媚說。侵害正道。誠信親之而不畏。為孚于剝之象。占者若孚信小人。則有危厲也。

象曰孚于剝位正當也。

與履九五同

謂傷于所恃也。使履五。是凡事必行而无所疑。滯兌五。則眇視小人而无所畏忌也。○陽剛中正者。多眇視乎陰柔。崇高富貴者。每忽畧於微末。九五德大而位尊。反孚信于剝者。恃已位正當也。故有上六引兌。

上六引兌

上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與為說。而不能必其從也。故九五當戒。而此爻不言其吉凶。○上六以陰居陰。為說之主。處說之極。專事媚說。以誇人。時居二陽之上。乃引誘相與。以為說。為引兌象。占者如是。无所取也。

象曰上六引兌未光也

引兌象其情。○成兌之主。當有自然之說。何待於引。蓋上未光原其心。○六引兌。心術可畏。未光也。近上者戒諸

總論。兌者說也。說固情見乎外。要必誠存乎中。情見乎外。三與上。皆柔見剛。上以成說。誠存乎中。故剛居卦中以主說。引兌者。未光也。二與五。皆剛居卦中以主說者也。剛則有誠。故孚兌者。吉。孚剝者。厲也。初與四。剛居一卦之始。雖不主乎說。然四處兩間。故商之。能介疾而有喜。惟初九剛居最下。上无比。繫乃自然之和說。勝於孚兌者遠矣。孰能來之。孰能引之。何待於商。又何慮於剝也。象曰。君子以朋友講習。其得真說於心乎。

三三坎下

三三坎上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。此係其變。則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。○卦變。總辨首卷。另註傳下。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。王指九二。字作干字看。如書云。亮采有邦。之有廟。祖考之廟。生身之本也。坎為隱伏。九二居中。為坎卦主。王至于廟之象也。以九二指王者。渙散之時不同也。巽木如舟楫。在坎水之上。而巽體得正。利涉大川之象也。利貞。承上文而總戒之辭。○渙者散之義也。為卦風行水上。離披解散之象。故名渙。人心渙散。情固乖離。然二得中。四得位。各為一卦之主。角有可亨之理。治之者。首在收拾人心。其本莫先於假廟。卦體坎為隱伏。九二剛來得中。而主于坎。可聚祖考之精

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。此係其變。則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。○卦變。總辨首卷。另註傳下。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。王指九二。字作干字看。如書云。亮采有邦。之有廟。祖考之廟。生身之本也。坎為隱伏。九二居中。為坎卦主。王至于廟之象也。以九二指王者。渙散之時不同也。巽木如舟楫。在坎水之上。而巽體得正。利涉大川之象也。利貞。承上文而總戒之辭。○渙者散之義也。為卦風行水上。離披解散之象。故名渙。人心渙散。情固乖離。然二得中。四得位。各為一卦之主。角有可亨之理。治之者。首在收拾人心。其本莫先於假廟。卦體坎為隱伏。九二剛來得中。而主于坎。可聚祖考之精

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。此係其變。則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。○卦變。總辨首卷。另註傳下。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。王指九二。字作干字看。如書云。亮采有邦。之有廟。祖考之廟。生身之本也。坎為隱伏。九二居中。為坎卦主。王至于廟之象也。以九二指王者。渙散之時不同也。巽木如舟楫。在坎水之上。而巽體得正。利涉大川之象也。利貞。承上文而總戒之辭。○渙者散之義也。為卦風行水上。離披解散之象。故名渙。人心渙散。情固乖離。然二得中。四得位。各為一卦之主。角有可亨之理。治之者。首在收拾人心。其本莫先於假廟。卦體坎為隱伏。九二剛來得中。而主于坎。可聚祖考之精

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。此係其變。則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。○卦變。總辨首卷。另註傳下。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。王指九二。字作干字看。如書云。亮采有邦。之有廟。祖考之廟。生身之本也。坎為隱伏。九二居中。為坎卦主。王至于廟之象也。以九二指王者。渙散之時不同也。巽木如舟楫。在坎水之上。而巽體得正。利涉大川之象也。利貞。承上文而總戒之辭。○渙者散之義也。為卦風行水上。離披解散之象。故名渙。人心渙散。情固乖離。然二得中。四得位。各為一卦之主。角有可亨之理。治之者。首在收拾人心。其本莫先於假廟。卦體坎為隱伏。九二剛來得中。而主于坎。可聚祖考之精

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。此係其變。則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。○卦變。總辨首卷。另註傳下。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。王指九二。字作干字看。如書云。亮采有邦。之有廟。祖考之廟。生身之本也。坎為隱伏。九二居中。為坎卦主。王至于廟之象也。以九二指王者。渙散之時不同也。巽木如舟楫。在坎水之上。而巽體得正。利涉大川之象也。利貞。承上文而總戒之辭。○渙者散之義也。為卦風行水上。離披解散之象。故名渙。人心渙散。情固乖離。然二得中。四得位。各為一卦之主。角有可亨之理。治之者。首在收拾人心。其本莫先於假廟。卦體坎為隱伏。九二剛來得中。而主于坎。可聚祖考之精

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。此係其變。則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。○卦變。總辨首卷。另註傳下。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。王指九二。字作干字看。如書云。亮采有邦。之有廟。祖考之廟。生身之本也。坎為隱伏。九二居中。為坎卦主。王至于廟之象也。以九二指王者。渙散之時不同也。巽木如舟楫。在坎水之上。而巽體得正。利涉大川之象也。利貞。承上文而總戒之辭。○渙者散之義也。為卦風行水上。離披解散之象。故名渙。人心渙散。情固乖離。然二得中。四得位。各為一卦之主。角有可亨之理。治之者。首在收拾人心。其本莫先於假廟。卦體坎為隱伏。九二剛來得中。而主于坎。可聚祖考之精

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。此係其變。則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。○卦變。總辨首卷。另註傳下。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。王指九二。字作干字看。如書云。亮采有邦。之有廟。祖考之廟。生身之本也。坎為隱伏。九二居中。為坎卦主。王至于廟之象也。以九二指王者。渙散之時不同也。巽木如舟楫。在坎水之上。而巽體得正。利涉大川之象也。利貞。承上文而總戒之辭。○渙者散之義也。為卦風行水上。離披解散之象。故名渙。人心渙散。情固乖離。然二得中。四得位。各為一卦之主。角有可亨之理。治之者。首在收拾人心。其本莫先於假廟。卦體坎為隱伏。九二剛來得中。而主于坎。可聚祖考之精

神收拾渙散之人心王假有廟之象也卦象巽上六四柔順得位而主乎巽得位之正往濟天下之險難利涉大川之象也蓋假廟不中則媚神以微福涉川不正則行險以微倖古者濟渙利於貞也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變釋卦辭。不解卦名與大衆同。朱子曰。剛來而不窮。以卦變釋卦辭。是九三來做二。柔得位而上同。是六二上。做三。此說有些。不穩。却為是。六三不與做得位。是朱子已。自疑矣。謹以序卦反對釋之。渙者。節之反對也。坎剛卦也。以剛爻為戒。卦主。兌巽皆柔卦也。以柔爻為戒。卦主。節之。坎在上。卦九剛居五。位尊有可為之勢。反而為渙。則剛來。居二。渙散失位。无所為矣。華其得中。而不至於困窮也。節。之兌在內。卦六柔居三。不得位也。反而為渙。則兌上為巽。以六居四。柔得位乎外。卦矣。而上同者。謂上同於五也。九。五以剛居剛。六四以柔居柔。各得正位。故曰上同。剛來而。不窮。猶可收拾人心。故義取王假有廟。柔得位乎外。而上。同。見巽體之正。爻得正。故義取利涉大川也。此節雖解亨。字。而假廟涉川之。意。已寓於中矣。

周易象義卷六 下經 渙 六 宣天

王假有廟王乃在中也

中謂廟中。萃卦假廟。九五下應純陰。故曰致孝享也。渙卦。假廟。九二見在坎陷之中。故曰王乃在中也。

利涉大川乘木有功也

乘四也。與孟子不如乘勢之乘字同。木。以舟楫言。巽為木。六四主爻得正。則可以乘木涉川而有功矣。此二節俱承上文而補。渙亨者。剛自節之上坎來為下坎。以九居中。申象義也。○剛來而不窮。柔自節之下兌往為外巽。以六居四。柔得位乎外。而上同。九五之正。王假有廟者。因剛來而不窮。可為治渙之本。王乃在中也。利涉大川者。巽為木。有舟楫象。因柔得位乎外。而上同。可為治渙之用。乘木有功也。內外兩卦皆如此。所以渙有可亨之理。

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以合其散。巽象風。坎象水。撓萬物者莫疾乎風。流行濟世之前。王萬物本乎天。人本乎祖。知天則人知恩。尊不敢以下犯上。知祖則人知恩。親不敢背死忘生。此治渙之道也。享帝立廟。古者郊祀上帝。以配祖考是也。享帝于郊。象巽之高。並廟于宮。象坎之隱。說卦傳。巽為高。坎為隱伏。是。○離披解散。渙之象也。先王體此。以天下之人心既散。治之必究其本。乃法上巽之九五。誠聚于上。而享祀上帝。使人咸知所親。尊尊親親。天下之人咸知所親。尊尊親親。天下之人。人心合聚於一矣。又何渙之有。

初六用拯馬壯吉

卦論大綱。以聚人心為治渙之本。爻論一節。以散私黨為治渙之道。私散則公聚矣。惟初二兩爻。另言治渙。居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。為力既易。又有壯馬其

周易象義卷六 下經 渙 六 宣天

吉可知。初六非有濟渙之才。但能順乎九二。故其象占如

此。用初用二也。拯救也。馬壯。九二象說卦傳言坎。其於馬。此也。為至心。在卦德本有馬壯。匪馳之義。故因之取象。獨初不言渙者。初即。○初六居渙散之始。人心乖離未遠。雖拯之。不至於渙也。○陰柔无濟渙之才。為能上順九剛。成其急濟之志。為用拯馬壯之象。始渙既易。於為力。又有壯進之馬。功可即成。占者如是。則吉也。

象曰初六之吉順也

順謂順。○濟渙非陽剛不能。初六之。從九二。○所以吉者。柔能順剛也。

九二渙奔其机悔亡

九而居二。宜有悔也。然當渙之時。來而不窮。能亡其悔者。也。故其象占如此。蓋九奔而二机也。机。與几通。几案也。人。所憑倚而安者。非以

奔机爲全安。人心渙。○九不居五而居二。宜有悔也。然達散。不得不從權也。離披渙散之時。又當通權達變。且剛柔得中而不窮。猶可苟安圖治。爲渙。

象曰渙其机得願也

願字只在奔机上見。當其奔也。何等馳驅險阻。今也既得苟安。自可漸圖恢復。故曰得願。○昇平之日。志爲願。時逢患難。求一苟安而不可得。所謂渙奔其机者。時渙而奔。得机則得願也。故悔亡。

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正。有私於己之象也。然居得陽位。志在濟時。能散其私。以得无悔。故其占如此。大率此上四爻。皆因渙以濟渙者也。三乃坎體之陰。坎爲陷。所謂渙者。散其己私也。上三爻異體。巽爲風。能散萬物之鬱結。

周易象義合參

下經 渙

卷六

五

所謂渙者。皆散乎。○六三陰柔。處下之上。不中不正。又坎在下之坎陰也。爲險陷。論其迹。似欲陷陽而私己。宜有悔也。然以柔居剛。志在濟時。又坎之二陰。獨三與上應。是能散其己私。而往濟天下之渙。爲渙其躬之象。占者能如是。則无悔也。

象曰渙其躬志在外也

坎三內卦也。巽上外卦也。六三身處坎體。○事之公私。視而有外。應上九之志。所以能散其私也。○平志。六三以陰居坎。能渙其躬者。志在應外也。志應外。則不復有私矣。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正。上承九五。當濟渙之任者也。下无應與。爲能散其朋黨之象。占者如是。則大善而吉。又言能散其小羣。以

成大羣。使所散者聚而若丘。則非常人思慮之所及也。○初三皆陰。本羣類也。初三坎體。乃陷陽之陰。六四巽體。爲成巽主。又巽爲風。風行水上。本有渙散坎險之象。且卦與爻位皆柔。大公至正。故其象占如此。○天下之渙。起於分。此下渙字。承渙羣言。夷。等夷也。○之不明。而偏於植黨。之爲害。巽柔卦也。六四爲成巽主。上承九五。當濟渙之任者。雖則與陰同類。然柔卦柔爻。而居柔位。下无繫應。大公至正。雖能以身率衆。散在下之私黨。爲渙其羣之象。占者如是。大善而吉也。夫所以大善者。小羣既散。則人心合聚。於上而有丘聚之象。匪常人所可思及也。是以元吉。

象曰渙其羣元吉光大也

光大以。○六四爻柔。而能渙其羣。元心言。○吉者。由心本光明正大也。

九五渙其大號渙王居无咎

下經 渙

卷六

五

陽剛中正以居尊位。當渙之時。能散其號令。與其居積。則可以濟渙而无咎矣。故其象占如此。九五巽體。有號令之象。汗。謂如汗之出而不反也。渙王居。如陸贄所謂散小儲而成大儲之意。或疑汗字无意味。按渙之病在坎險羣陰。渙汗其大號者。謂散邪如發汗。用大號以驅之。使陽氣得舒也。陽爲大號。命令也。必言大號者。坎險深固。非大其號。令陰邪不能盡散也。王指九五。居積也。巽德入。說卦傳云。巽爲近利市三倍。本有居積之義。或疑卦以九二爲王。至于廟。爻以九二爲渙奔其机。明指二爲君。至五又言王居者何也。曰。二乃避渙之時。五乃治渙之位。兩爻只作一人看。時有。○世之所以致渙者。由小人植黨陷害君子。正先後耳。○道鬱抑而不能伸。上居其所有。不能厚下。財聚則民散。二者皆上之咎也。九五居尊。爲濟渙主。陽剛中正。振作有爲。盡蠲前失。能散逐其陰邪。且法肅令嚴。使小

人潛消。則君子合聚矣。何散其平日之積蓄。使上无屯膏之患。則民心合聚矣。為渙汗其大號。渙王居之象。占者如是乃无咎也。

象曰王居无咎正位也

正位二字是與渙渙。非解又義。不如是。則位不能正。王居上絕渙字。下連无咎為句。竹文也。○渙汗其人之黨固散矣。必兼渙王居然後无咎者。蓋財散則民聚。渙居積正所以正位也。

上九渙其血去逖出无咎

去起呂反。逖音剔。

上九以陽居渙極。能出乎渙。故其象占如此。血謂傷害。逃

當作惕。與小畜六四同。言渙其血則去。渙其惕則出也。生

塗炭。血傷之義。人心惶恐。憂傷之義。陽為氣。陰為血。六三以陰處坎體。坎為水。為陷害。為加憂。為血卦。日血曰惕。皆

周易象義合參

下經 渙

卷六

吳

雷

其象也。上九下應坎三。本然有咎。但剛居渙極。不復下應。故无咎也。自三視之。則當自散其私。以應上。自上視之。又當散其坎險之應。以出渙。○上九陽剛。與坎之六三為應。適又取義變易之道也。○宜有咎也。然剛處渙極。惟能散其坎險之應。則害可遠。憂可離。為渙其血。則去。渙其惕。則出之象。占者如是。自无咎也。

象曰渙其血遠害也

遠害只就渙血。○渙其血者。坎為陷害。散之正所。言惕出可知。○以遠害也。故血去惕出而无咎。

總論 世道之亂也。起於人心之渙乎。渙必有聚。故治渙之。道首在聚民。象曰假廟。傳曰享帝立廟。聚已之誠。以懷保之也。更勇於涉川。又何渙之不聚乎。然人心之渙。由於私聚。私聚則衆心散。私散則衆心聚。雖二之奔机苟安。初之用拯馬壯。終不能散其私黨。渙可得而濟乎。必也如三之渙船。志聚於上。上之渙血。遠害无傷。四之渙其羣。聚若丘山之積。五之渙汗其大號。渙王居。天下之臣民合聚。而渙无矣。是故假廟立廟。固聚民心為治渙之本。而散私

聚公。又以渙濟渙之道也。

三三兌下坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也。為卦下兌上坎。澤上有水。其容有限。故為節。節固自有亨道矣。又其體陰陽各半。而二五皆陽。故其

占得亨。然至於太甚則苦矣。故又戒以不可守以為貞也。

節如竹節。有限而不過也。亨只就節道言。卦體乃孔子之意。苦者。味過乎中之義。過中則甘。過中則苦也。凡形之過。勞心之過。思節之過。甚皆謂之苦。苦節則違性情之正。物不能堪。如申屠狄之潔。陳仲子之廉。非不正。立節太苦。不可貞。○節者。限止而不過之義也。為卦澤上有水。所容有限。故名節。節貴適中。中則通行而无礙。占者亨也。

周易象義合參

下經 節

卷六

吳

雷

使過中太甚。則為苦節矣。人情物理難堪。不可固守為貞也。

象曰節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭。名義與大象同。剛柔分。謂陰陽各半。剛得中。指二五。

苦節不可貞其道窮也

又以理言。苦節與節亨反。不亨則道窮矣。時說以上六苦節解卦辭非也。

說以行險當位以節中正以通

說音悅。

又以卦德卦體言之。當位中正。指五。又坎為通。出說

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道。冬至陽之始。春分陽之半。天之節也。然後為春。為夏。夏至陰之始。秋分陰之半。地之節也。然後

為秋為冬。此天地節而四時成也。節以制度。是節亨。無過取。无泛用之意。此二節皆言節道之亨也。○者。卦體上坎一剛二柔。下兌一柔二剛。剛柔均分。无過不及。而二五之剛。又得乎中也。中則合乎人情。物理之宜。通行无阻。所以亨也。苟剛柔偏勝。而剛或過中。則其節苦矣。所謂苦節不可貞者。人情物理難堪。其道困窮也。卦德下兌說上坎險。說以行險。則止節之義也。卦體九五當尊位。以主節。又居中得正。以通行。此節之所以亨也。試以節道極言之。天地二氣。有自然之節。分至啓閉。而四時乃成。聖人順其自然之理。而節以制度。量入為出。經用有章。量出為入。取之有則。用不傷財。取不害民。此皆節道之亨。未嘗以過節為貞也。

象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。

行。下。反。

制數度。謂裁制多寡之數。大小輕重之度。使有定限也。議德行。謂商度存之於心之德。見之於事之行。使之无過不及也。制數度。所以定萬民之限。而節民於中也。○為卦澤上議德行。所以嚴一身之限。而節已於中也。○有水。水為

周易象義合參 下經 節 卷六 旱

澤所限制。節之象也。君子體之。以數有多寡。度有隆殺。乃制數度。使器用宮室衣服之類。各有定限。而不過。則經用有節。民適於中矣。德存於心。行發於外。乃擬議德行。使出處進退。皆有常則。无太過不及。則立身有節。已域於中矣。節人節己。亦如澤有定體。而節水於中也。

初九：不出戶庭。无咎。

卦以節止為義。初二在下。出處之節。三四居中。律身之節。五為卦主。節制天下。上極則為苦節。此六爻大意也。

戶庭。戶外之庭也。陽剛得正。居節之初。未可以行。能節而止者也。故其象占如此。戶一而門二。初九畫奇如戶。六三本內室之限。處乃接物之。○初九陽剛得正。本有出而應所。初處二內。故以此為象。○世之才。時當節初。未可以行。剛明知時。唯能節止。為不出戶庭之象。占者如是。无枉道之咎也。

象曰：不出戶庭。知通塞也。

通塞。以時言。二通而初塞。○出處之道。貴乎識時。時通則兼言者。借賓形主之辭也。○出。不出者。非也。時塞則止。出者。非也。處節之初。塞而未通。所謂不出戶庭者。知通塞也。故无咎。

九二：不出門庭。凶。

門庭。門內之庭也。九二當可行之時。而失剛不正。上无應與。知節而不知通。故其象占如此。六三畫耦如門。庭外之。出不出。故占與初反。問何以。○九二剛中。德已備矣。居二見其不出。曰。為卦名累耳。○得位。時當出矣。處節之時。因无應與。失剛不正。知節而不知通。為不出門庭之象。占者如是。悖君臣大義。凶之道也。

象曰：不出門庭。失時極也。

周易象義合參 下經 節 卷六 旱

時以時位言。○初下未為時用。不出宜矣。二得時位。正當。纔見有凶義。○出而應世。所謂不出門庭凶者。失時極也。六三不節。若則嗟若。无咎。

陰柔而不中正。以當節時。非能節者。故其象占如此。三居

本有反悲之。○六三以陰居陽。居下之上。不中不正。又處。理若。語助辭。○說極。以當節時。是不能節止。言行。而反自。貽伊戚者也。為不節若。則嗟若之象。占者如是。嗟由已致。无可咎於人也。

象曰：不節之嗟。又誰咎也。

此无咎。與諸爻異。言无所歸咎也。嗟。因不節。故曰不節之。九。唯此曰。又誰咎。同人。○人能律身。以節安得。有嗟。不之初。作誰得而咎之。○節之嗟。自取之耳。又誰咎也。

六四：安節。亨。

柔順得正上承九五。自然有節者也。故其象占如此。安者
意。○六四以柔居柔。柔順得正。九五主節於上。四以柔
意。○順承之。出乎自然。為安節象。占者如是。乃亨道也。

象曰安節之亨承上道也。

承上道。見非四自亨。安。○上有裁制之君。必下有欽若之
承五之節道。乃亨也。○臣然後通行天下。而无礙所謂
安節之亨。順承
上之節道也。

九五甘節吉往有尚。

所謂當位以節。中正以通者也。故其象占如此。甘者樂易
之。○九五陽剛中正。而居尊位。節已以節天下者也。內有
意。○中正之德。凡所制之節。不拂於古。不戾於今。合天理。
當人情。如五味之甘。可以適口。人所樂嗜。為甘節象。占者
如是。則節制盡善而吉。往而推行天下後世。有嘉尚也。

周易象義合參

下經 節

卷六

聖

五

象曰甘節之吉居位中也。

位。以時言。中。○味甘則易嗜。節中則易行。所謂甘
者。不過之意。○節之吉。五居尊位。而節制得中也。

上六苦節貞凶悔亡。

居節之極。故為苦節。既處過極。故雖得正。而不免於凶。然
禮奢寧儉。故雖有悔。而終得亡之也。○上六以柔居柔。固
拂乎情理之宜。為苦節象。立節太苦。雖正而有過情之
凶。然勝於小節之嗟者多矣。占者如是。而悔可亡也。

象曰苦節貞凶其道窮也。

道窮。○苦節既得其正。又安得有凶。所謂苦節。苦
故凶。○貞凶者。節至於極。其道窮也。所以凶耳。以柔
總論。節之為義。大矣哉。遠而維世。近而維身。莫不有節止
之。道傳曰。制數度。議德行。各因其當然之理。以為節。

使之適中而已矣。申則亨。過則窮。故曰苦節不可貞也。初
與三。皆不中者也。初能不出戶庭。而无咎。三乃不節之嗟。
又誰咎也。四與上。亦不中者也。四能承五。而有安節之亨。
上至於極。其道困窮。徒為自苦而已矣。惟二五之剛。皆得
乎中。九二從善。一身而不知變。失時極也。孰
若九五。當位以節。中正以通。斯為甘節象。

三 兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞。

孚。芳
無切。

孚。信也。為卦二陰在內。四陽在外。而二五之陽。皆得其中。
以。一卦言之。為中虛。以二體言之。為中實。皆孚信之象也。
此係。又下說以應上。上。巽以順下。亦為孚義。豚魚。无知之
正解。又下說以應上。上。巽以順下。亦為孚義。豚魚。无知之
物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至信可感豚魚。涉

周易象義合參

下經 中孚

卷六

聖

晉

險難。而不可以失其貞。故占者能致豚魚之應。則吉而利。
涉大川。又必利於貞也。孚。訓信。信見於事。孚由於中。故曰
所致。占中象也。必戒以利貞者。見信而不正。則不能如此
也。如盜賊之羣。男女之私。未嘗不信。但不正耳。中孚本然
得正。不是另外要正。正則如上文所云。○中孚者。信由於
也。卦德卦體。備載象傳。皆孔子之意。○中之義也。人能
中孚。不但可以化人。雖冥頑死。之豚魚。亦可感而應。不
但可以處常。雖艱難如大川之險阻。亦可涉而濟。皆由中
孚至正之所致。占者至信。能感豚魚之應。則无
所不應。而吉。自能利涉大川矣。要皆利於貞也。

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也。

以卦體。卦德。釋卦名義。柔指三四。內。謂六畫卦之內。剛。指
虛。剛畫奇。而實。虛者。信之本。實者。信之質。一念之間。中无
私主。便是虛。事皆不妄。便是實。又中虛是无事時。內欲不

萌虛而元物所以能信中實是臨事時外誘不入發皆實
理所以為信虛實皆由於中故名中孚易凡言孚者皆本
此但此卦或虛或實故只言孚此則虛實兼之故
曰中孚說而巽緊貼中孚說故曰孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言豚魚即江豚形類魚陰物也兌巽皆陰卦兌為
大澤之中天將風則奮躍確然不爽豈豚魚之信哉巽風
陰氣之信感及豚魚也先賢以豚魚作小魚謂飼食以時
魚皆應時而集似乎徒木立信非自然之孚也乘想也巽
為木舟虛謂三四中虛如舟也乘木舟虛則大川可涉人
能中孚則愚頑可化同一理也

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣此又以利貞申明所以○卦名中孚
感豚魚利涉大川之義也○者三四之

周易象義合參

下經

中孚

卷六

巽

柔在內而中虛信之本也二五之剛得中而中實信之實
也卦德下說而上巽下說則誠以孚上上巽則誠以孚下
上下交信孚乃化邦也乘取豚魚吉者豚魚生於大澤應
風而躍卦象兌澤巽風風之信感及豚魚也利涉大川者
巽象木而三四畫耦乘木舟虛也信及豚魚物性之中孚
乘木舟虛物象之中孚中孚以利貞者蓋孚出於中本乎
天理之正乃應乎天也又何頑物之不感何險難之不濟耶

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意澤水與坎水不
水下注其性堅剛風不能入僅渙散於外故風行水上為
渙澤有堤岸水止不流其性柔順風感則水受故澤上有
風為中孚議獄在將決之時求其入中之出緩死在既決
之後求其死中之生古者折獄王聽之司寇聽之三公聽
之議獄也旬而聽聽二旬而聽聽三月而聽之三公聽
大衆言獄者五或取離明或取震威豐與噬嗑兼之故一

云折獄致刑一云明罰勅法旅賁有明无威故云陽
用刑一云无敢折獄中孚合六畫象離而无震故曰議獄
緩死雖義在中孚○卦象兌為澤巽為風澤上有風風感
而取法有道也○水受中孚象也君子體之以欲情如
兌澤之深急欲刑決未必情罪孚合不得其死者多矣乃
深入其情以議獄緩死雖未必盡生而死者輪服聽者自
信无憾矣

初九虞吉有他燕燕

他音

卦兼中虛中實為中孚父則獨取二五
剛中為孚他父各因時位而言孚焉

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他

焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭

也虞度也信初本未有他但初乃分途○相信之道貴乎
之際不可兩疑故戒之以此燕安也○專一初九陽剛

周易象義合參

下經

中孚

卷六

巽

得正當中孚之始未有所主上應六四能於未應之先虞
度其可信而確信之則心中安裕而吉苟於信初復有他
焉則失其所以虞度之正而不
得其所安矣占者所當戒也

象曰初九虞吉志未變也

志未變重在信初○凡人志分兩岐雖信不專初九能虞
故特提初九二字○度而獲吉者以其當中孚之初志未
也變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴音鴻我

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子
和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡

同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也。鶴陽禽鳴於夜半信物也以在陰為義者見其幽靜自得也。子指五者蓋卦自下而上二先於五也。和相應之和聲也。我二自我也。指天爵言作人爵。○九二剛者非也。吾指二爾指五。四句皆象占在其中。○中有中孚之實德九五亦有中孚之實德彼此剛中交相孚信取象於物如鳴鶴在陰優游自得其子自孚契以和之也。取象於人為我有好爵吾與爾靡戀之也。占者有是德斯有如是之應矣。

象曰其子和之中心願也

中心願見无勉強意。父重二傳專言五願者正所以慕二有好爵也。○有感而應相求之孚。二象鳴鶴在陰本无心以求應而曰其子和之者慕其好爵中心願也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

周易象義合參

下經

中孚

卷六

吳

音

敵謂上九信之窮者。六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此。得敵二字最重。三雖不善至於顛倒鼓者鼓舞奮發之意罷止也泣者應窮而傷悲之義歌者說之極也皆言或者无所主之辭也。曰鼓曰歌說極之象曰罷。○六三以陰居陽不中正處說極而應日泣應窮之象。○信窮之陽彼此不善為得敵之象如此則在已无所主而人亦无所助作止靡定哀樂无當為或鼓或罷或泣或歌之象占可知矣。

象曰或鼓或罷位不當也

只言鼓罷省文也以陰居陽。○信而有德則中心有主而處下之上皆謂之位不當。○无錯亂矣所謂或鼓或罷者不中不正位不當也。

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音

六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象。占者如是則无咎也。月幾望者言陰德之盛也。月借日以為光必對望而後盈臣賴君以行道必承君而後顯。九五以陽居陽為中孚主陽德之盛也。陰卦也。六四以陰卦陰爻而居陰位為成巽主陰德之至盛也。盛陰而處盛陽之下如月幾望也。幾將也。既望則又抗陽矣。故月以幾望為盛。兩馬曰匹謂配合也。六四陰柔下應初剛如馬之有匹但孚以從上為正且四近五一則○中孚之道貴專二則私私應則有黨信之咎矣亡絕也。○平无私六四柔順得正為成巽主陰德之至盛者也。位近於五惟能上承九五之盛德下絕初六之私交專心王室孚信於君為月幾望馬匹亡之象占者能如是則无私應之咎矣。

象曰馬匹亡絕類上也

周易象義合參

下經

中孚

卷六

吳

音

九五有孚學如无咎

學力

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也。下應

九二與之同德故其象占如此。有孚指二五學如則不止

獨言孚者中。○九五剛中有實居尊而為中孚主下應九

孚之主也。○二亦剛中有實居卑而為中孚主下應九

天下之心而不可解是由五與二有孚而致學如

之象占者如是則舉世皆孚无一夫不信之咎矣。

象曰有孚學如位正當也

德稱其位。○合天下之孚。固在君臣同德而君臣同德必故曰正當。○君先有德所謂有孚學如者五有剛健中正之德與至尊之位正相當也。

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此

雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物

而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

日翰音說卦傳巽為雞鳴於將旦信物也上為天位凡羽族皆翔於天惟雞不能乃自信有羽振翰而鳴似有強

欲登天之狀與信極而不知變者何異○天下事理與時

時說作聲聞於天置登字勿論非也○勢常相因上九

處巽之終居信之極固信有陽剛之才不知時之可否理

之順逆必欲強行俗雞信有羽振翰其音強欲登天之象

占者固信如此凶之道也

象曰翰音登于天何可長也

周易象義合參 下經 中章 卷六 巽

信極不通終致於信○所謂翰音登于天者信非所

不能長永即此是凶○信其信必敗何可長也故凶

總論中孚者信本於中也義取柔在內而剛得中柔在內

豚魚涉大川況其他乎初與上信之始終也初志未變度

其可信而信之故吉上信已極本不可信而固信之是以

凶也三與四柔在內者也六四柔順得正如月之幾望六

三不得其正則鼓罷泣歌而无所主矣惟二五剛中同具

實德以交孚自二視之如鳴鶴而子我自五視之為有孚

舉加之象中孚之益乃盡議欲緩死乃求情罪之中孚然

信本於中之義則一也

吉過古

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大

三三震上

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也

既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也

此正解卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失

位而不中故不可大事此孔子象卦體內實外虛如鳥之

飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉

亦不可大事之類也鳥飛翼羽鼓風風下則身上其羽習

也鳥飛甚速尚聞遺音亦過而未遠之意○小過者陽

宜上宜下此又即物象而申明人事之理也○大陰小為

卦四陰二陽小者過也故名小過小者既過小者亨矣但

陰為主利於守正若力小而謀大鮮有不敗者占者亨而

守正可小事不可大事也且卦體內實外虛有飛鳥之象

焉試觀飛鳥遺之音順羽勢而下聞不能逆羽勢而上達

周易象義合參 下經 小過 卷六 巽

占者處此不宜上宜下謙退而大吉也

象曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭○凡卦多戒陰此獨予之以亨

此卦二陽居中上下四陰本非消長之

理只以陰多為過此陰之所以當亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

以二五言過雖非正與時行則正矣如豐時用大牲過

日可小事傳曰小事吉明可者許其吉也

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

柔不言得位剛言失位者既過之柔重在得也

不及之剛位與中道遠失位失主宰之權位若

言失正位。則九三為得位。不得謂之失位矣。問卦辭可小事。不可大事。似就柔一邊說。傳兼言剛者何也。曰。既成小事。剛柔皆是。小者之才。但小事柔為用。大事剛為用。此孔子之意也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。

以卦體言。上逆下順。以羽音言。申人事不宜上宜下之理也。時說以五上柔陽為逆。初二承陽為順。然玩辭意。承飛鳥遺音句。一。卦名小過。小者過而亨也。既過氣說下。未嘗另取卦體。○矣。戒以利貞者。時當過而過與時偕行。則正也。小事之用。在柔卦體二五柔得中。中則不至於太過。是以小事吉也。大事之用。在剛卦體三四剛失位而不中。失位則無權。不中則不及。是以不可大事也。統觀全體。內實外虛。有飛鳥之象焉。辭謂飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉者。羽音順勢而下。聞。不能逆勢而上。達。因上逆而下順也。故人事亦象如此。

周易象義合參

下經

小過

卷六

孚

晉氏

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

行去聲。

山上有雷。其聲小過。三者之過。皆小者之過。可過於小而不可過於大。可以小過而不可甚過。象所謂可小事而宜

下者也。雷伏地中。其聲未發。則為復。雷出地上。其聲和暢。離地未升於天。○卦象下升於天。震為雷。山上有雷。離

故其聲小過。○乎地未升於天。其聲雖過於激。猶猶過之小。為小過象。君子體之。以天下習俗之失。於有不得不

過者。如行多失之。儉。寧過乎恭。喪多失之。易。寧過乎哀。用多失之。毫。寧過乎儉。用過以

矯其過。此法小過之象也。

初六。飛鳥以凶。

初六。飛鳥以凶。

卦以陰過而得中。故陰之過甚者凶。得中者善。陽則自防其過而已矣。

初六陰柔。上應九四。又居過時。上而不下者也。飛鳥遺音。不宜上宜下。故其象占如此。郭璞洞林占得此者。或致羽

蟲之孽。○卦象飛鳥。獨言於初上者。鳥之過飛。不在翼而在羽。二五象翼。初上象羽也。以致之也。初六不善。全

因飛字。飛則過。○當小過之時。初六陰柔。无才。處下卑賤。上以致凶也。○正所謂宜小事宜下者也。以陰居陽。不

柔志剛。乃上應九四。其志上而不下。如飛鳥象。未有不傾敗者。占者如是。飛以致凶也。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

猶言无。○柔一於柔。猶可戒止。才柔而志剛。莫能可奈何。○挽矣。象如飛鳥。以凶者。不可如何也。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

周易象義合參

下經

小過

卷六

孚

晉氏

六二柔順中正。進則過三四而遇六五。是過陽而反遇陰

也。如此。則不及六五。而自得其分。是不及君。而適遇其臣

也。皆過而不過。守正得中之意。无咎之道也。故其象占如

此。○祖指三四。陽分尊而位居上也。妣與君皆指五。明其陰

居尊也。曰妣。曰祖。陰陽之象。曰君曰臣。上下之象。上兩

句大槩說下。○六二柔順中正。與六五柔中同德。或應或

兩句是正意。○否。皆有過而不過之義。三四兩陽。位居二

上。其分如祖。六五陰德居尊。其尊如妣。應則越三四而遇

六五。如過其祖。遇其妣之象。彼此柔中。過而不過也。又小

過宜下。二能以中正自守。而不進。則不及其君。遇合其臣

分之象。不及似過於退。合臣分則不過矣。占者如是。皆過

而不過。无咎之道也。

象曰。不及其君。臣不可過也。

所以不及君而還遇臣者。以臣不可過也。遇臣者。六二柔順中正。知臣之分本不可過也。

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時。事每當過。然後得中。九三以剛居正。衆陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯過爲之備。故其象占如此。若占者能過防之。則可以免矣。從者。乘間之意。或者。○君子待小人。伺君子常密。九三當小過之時。節過防而尚恐不虞。乃以剛居剛。剛正自恃。視小人毋敢放肆。不爲之備。則小人乘間而入。禍將莫測。不知所自來矣。爲弗過防之。從或戕之之象。占者如是。凶莫甚焉。

象曰從或戕之凶如何也

周易象義合參 下終 小過 卷六

言凶之甚也。○人能過防。則小人無隙可入。即有不虞。其害尚甚也。○小既不過防。而至從或戕之。凶如何也。可不戒哉。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時。以剛處柔。過乎泰矣。无咎之道也。弗過遇之言。弗過於剛。而適合其宜也。往則過矣。故有厲而當戒。陽性堅剛。故又戒以勿用永貞。言當隨時之宜。不可固守也。无咎。當虛說。弗過遇之。正申所以无咎之故。兩字絕句。與九三四字連句不同。往厲必戒。陰在上也。勿用永貞。陽在下也。在下終有上進之時。不可永遠固守。不往。或曰。弗過遇也。三在陰上。四而已矣。四在陰下。故兩戒之。若以六二爻例。則當如此說。若依九三爻例。則過遇當

如過防之義。未詳孰是。當闕以俟知者。三過剛。四居柔。本爲。○當陰過之時。凡有陽剛之才者。多恃剛高亢。則各所長。不免。九四以剛居柔。過於謙恭。尤咎之道也。蓋居柔不過於剛。則適合時宜。爲弗過遇之之象。占者若逞剛上往。陰必傷害。則有厲矣。此所以必戒也。然陽居陰下。終有上進之時。時至則往。勿用永守。不往爲貞也。

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義未明。此亦當闕。凡卦爻。以位當爲善。卦名小過。位當也。終不可長。以陰言。承往。○四能弗過遇之者。以剛居柔。厲以申勿用永貞之故。○位不當也。若剛當剛位。則過甚矣。又安能過遇。往厲必戒。特言陰在上耳。陽長於下。陰過必衰。終不可長也。故勿用永貞。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

周易象義合參 下終 小過 卷六

以陰居尊。又當陰過之時。不能有爲。而弋取六二以爲助。故有此象。在穴。陰物也。兩陰相得。其不能濟大事可知。言陰之盛也。雲。陰氣上升。五爲天位。過極之陰。上聚於五。而主之。雲雲。雲也。西南陰方。東北陽方。陽倡必自東郊。陰倡必自西郊。陰主於五。陰先倡於西也。所以不雨。自我西郊者。西岐爲有周之始。周公繫爻辭。不覺自我也。公。諸侯之稱也。五居尊位。不言君而言公者。卦名小過。陰分小降之辭也。二稱五爲君者。自下對上。尊之之辭也。二五皆陰。有繫戀之私。故言弋。彼。指陽言。陰與陽有彼此之別也。在穴。陰物也。六五居上。而取陽下之陰。故曰取彼在穴也。上二句。是不能有爲之意。下。○六五以陰居尊。當陰過之一句。是取非其人之義也。○時衆陰雖盛。不能有爲。陽下之陰。與之相助而已。又爲公弋取彼在穴之象。占者如是。其不能濟大事可知矣。

象曰：密雲不雨，已上也。

已上。大高也。曰已上，見非陽之陰陽和，然後雨澤降，君密雲不雨者，六五負勞自矯，已上也。

上六弗遇過之，飛鳥離之凶，是謂災眚。

六以陰居動體之上，處陰過之極，過之已高而甚遠者也。

故其象占如此。弗遇過之，亦兩字絕句，謂不合時宜而已。過之也，飛鳥與初同，離之者，遠離之意，反乎卦義之不宜上宜下也。是謂永或曰：遇過，恐亦只當作過上文而言，猶言此之謂災眚也。

遇義同九四未知是否。上六過極動終，无弗過適宜之理。是。當小過之時，可小過而不可以過甚，上六陰柔小人，處陰過之極，居震動之窮，與飛鳥遺之音，不宜上宜。

周易象義合參

下經 小過

卷六

雷

雷

象曰：弗遇過之，已亢也。

已者，已甚之意。亢者，高亢。陰過於陽，居下則宜，况上而之義，飛鳥離之，在其中矣。至於極乎，所謂弗遇過之者，上至於極，已亢也。故有飛鳥離之之凶。

總論：天下事貴乎適中，本无所取於過，然小事亦有不得位而不中者也。三以剛居剛，若過防之，又安得有凶，四以剛居柔，能弗遇過之，自然无咎。二五兩陰，柔得乎中者也，二得下之中，雖過不過，故不及君而過臣，五得上之中，不過亦過矣，故密雲而不雨，惟初上兩陰，象如羽翰，則過之極矣。初曰：飛鳥以凶，不可如何也。上則飛鳥離之凶，已亢也。惟小事宜下，象曰：君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉，皆不得不過而矯之適中。

也。小過一卦，豈无所取哉。

三三 離下坎上

既濟。亨。小利貞。初吉終亂。

既濟，事之既成也。為卦水火相交，各得其用。六爻之位，各得其正，故為既濟。亨，小當為小亨，大抵此卦及六爻占辭，皆有警戒之意，時當然也。曰小亨，明大者已亨也，重在利貞。既濟者，事既成之義也。為卦坎上離下，以卦象觀之，故水火相交，各得其用，以卦體觀之，六爻之位，各得其正。皆事已成之象，故名既濟。然大事已亨於前，今僅小者亨耳。占者利於守正，緣既濟之初心，常持重，自然獲吉。及其終也，安逸止息而亂生焉，故利貞也。

象曰：既濟，亨。小者亨也。

周易象義合參

下經 既濟

卷六

雷

雷

濟下疑脫小字。名義與大象同。小亨在既字上見。

利貞。剛柔正而位當也。

以卦體言。居之剛柔各得其正，故曰位當。按六十四卦，六爻皆得其正者，獨此一卦而已。不取應者，已濟不用更應也。

初吉。柔得中也。

指六二。二為離卦主，在下而主既濟之初。

終止則亂，其道窮也。

終止，指九五。五為坎卦主，在上而主既濟之終。卦曰終亂，傳加止字，其義瞭然。坎中一陽，本剛中也，在他卦為險陷，能困心衡慮，以出險。既濟之終，請事已濟，无險可慮，便止息自安，所以其道困窮也。既濟未濟兩卦，不外乎盈虛消

息之理。未濟坎在下。而既濟之幾。已生於上離。既濟離在下。而未濟之幾。已生於上坎。亦如盈中有消。虛中有息也。
○既濟小亨。言小者亨也。利貞。謂卦體六爻之剛柔得正。而位當也。初吉者。下卦濟之始。六二柔得中也。上卦濟之終。九五居尊。諸事已濟。止息自安。亂自生焉。非濟終必亂。終止則亂。其道窮也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

水性下注。火性上炎。皆患也。為卦水在火上。二者交相得用。本有豫防之意。患者。慮終也。故曰思患。豫者。防始也。故曰豫。思患。豫防。保濟之道也。問水火異性。水在火上。不相息而相濟者。何也。曰坎中一陽。上下兩陰。離中一陰。上下兩陽。彼此交易。相。○坎象水。離象火。坎上離下。水在火上。也。速而不相射。○火有炎上之患。而水豫防於上。以濟之。水有浸下之患。而火豫防於下。以濟之。水火相交。各得其用。既濟象也。君子體之以既濟之世。雖非有患之時。苟思慮不周。患生於此。乃法水火相濟之義。思患而豫防之。則永保既濟。不至於患矣。

周易象義合參

下經 既濟

卷六

彖

六三

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

曳音奇。濡音如。

卦以水火相濟為用。事既濟矣。水火異性。各自為用。六爻當應而不應。寓有相妨之義焉。

輪在下。尾在後。初之象也。曳輪則車不前。濡尾則狐不濟。

既濟之初。謹戒如是。无咎之道。占者如是。則无咎矣。曳。牽制也。

濡。浸也。曳輪。非不能進。敬慎而不取。遂進。濡尾。非不能濟。上卦坎水。誠恐濡尾。而不敢進。濟也。狐性喜涉水。涉則揭尾。濡尾。則力不濟矣。既濟未濟。皆言濡尾者。兩卦俱有坎險。故也。未濟初象尾。二剛象輪。既濟初九。以剛居下。兩象兼。○事未濟。貴乎能濟。事已濟。貴乎能保。初九陽剛。本堪之。重任。以致行者也。時在既濟之初。剛正居下。思患而豫防之。凡有所為。長慮却顧。不敢輕動。如車將行而曳其輪。狐將涉而濡其尾。象占者能如此。戒謹。可无咎矣。

象曰。曳其輪。義无咎也。

不言濡尾。兩。○九本陽剛之才。處既濟之初。時當行也。當象只是一義。行而止。得无咎乎。蓋曳其輪者。謹慎於始。而不遽進。義无咎也。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

喪。去聲。茀。音拂。

二以文明中正之德。上應九五剛陽中正之君。宜得行其志。而九五居既濟之時。不能下賢以行其道。故二有婦喪其茀之象。茀。婦車之蔽。言失其所以行也。然中正之道。不可終廢。時過則行矣。故又有勿逐而自得之戒。六二陰柔。失也。茀。如詩云。翟茀以朝。是也。勿。禁止之辭。逐。從物也。七日得。謂時過數窮。自得也。既濟之二。反之。即未濟之五。卦只六位。七則復回本位。以六居五。而得文明之時矣。日月也。如詩云。一之日。二之日。是也。不曰年。而曰日者。嘉其

周易象義合參

下經 既濟

卷六

彖

六三

東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。可見大意矣。○中正有文。明之德。上應九五。宜行其道矣。但五居既濟。處二陰之中。止息自安。无復下賢圖治之心。則二无所賴。失其所以行也。如婦喪其茀之象。然中正之道。不可終廢。時過則變。其道自行。占者勿逐。理極數窮。七日自得也。

象曰。七日得。以中道也。

以。因也。不言正。○得者。喪之反。既象婦喪其茀矣。又者。中以該正也。○曰七日得者。以其有中正之道也。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

既濟之時。以剛居剛。高宗伐鬼方之象也。三年克之。言其久而後克。戒占者不可輕動之意。小人勿用。占法與師上六同。高宗。商之賢王也。鬼方。小國也。坎。正北方之卦。北方幽遠。故高宗時。以鬼方名之。既濟之時。水火各自為用。

離為戈兵。至三則離之用全矣。遂應坎體上六。故有此象。非以三指高宗克勝敵也。自三至上歷三爻。故曰三年。不以日月計者。險極之陰。不易克也。小人以其過剛而言也。勿用。謂勿用以董國政之意。蓋用則驕功。必亂邦也。既濟而用武。雖克不言吉。猶幸其能克。故久不。○既濟貴乎能言凶。惟曰小人勿用。亦无所取之辭也。○保九三過剛不中。當坎離之交。恃其既濟之盛。遂應坎極之陰。如高宗當殷之盛。世而遠伐。鬼方之象。不知勢盛有可勝之理。而險極之陰。不易勝也。又有三年克之之象。然過剛之小人。雖有克敵之能。勿用。蓋治國政。占者剛在巳。不可妄動。剛在人。不可用專政也。

象曰：三年克之，應也。

應。困乏。○兵貴神速。三年克之者。言其師老財盡。至於困乏也。

六四：繻有衣袽，終日戒。

繻。濡也。衣。濡衣也。袽。補衣也。終日。終日也。

卷六

美

五言

既濟之時。以柔居柔。能謙備而戒懼者也。故其象如此。程子曰：繻。當作濡。衣袽。所以塞舟之罅漏。衣袽。飯衣也。物之濡者。四介乎兩卦之間。出離入坎。濟道將變革時。○濟道也。四坎體也。坎為水。陰稱兩拆。故以漏舟為義。○至四時已過中。亂之端。僥倖生於此矣。六四以柔居柔。柔順得正。處坎體之始。能豫防於無事之先。戒懼於既備之後。猶乘舟者。誠恐濡漏而有衣袽之備。且不以有備自安。而終日戒懼之象。占者值此。亦當如是也。

象曰：終日戒，有所疑也。

疑在戒前。有。○濡有衣袽。固備之用矣。使以有備而心安。疑然後有戒。○仍不免於患。所謂終日戒者。常慮患之將至。有所疑也。

九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

東陽西陰。言九五居尊而時已過。不如六二之在下而始得時也。又當文王與紂之事。故其象占如此。彖辭初吉終

亂。亦此意也。九五。坎中陽也。陽生於北而盛於東。六二離

皆曰鄰者。坎居正北。東之鄰也。離居正南。西之鄰也。二五

在他卦為正應。此則分而為二。者。當既濟之終。二五各為

一卦主。水火各自為用也。牛。大牲也。禴。薄祭也。殺牛。比其

時之盛。禴祭。喻其時之微。夏祭曰禴。詳見萃二。離主夏。故

以禴祭言。受牛重福。在天地間。未嘗不以與人。非各於五

而私於二。二文明實有以受之。五陰陷。無受之之道也。

○九五陽剛居尊。處既濟之終。勢雖盛而時已過。不如六

二柔順在下。勢雖微而始得時。後二有文明之德。天會

人心之所歸也。為東鄰殺牛。不如西鄰

之禴祭。實受其福之象。占者亦如是也。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也，實受其福，吉大來也。

傳加時字。則又義曉然。時至。則吉慶盛大。如。○時過則盛

川之方至。如日之方升。所以實受其福也。○者。漸消。時

至則盛者。漸息。所謂東鄰殺牛。不如西鄰之時。方至也。

又曰。實受其福者。蓋時方至。則吉慶盛大。方來不已也。

上六：濡其首，厲。

既濟之極。險體之上。而以陰柔處之。為狐涉水而濡其首

之象。占者不戒。危之道也。○初恐濡尾而不進。故无咎。上進

濟。故不。○上六陰柔。處險上濟極之時。志盈意滿。如狐自

言凶。○恃能涉水。不量已之才力。水之淺深。未有不陷

世溺身者。為濡其首之

象。占者如是。危之道也。

象曰：濡其首，厲，何可久也。

首濡。○思患豫防。猶恐有患。况險極全無畏懼

則溺。○乎。所謂濡其首厲。陷溺在即。何可久也。

總論 卦名既濟。世道之至盛者。盛極則衰。故聖人有初吉道而自得。終亂者。九五終止則亂也。無息自安。不如西鄰之得時。九三初之終也。過剛不中。而處離上。故專事征伐。六四終之初也。柔順得正。而居坎下。終日戒懼而已。初九時之最先者。誠恐濡尾而後進。猶可以自保。上六終之至極者。過涉濡首以溺世。其能久乎。若果固守其正。思患而豫防之。則永享既濟之福。時常如初。不至於終矣。應日防其防。是為易之大綱。其既濟之謂歟。

未濟 亨小狐汔濟濡其尾无攸利 乾切

未濟事未成之時也。水火不交。不相為用。卦之六爻皆失其位。故為未濟。汔幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。占者如此。

周易象義卷下 下經 未濟 卷六

何所利哉。未者有所待之辭。未濟獨言小狐者。以坎在下。履水而聽。未解有聲。則不涉。小狐不知疑畏。勇於涉水。而未能濟。因以取象焉。大抵坎卦无善義。專言不可有。配火不可无。既濟坎在上。則終亂。未濟坎在下。則汔濟而濡尾。皆坎累也。問既言亨。又言无攸利者。何也。曰。亨以上卦言。要其終也。无攸利以。未濟者。事未成之義也。卦象離火下卦言。原其始也。○上炎坎水下注。二物不交。不相為用。卦體六爻。剛柔皆失其位。均未濟之象。事未濟則亂矣。然治生於亂。卦體六五柔得中。有亨通之理。但其始也。亂猶未定。苟非老成謀遠之人。不度力之大小。時之淺深。冒險前進。將見事未成而先敗。如小狐勇於涉水。幾濟而濡其尾之象。占者若如是。則无所利。凡事當慎之於始也。

象曰未濟亨柔得中也

指六五。名義與大象同。既濟柔得中於下。辭曰初吉。未濟柔得中於上。其為終亨可知矣。

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

小狐指九二濡尾者。剛居柔也。无攸利。承濡尾言。卦辭專以二五取義者。各居一卦之中。為坎離主爻也。不當位。六爻言。初三五剛位也。六柔居之。二四上柔位也。九剛居之。雖不當位。然初與四。二與五。三與上。皆一剛一柔。以相應也。不當位。故未濟剛柔應。故終可濟而亨也。在文王只取柔得中。終有可亨之理。孔子又於剛柔相應。發明所以亨。蓋主亨以德。固重柔得中。致亨。○未濟曰亨者。六五居以助。又貴乎剛柔應。各有所取也。○未濟曰亨者。六五居心慎密。中則處置得宜。有可亨之理也。小狐汔濟者。坎之九二在下。九剛雖勇於進。在下力微。尚未出平險中也。濡其尾。无攸利者。九二以剛居柔。剛於前。柔於後。不能繼續。其終也。進而推之。六爻雖不當位。剛柔皆相應也。應則柔心協助。六五以柔中主之。險終濟而亨通矣。

周易象義卷下 下經 未濟 卷六

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物。各居其所。故君子觀象而審辨之。辨物審物之居。上居下之方也。卦豎看。則。○卦以離火在坎水之上。二為上下平看。則各居一方。○物之性不交。不相為用。未濟象也。君子體之。以物各有性。火炎上。宜居下。水潤下。宜居上。其所以未濟者。居不得其方也。乃審辨各物之性。使各居相濟之方。則天下无不濟之物矣。

初六濡其尾吝

卦名未濟。終有必濟之理。下三爻坎險。欲濟未能。上三爻離明。則漸入於濟矣。此爻辭之大意。以陰居下。當未濟之初。未能自進。故其象占如此。濡尾與象同。而意異。既濟初九陽剛。上有坎險。誠恐濡尾而不敢進。故无咎。未濟初六才柔。見在坎險。不盡力而濡尾。所以

客不言凶者。○凡濟世者。必有才有位。兼有其時。乃能成事之始也。○功初六陰柔无才。居下无位。且當未濟之始。坎險已極。非可濟之時。乃以陰居陽。才柔志剛。獨欲往濟。如孤之強力涉水。不量淺深。濡其尾之象。占者如是。誠可羞吝矣。

象曰濡其尾亦不知極也

極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐是敬字。今且闕之。亦字。濟上爻言。既濟之上。反之即未濟之初。故意相聯屬。極字。以險極言。謂其陷益深也。既習坎初六。曰入于坎窞。可知矣。○既濟坎在上。則上為險極。卦之極也。未濟坎在下。則下為險極。陷之深也。處坎上而濡其尾。固不知極。處坎下而濡其尾。亦不知極也。

九二曳其輪貞吉

周易象義卷六

下經 未濟

卷六

奎

五十五

以九二應六五。而居柔得中。為能自止而不進。得為下之正也。故其象占如此。曳。位柔象。輪。又剛象。中則能曳輪也。○九二陽剛。當未濟之時。本有可進之才。然上應柔君。進則嫌於逼矣。但居柔得中。能裁乎分義之宜。自止不進。如輪本可進而曳其輪之象。占者如是。得在下之正而吉也。

象曰九二貞吉中以行正也

九居二。本非正。以中故得正也。○中以心言。曳其輪。固得然。以剛居柔。何能得正。蓋九二貞吉者。得下卦之中。中以行正也。

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正。居未濟之時。以征則凶。然以柔乘剛。將出乎

坎。有利涉之象。故其占如此。蓋行者可以水浮。而不可以陸走也。或疑利字上當有不字。三將出坎。○六三以陰居不中不正。當未濟之時。恃志以征。立見其凶矣。然以柔乘剛。藉九二之力。可以出險。又為利涉大川之象。占者自用則凶。藉人則利也。

象曰未濟征凶位不當也

六爻皆不當位。獨言於三者。當水火之交。不可不戒也。不言利涉大川者。已居坎上。不待言也。○以柔居剛。位不當也。位不當而往。所以凶。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四。不正而有悔也。能勉而貞。則悔亡矣。然以不貞

周易象義卷六

下經 未濟

卷六

奎

五十五

之資。欲勉而貞。非極其陽剛用力之久不能也。故為伐鬼方三年而受賞之象。震。振作居柔之志。而奮力剛勇也。離。為戈兵。故以征伐為義。鬼方。與既濟九三同。三年。自四至初。歷三爻也。以年計者。坎下之陰。極其柔暗。非久不能成功也。有字。只作受字看。離明中。有容為大國象。既濟九三。反之即未濟九四。皆應坎險。一陰既濟之時。以剛居剛。故直言高宗伐鬼方。三年克之。六三之時。以剛居柔。故勉以震用。○九四陽剛。本有濟世之才。伐鬼方。三年有賞于大國。○當坎離之交。以卦德言。正上明下陷之介。以天下言。正未濟將濟之幾。乃以剛居柔。不得其正。私繫坎陷初陰。本有悔也。幸質本陽剛。能勉而貞。則吉而悔亡矣。然必極其陽剛用力之久。然後克去陰邪。○私。向明歸正。為震用伐鬼方。三年有賞于大國之象。占者必如是斯。貞吉而悔亡也。

象曰貞吉悔亡志行也

易例又為九位為志居。九四之所以有悔者。志柔繫私。柔故繫私。震作則志行。故耳。既能貞吉悔亡。則奮力震作。志行也。又。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也。然文明之主居中應剛。虛心以求下之助。故得貞而吉且无悔。又有光輝之盛。信實而不妄。吉而又吉也。

九四不得其中。必貞吉而後悔亡。勉之也。六五君子者。乃離明之主。德為君子也。光者文明之盛。而得稱於外。有孚者。謂其光輝由於實德流行而不妄也。上言實德。以德音善之徵也。下言字。以效言濟道成也。光與孚。雖若兩義。然所以光輝者。即有孚之實德也。二不宜往。應者九剛也。五宜下。應者六柔也。四宜克應者。坎險之陰也。六五宜正應者。得中之陽也。聖人繫辭詳細有如此。○六

周易象義卷六

下經 未濟

卷六

六

居剛少正。然柔中在。為文明主。有虛已下賢之正。而吉自无不正之悔矣。且文明為光輝之基。虛中乃有孚之本。實德既充於內。暢於四支。發於事業。皆君子之光。其光之散著。又皆實德流行。有孚信於天下也。占者如是。德盛治隆。濟道成矣。吉而又吉也。

象曰君子之光其暉吉也

暉音輝。

暉者光之散也。○所謂君子之光者。由於有孚。故其暉顯著而吉也。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極。時將可以有為。而自信自養以俟命。无咎之道也。若縱而不反。如狐之涉水而濡其首。則過於自信而失其義矣。有孚以時言。時極有必濟之理也。日須。日濡皆因坎水取象。離明之剛雖不應。

坎然居柔而當其時。有勉應之迹。因而取義。首卦上象失是者。猶言失宜也。○上九以剛居柔。然九本剛明之體。處未濟之極。連雖勉與之應。心則信其時將必濟。而安息自養以俟命。為有孚于飲酒之象。占者女方可无咎也。然坎險莫測。過信其必濟。縱而不反。如狐之涉水而濡其首。終不能濟。則有孚失是矣。占者戒諸。

象曰飲酒濡首亦不知節也

濡首原承飲酒言。故兩象。○初六強濟濡尾。已不知極上併為一句。亦字承初言。九飲酒濡首。亦不知節也。

總論。既濟未濟。反復循環之理也。故既濟小亨。未濟終下。如小狐汔濟。而濡尾。始未濟也。則无所利矣。是故二之曳輪。非无力。審乎時也。三之征凶。未審時。且未量力也。四之震用伐鬼方。時與力兼之。終有賞于大國。六五德盛治隆。顯著於外者。皆君子之光。其暉吉也。若初之濡尾。固不知極上之濡首。亦不知節也。傳曰。君子以辨。居左。无非因性制宜之意。居之宜。時也。物相資而既。之不宜非時。

周易象義卷六

下經 未濟

卷六

六

也。猶相持而未濟。物性且然而況於人。於天下國家乎。審時量力。斯成既濟之功。野。

下經六卷終

言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也○聖人作易皆本乎陰陽之實體如陽氣之輕清者屬天而居尊陰氣之重濁者屬地而居卑天尊地卑則易中之純陽爲乾純陰爲坤定於此矣乾坤既定凡地與萬物之卑者陳列於下天與萬物之高者陳列於上則易中六爻自下而上上者貴下者賤貴賤之分位乎此矣天與萬物之屬乎陽者其性常動地與萬物之屬乎陰者其性常靜一動一靜各有常性動以決其爲剛靜以決其爲柔而易中卦爻之剛柔斷於此矣凡天地間事物善惡之情各有向背之方方以類而聚物以羣而分分聚善則向之以吉分聚不善則向之以凶而易中卦爻占決之吉凶生於此矣夫陰陽在天成日月星辰之象陰陽在地成山川動植之形象有升沈顯晦之變化形有流峙榮枯之變化而易中著策所得卦爻陰陽或化陰者見於此矣此易之所由而作卦爻之法象所由而立也

周易象義卷七 上繫 一章 卷七

五十七元

是故剛柔相摩八卦相盪摩眉波反盪徒浪反

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相

摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四詳見首卷圖說

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者鼓鼓舞萬物也霆雷之激薄也風亦言潤者風以潤其性雨以潤其質也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文

相發明也道以氣言在卦則爲陰陽之理凡三畫卦純陽

陰即一陰二陽一爲主故震坎艮一陽本乎乾道而成長男中男少男異離兌一陰本乎坤道而成長女中女少女

原缺第一葉

○變化既見是故畫一奇以象陽而名之爲剛畫一耦以象陰而名之爲柔又先剛後柔相摩於陽儀之上而爲太陽少陰相摩於陰儀之上而爲少陽太陰此剛柔相摩以成四象也又先剛後柔相摩於太陽之上而爲乾爲兌相摩於少陰之上而爲離爲震相摩於少陽之上而爲巽爲坎相摩於太陰之上而爲艮爲坤此剛柔相摩以成八卦也又各以八卦大第相盪於八卦之上而復始以成六十四卦皆本諸河圖自然變化之理凡造物之變化孰非易理之所著者如陰陽搏擊而鼓之以雷霆陰陽和陽而潤之以風雨日月運行而代謝則一寒一暑以迭運歲功成者陽之舒日月運行而代謝則一寒一暑以迭運歲功成萬物遂此易理之變化見於在天成象者皆本乎實體也進觀易中人事乾父坤母男女也凡卦唯一陽者皆本乾道以成長男中男少男凡卦唯一陰者皆本坤道以成長女中女少女此易道之變化見於在地成形者皆本乎實體也

周易象義卷七 上繫 一章 卷七

三

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤

之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽

施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也乾氣輕陰陽

坤只專屬乎陰始者始其氣成者成其形作造也故言大不比成就也非坤之自作承乾之氣而造就其形也

乾以易知坤以簡能易音

乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而知

大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡

而能成物易者易也知即主大始也簡簡約也能即能

乾坤男女特易中之一端耳凡萬物之屬乎陰陽者莫不資始於乾而乾主大始坤則承順乾之所施而作成物

此萬物之變化皆易中乾坤之理也。惟乾之德剛健而動，即其所主之氣機一至，凡飛動潛植，無不通達，全無艱難阻滯之勞。乾以易而主大始也。坤之德柔順而靜，凡其所能皆由乾施，因理以成其性，因氣以成其形，毫無增減，作之煩，坤以簡而能作成於物也。此乾坤之變化易簡，皆自然之理，無致力於其間矣。

易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親則可久，有功則可大。可久則賢人之德，可大則賢人之業。

人之所為如乾之易，則其心明白而人易知。如坤之簡，則其事要約而人易從。易知則與之同心者多，故有親。易從則與之協力者衆，故有功。有親則一於內，故可久。有功則兼於外，故可大。德謂得於己者，業謂成於事者。上言乾坤

周易象義卷八

上繫

一章

卷七

四

晉全

之德不同。此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

成位謂成人之位。其中謂天地之中。至此則體道之極功。

聖人之能事可以與天地參矣。重在中位。人皆位乎天地之中，但凡人不能成其位。

耳。○人之所為，誠能法乾之易以存心，則不涉艱難，坦然明白而人易知。法坤之簡以處事，則因物順應，不滋煩擾而人易從。易知則吾心此理，人心亦此理，同心者自多而有親。易從則吾心是成能，人亦以是成能，協力者自衆而有功。有親則在己之義精仁熟而可久，有功則成己成物其道日廣而可大。可久則成賢人之德，可大則成賢人之業。由是內外交脩，德業兼備而進於極，則吾心純乎易，易外無理，處事純乎簡，簡外無理。易簡之極而天下之理得矣。天下之理得，則吾心之易簡，即乾坤之易簡，德業克塞乎天地之間，並立為三而成位乎其中矣。非聖人其

孰能之。

此第一章以造化之實明作經之理。又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也。按程傳有右第幾章及此章末卷悉依本義原本考定云云。今自繫辭傳起至雜卦

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

象者物之似也。此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也。剛柔相推而生變化。

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰。聖人所以觀象而繫辭。衆人所以因蓍而求卦者也。此一節以畫卦

周易象義卷八

上繫

二章

卷七

五

晉全

如陽上加陽陰上加陰皆未變化唯陰上加陽陽上加陰則變化矣。故本義以或變或化釋之。見相推之中未必盡變化也。伏義畫卦初畫一陽一陰以立其體。又先陽後陰相推於初畫之上以成四象。內太陽本體是陽太陰本體是陰而少陽則從陰體變陽少陰則從陽體化陰矣。又太陽後陰相推於四象之上以成八卦。內乾剛本體太陽坤柔本體太陰坎剛本體少陽離柔本體少陰而太陰則變為艮剛少陰則變為震剛。太陽則化為兌柔少陽則化為巽柔。此雖畫卦相推之變化而爻中九六變化之理生於此矣。時說不一有作爻與位之剛柔相推者有作撰著之奇耦相推者。若果如此則是成變化不得謂之生變化矣。只在一生字便知變化由此而生非由此而成也。明甚。○伏義畫卦六爻備矣。然有畫无文民用弗彰。後世聖人乃陳列所畫之卦觀卦爻之象近取諸身遠取諸物繫卦爻辭焉而明吉凶。其所以然者凡卦先有初畫剛柔以立其體自此先剛後柔迭相推盪陰或變陽陽或化陰而生變化。聖人觀此變化已成之象而繫辭使人明吉凶之理。常人所共見者而求卦得以趨吉避凶也。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

吉凶悔吝者。易之辭也。得失憂虞者。事之變也。得則吉。失則凶。憂虞雖未至凶。然已足以致悔而取羞矣。蓋吉凶相對。而悔吝居其中間。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶也。故聖人觀卦爻之中。或有此象。則繫之以此辭也。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

柔變而趨於剛者。退極而進也。剛化而趨於柔者。進極而退也。既變而剛。則晝而陽矣。既化而柔。則夜而陰矣。六爻

周易象義合參

上卷

卷七

六

晉王

初二為地。三四為人。五上為天。動即變化也。極至也。三極。天地人之至理。三才各一太極也。此明剛柔相推。以生變化。而變化之極。復為剛柔。流行於一卦六爻之間。而占者得因所值以斷吉凶也。陽爻九七。陰爻六八。陽進陰退。陽進九極為老陽。則退而化陰。陰退六極為老陰。則進而變陽。○觀象繫辭。吉凶已明。剛柔相少。陽七。少陰八。皆不變也。○推變化已生。是故辭言吉凶。者。事變失得之象也。辭言悔吝者。居心憂虞之象也。所生變化者。柔退六之極。進而變剛。剛進九之極。退而化柔。進退之象也。變剛明如晝。化柔暗如夜。卦畫剛柔者。晝夜之象也。以六爻定位。言五上為天。初二為地。三四為人。三才合具太極之理。自其九六進退言之。則剛柔進退之極。復為剛柔。流行於一卦六爻之間。三才各具太極之理。是六爻之動。乃三極之道也。占一者得因所值以斷吉凶矣。

是故君子。所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。音樂

易之序。謂卦爻所著事理當然之次第。玩者。觀之詳也。居者。安其所處之分也。六十四卦。有虛盈消息之次第。每卦六爻。有自下而上之次第。如所處泰。則安乎小。往大來之分。所處否。則安乎大。往小來之分。所處乾。則安乎勿用之分。所處乾。則安乎在田之分。皆易中本有之序。君子隨其所居而安也。樂以心言。謂詳之而不厭也。專言爻辭者。卦辭簡略。爻辭詳密也。

是故君子。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天佑之。吉无不利。

象辭變已見上。凡單言變者。化在其中。占。謂其所值吉凶。

周易象義合參

上卷

卷七

七

晉王

之決也。觀象玩辭。學易也。○是故君子。所居或治或亂。或十四卦。及每卦六爻。自下而上。所著事理當然之序也。所樂而玩者。窮研六爻變化之辭也。安居則窮理愈精。窮理則安居愈固。是故君子。靜居學易。則觀其卦爻之象。而玩其所繫之辭。凡治亂盛衰。進退得失。瞭然於胸中矣。動而用易。則觀其成卦成爻之變化。而玩其所決之占。吉則趨凶。凶則避。无不合宜矣。夫易之陰陽。乃天道也。君子一靜一動。不離乎易。則不違乎天矣。

此第二章。言聖人作易。君子學易之事。

象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。

象。謂卦辭。文王所作者。爻。謂爻辭。周公所作者。象。指全體而言。變。指一節而言。象。不言變者。剛柔相推。已變成象也。爻。不言象者。象其所變也。此卦爻辭。

之通

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。疵音

此卦爻辭之通例。失得以事變言。疵者德之病。悔將向於吉。猶有小疵者將向於凶。已有小疵凶之消也。无咎本有咎而後无故曰善補過也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。

位謂六爻之位。齊猶定也。小謂陰。大謂陽。位有貴賤。上貴下賤也。存猶在也。下同。易有陽貴陰賤之理。而列貴賤者必託六位而後明。如屯卦初九以貴下賤大得民之類。皆爻位所列也。

易有陰小陽大之理。而齊小大者必假卦象而後著。如泰卦小往大來。否卦大往小來之類。皆卦象所齊也。辯吉凶則卦爻辭備矣。

周易象義合參

上際

三章

卷七

八

晉光

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介謂辯別之端。蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之則不至於悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心。而可以无咎矣。

介在事先。悔在事後。介則憂之。自无悔吝。各悔乃震之亦可无咎。皆以易言也。

是故卦有大小。辭有險易。辭也者各指其所之。

易音

小險大易各隨所向。是故二字承通章言。一卦之中。小者得時。辭多險。大者得時。辭多易。故曰

各指其所之。指示也。謂險辭多險。大者得時。辭多易。故曰。辭也者各指其所之。○者言乎全體之象者也。周公繫爻辭者言乎一節之變者也。有象有變則吉凶悔吝无咎在其中矣。辭有吉凶者言乎其事變之失得也。辭有悔

吝者言乎其小疵也。辭曰无咎者善補過也。此蓋皆卦爻本有之理。聖人因繫之以曉如陽貴陰賤名分之理也。必有上貴下賤之位。而理乃明。是故列貴賤者存乎位。如陰小陽大柔剛之理也。必有得時得位之卦。而理乃著。是齊小大者存乎卦。位列貴賤。卦定小大。則失得可見。而吉凶之辭明矣。是辯吉凶者存乎卦爻之辭也。至於憂介震動悔吝。而使之无咎者。因其知過能改。乃存乎悔。天吉凶也。悔吝也。无咎也。皆本乎卦爻之時位也。小者得時而偏勝。辭多向乎陽。大者得時而偏勝。辭多向乎易。是故也。各指其所之也。

此第三章釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。準知九切。彌音迷。

易書卦爻具有天地之道。與之齊準。彌如彌縫之彌。有終

周易象義合參

上際

三章

卷七

九

晉光

竟聯合之意。綸有選擇條理之意。此二句乃通章綱領。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。

故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。以者聖人以易之書也。易者陰陽而已。幽明

死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下

地理。則有南北高深。原者推之於前。反者要之於後。陰精

陽氣聚而成物。神之伸也。魂游魄降。散而為變。鬼之歸也。

合言之。天陽而地陰。分言之。天地又各有陰陽。天文則晝陽而夜陰。上陽而下陰。地理則市陽而北陰。高陽而深陰。天垂象。故曰文。地成形。故曰理。謂條理分明也。故知者謂因此而知也。下句同。陰則幽。陽則明。觀察此理。則知其故。

矣。為物者。陰陽合聚而成物也。為物者。已散而歸。無所歸也。合言之。陽為神。陰為鬼。精氣皆屬陽。魂魄皆屬陰也。分言之。則陰精陽氣。陰魄陽魂。魂者。精之餘。魄者。氣之餘。亦如天地。各有陰陽也。精氣合聚。神之精也。及其為物。神之狀也。魂游魄降。鬼之情也。及其為變。鬼之狀也。辭雖未言。魄曰魂而魄可知矣。問既變何得有狀。曰游者。浮蕩無所依。迹已消而餘情未消。儼若有狀也。變久則化。而化無矣。凡物之不得其死者。或有忠孝節義之志未伸。精氣鬱結不散。而為神者。或有兇暴邪淫之事未明。魂魄鬱結不散。而為妖孽之鬼者。特其暫耳。久之由變而化。消散於無。但此得其死者。稍久於此可。○天地者。陰陽變化之象形。如變而未化之時。尚若有狀。○易書者。陰陽變化之至理。大哉易也。與天地齊準。而無高下微顯之分。故能彌綸天地之道。彌則包括無餘。萬合為一。渾然不漏。論則有條有理。一分為萬。燦然有倫也。聖人作易窮理。仰以易書觀於天文之晝夜上下。俯以易書察於地理之南北高深。晝也。上也。南也。高也。皆明也。所以明者。陰變為陽。由幽而明也。夜也。下也。北也。深也。皆幽也。所以幽者。陽變為陰。由明而幽也。

周易象義合參 上繫 四章 卷七 十

幽也。觀之周。察之詳。是故知幽明所以然之故。又推原人物何由而始。反求人物何由而終。終即死之理。始即生之理。故知死生之說。始而生也。陰精陽氣合聚而為物。此神之所以伸。終而死也。魂游魄降。消散而為變。此鬼之所以屈。一聚一散。足見鬼神之情。為物為變。足見鬼神之狀。明乎死生之理。是故知鬼神之情。狀聖人以易窮理。有如此與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。知音智。樂音洛。知命之知。

此聖人盡性之事也。天地之道。知仁而已。知周萬物者。天也。道濟天下者。地也。知且仁。則知而不過矣。旁行者。行權之知也。不流者。守正之仁也。既樂天理。而又知天命。故能

无憂。而其知益深。隨處皆安。无无。息之。不仁。故能不忘其濟物之心。而仁益篤。蓋仁者愛之理。愛者仁之用。故其相為表裏如此。○周萬物。濟天下。及旁行。皆申言與天地相天地相似也。安土者。隨寓而安也。不流。皆申言與天地相申言其不違。不憂。能愛。又申明其所以不違也。○夫易與聖人博厚配地。高明配天。正與天地相似矣。故先天後天。皆不違也。天地之道。知仁而已。聖人聰明睿知。凡人之所以為人物。之所以為物。其知周備乎萬物。而无遺。知似天也。凡人各欲遂其生物。各欲得其所以。而道則普濟天下。仁似地也。有周知之知。而實諸濟物之仁。故其知不遺。此知由正道所發。是行權之知。亦本諸守正之仁。而不流於邪也。天此者。乃樂乎天理之自然。知乎義命之常分。既樂天而又知命。則其知益深。凡吉凶禍福。不足以動其念。故不憂。况知益深。則无人无我。隨處而安。安則无一息之不忘。

周易象義合參 上繫 四章 卷七 十一

无一念忘濟物。而在益篤。是安土敦乎仁。故能普愛也。聖人盡已之性。而盡物之性。有如此。所以與天地相似也。範圍天地之化。而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道。而知。故神无方而易无體。

此聖人至命之事也。範如鑄金之有模範。圓匡郭也。天地之化无窮。而聖人為之範圍。不使過於中道。所謂裁成者也。通。猶兼也。晝夜。即幽明死生鬼神之神。謂如此。然後可見至神之妙。无有方所。易之變化。无有形體也。範圍天地。如人範圍以四時。使不差忒之類是也。曲成萬物。就事物之分量形質言。聖人隨其大小開狹。長短方圓。委曲成就。其性而不遺。缺如高季下稱。秋收冬藏之類。所謂輔相天地之宜者。是也。晝陽也。午中則陰生。此陽兼乎陰。夜陰也。子

中則陽生。此陰兼乎陽道。以理言。陰陽循環之理。仰幽明死生鬼神之謂也。故字承以上三者言。神者。心之存主。易者。心之運用。皆以聖人言也。問神也者。妙萬物而為言者也。又陰陽不測之謂神。分明是說易。曰。聖人能範圍天地曲成萬物。通乎晝夜。則神妙不測。在易書。而○聖人與天在聖人存主運用之中。所以為至命之事也。地相似。至安土敦仁。則盡性而至於命矣。如天地化育。賦物以命。未嘗過中。而物受命之後。則有或過者。聖人立制度。規矩。範圍天地之化。而不過。同在化育之中。亦有處之不得其所者。非天地遺物。物之分量。形質不齊也。聖人因時制宜。各適其性。曲成萬物。而不遺。夫晝者。陽也。明也。然陰生午中。漸化而為幽。為死。為鬼。夜者。陰也。幽也。然陽生子中。漸變而為明。為生。為神。此人所難知者。聖人則兼通乎晝夜之道。而知夫天地化育。陰陽之氣也。萬物所成。陰陽之形也。晝夜兼通。陰陽之理也。三者皆變化莫測之神。備載乎易。聖人於天地之化。範圍之。而不過。萬物之生。曲成之。而無遺。晝夜之道。兼通之。而虛知。則其所以妙萬物者。无在而无所不在。无為而无所不為。故中心存主之誠。而无方所。

周易象義合參

上繫

四章

卷七

三

晉元

可畏。其運用之妙。亦如易道之變化。而无形體可拘也。

此第四章言易道之大。聖人用之如此。

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者。氣也。其理則所謂道。不曰陰陽。而曰一陰一也。陰陽特氣而已。一陰一陽。所以迭運不已之理。乃道也。此句為通章綱領。

繼之者。善也。成之者。性也。

道具於陰而行乎陽。繼言其發也。善。謂化育之功。陽之事也。成。言其具也。性。謂物之所受。言物生則有性。而各具是道也。陰之事也。周子程子之書。言之備矣。善與性。皆道也。萬物資始於陽。

故言繼。謂相續不息也。萬物資生於陰。故言成。謂物各完具此理也。按周子言陰陽互為其根。程子言動靜无端。與本義意同。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。知音智。不知之知。如字。

仁陽知陰。各得是道之一隅。故隨其所見而目為全體也。日用不知。則莫不飲食鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。曰。彼以清濁言。此以動靜言。天地間。无往非道。不已之謂道。當氣機貞靜時。大道含有於无。陽即繼而發之者。萬物資始也。善也。陽施陰承。物既資始於陽。即資生於陰。是陰所成之者。萬物所受之性也。繼之者。善乃道。然一道也。成之者。性。則物各具一道矣。是道難行於陽。而又具於陰。具而復行。所以循環不已也。在人性成之後。氣稟不能无偏。彼得陽氣之多。則偏於仁。得陰氣之多。則偏於知。各得是道之一隅。而目為全體。在仁者見之。以道謂之仁。不復知有知。在知者見之。以道謂之知。不復知有仁。此各執偏稟偏見之為是耳。至於百姓行不著。習不察。雖日用飲食之類。固於斯道之中。而全然不知。故君子之道。知之者鮮矣。

周易象義合參

上繫

五章

卷七

三

晉元

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業。至矣哉。顯。自內而外也。仁。謂造化之功。德之發也。藏。自外而內也。用。謂機藏之妙。業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无為。如春夏生長。便是顯諸仁。秋冬收斂。成實。便是藏諸用。春夏是顯諸仁。秋冬是藏諸用。用。秋冬是

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

○仁自爲仁知自爲知特言人氣稟之偏在天地化育未
嘗有偏當氣機之自內而外物皆資始流形顯諸仁也
氣機之自外而內物物各正性命保合太和以爲將來發
生之端藏諸用也聖人德配天地雖與天地相似而不遷
然天地无心以成化鼓舞萬物自然元亨利貞不與聖人
之有心汲汲以同憂且顯者顯其所藏足見其德盛之至
藏者藏其所顯足見其業大之至盛德大業至矣哉蓋藏
而後顯則萬聲盡發極其富有之謂大業顯而又藏則萬
機合聚日新不已之謂盛德
此道在造化亦有體用也

周易象義合參

上繫五章

卷七

產

五言元

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾。效法之謂坤。

效呈也。法謂造化之詳密而可見者。成象者萬物發端之效。有呈獻意。此以生物之理而申乾坤之義也。乾指陽坤指陰。非三畫卦之乾坤。成象之謂乾與繼之者善也相似。效法之謂地與成之者性也相似。但復以理言上承一陰一陽之謂道。此以易言上承生生之謂易。

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也。事未定者屬乎陽也。事行也。占之已決者。屬乎陰也。極數知來。所以通事之變。張忠定公言。公事有陰陽。

意蓋如此。極數以標著言陽主進陰主退河圖一二三四五生數也六七八九十成數也陽之成數自七少陽進於九之極而爲老陽陰之成數自八少陰退於六之極而爲老陰五十居中以統之。知來者極此進退之數而成卦爻便知將來所以爲占也。通變以事物言非卦爻之變問事未定何以屬陽事已決何以屬陰。曰此以心宜未定時不知是何卦心自動動則屬陽已決之後不可移易其心靜矣靜則屬陰。

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測上文歷言易道之妙用此合○再以
之體用言之陰不窮於陰爲陽之根而生乎陽陽不窮於
陽爲陰之根而生乎陰陰生陽易乎陰矣陽生陰易乎陽
矣相生不已則交易變易於无窮此生生之謂易也陰生
陽陽生陰易之體正矣凡萬物資始朕兆咸萌成物之氣
象者皆本乎陽此之謂乾萬物資生各正性命效法而詳
密者皆本乎陰此之謂坤乾陽坤陰易之用矣凡事有

周易象義合參

上卷 五章

卷七

生

未定則筮之極其陰陽老少之數而知將來之謂占此屬平陽也。占則決矣。吉則趨之凶則避之以通所行變化之謂事此屬平陽也。易之切於用者有如此要不外乎一陰一陽之道歟。渾言之則有繼成之陰陽善性之妙用詳言之則有顯藏之陰陽鼓物之妙用以易書言之則有成象效法之陰陽知來通變之妙用是道也不離乎陰陽亦未嘗倚於陰陽无在而无所不在无爲而无所不爲皆陰陽變化不測之謂神也。

此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則

未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言

乎天地之間則備矣。夫音扶下同。

不禦言无盡靜而正言卽物而理存。備言无所不有。

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕音吸闢音反

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此乾指陽坤指陰非三畫卦之乾坤也元亨者動也而乾坤之用以行利貞者靜也而乾坤之體以立乾以剛健為龍坤以柔順為龍乾以始物為動坤以生物為動乾坤靜動同在一時非乾靜而坤乃動乾動而坤乃靜也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至

周易象義合參

上繫

六章

卷七

六

晉卒

德易音

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此此章總以廣大為主易之廣大既配天地而皆天地之所有以天地所有之實理配易道所有之廣大也獨易簡兼人事者蓋人能如乾坤之易簡則如天地之至德○易書之理自其內所畜者觀之廣矣无所不容自矣○其外所統者觀之大矣无所不有以言乎遠雖四海之大古今之遙福及而無盡則不繫以言乎遠雖四時之下旦暮之頃即物而理存則靜而正以言乎天地之間雖萬事萬物之繁易理該載無遺則備矣蓋緣易不外乎乾陽而坤陰也夫乾陽性剛方其靜與坤別雖未始物而始物之機常存而無他其靜也專及其動與坤交時至即行沛然不撓其動也直由此而萬物資始其氣塞乎天地之間皆乾之所為乾一而實是以大生焉夫坤陰柔順方其靜與乾別雖未生物然合聚萬物之生理盡收斂於內

其靜也翕及其動與乾交承乾所施盡表著於外其動也闢由此而萬物資生其氣充乎含弘之中皆坤之所為坤二而虛是以廣生焉再以實理言之易之乾坤即天地也地之廣故能容天之大天之廣大故能統地之廣易者廣大之理配乎天地運行天地者四時也春分秋分夏至冬至時之所以變成春成夏成秋成冬時之所以通易有變通之理循環無端配乎四時代明天地者日月也陰相推而成陽日之象陽相推而成陰月之象易有陰陽相推之義而明生焉配乎日月人得天地之理乃至德也乾以易知坤以簡能善之至也易有易簡之善配乎天地人之至德廣大之配乎實理者又如此故曰言乎遠則不禦言乎邇則靜而正言乎天地之間則備矣

此第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地知音

周易象義合參

上繫

七章

卷七

七

晉卒

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也所以三字宜玩正意全在下文知崇是者禮乃謙卑之道也知謙趨禮卑是躬行篤實卑必言禮靜言此則知涵於心清虛而未形故如天禮體於身著實而有迹故如地也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也設猶定也此易字成性即已成之知禮道無窮而義有方道以流行義以裁制相須為用故並言之也天地設位兩句是比諸成性存

存兩句。是正意。成性與設位對。設位。道義與陰陽對。乃陰陽也。門與中對。說曰。中。見易之變化。不出乎天地之外。曰。門。見道義之流行。裁制。易書之理。其至矣乎。夫易由乎知禮之中。其理一也。○正聖人所以崇德而廣業之道也。聖人知崇效天。格物窮理。知識日進於高明而德崇。禮卑法地。循理踐實。所行日就於卑謙而業廣。所以然者。天位乎上。地位乎下。天地設位。變化无穷。而易道行乎其中矣。知崇如天。禮卑如地。知禮成性。存存不已。而道義由此而出矣。是知禮乃道義之門也。

此第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。賾音宅。

賾。雜亂也。象。卦之象。如說卦所列者。擬。比度也。形容。陰陽變化之形容也。擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

周易象義合參 上卷 八章 卷七

晉王

形容。擬之在心。可知而不可言。象其物宜。象之在畫。可知而不可執。物而曰宜。不獨似其形。兼欲盡其理。不言象者。象本言乎象者也。時說多作伏義擬議畫卦者。非也。伏義畫卦。取法河圖。一時畫成。无待擬議畫成之後。纔有形容。物宜可象。文王擬之者。正擬諸此象也。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。斷。丁反。

會。謂理之所聚而不可遺處。通。謂理之可行而无所礙處。

如庖丁解牛。會則其族。而通則其虛也。出莊子養生篇。與而不通。便窒塞而不可行。通而不會。便不知許多曲折。錯亂處。解。又辭也。剛柔交雜。其中有合乎典禮者。亦有不合乎典禮者。故斷之以吉凶。也。不言象者。辭即象也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。反。

惡。猶厭也。亂。紊亂也。不可惡。在物宜上。見不可亂。在典禮上。見此合申象爻所言至賾至動之理。故人不

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

觀象玩辭。觀變玩占。而法行之。此下七爻。則其例也。此指者言也。朱子曰。擬議。只是裁度自己。易書備載事物之言。動使合此理。變易以從道之意。理以前民用。文王

聖人有以見天下事物之賾。而擬諸其卦畫之形容。與何物相似。又於形容中。想象其適當之物。宜則天下萬事萬物之。擬據此一象。可此照死遺矣。是故謂之象。周公聖人有以

周易象義合參 上卷 八章 卷七

元

見天下事物之動。變化无穷。非卦象可以該之者。又於每卦六爻。而觀其象理之統貫。以求一理之可通。即一理之可通者。立經常不易之儀。則使之以行其典禮。凡爻之。與象所繫辭焉。以斷其為吉。爻之。悖乎典禮者。繫辭焉以斷其為凶。爻也者。效天下之動者也。是故謂之爻。知此則象所言者。乃天下之至賾而人不可因其雜亂便厭惡也。爻所言者。乃天下之至動而人不可因其无定便紊亂也。故士君子將有言。不可輕言。必觀象玩辭。比擬之可言。而後言。則言合乎典禮矣。將有動。不可遽動。必觀變玩占。較議之可動。而後動。則動合乎典禮矣。夫易乃變化之道也。既擬之於易。而後言議之於易。而後動。則言无不當。動无不宜。以成其言動之變化矣。用易者。曷可厭惡紊亂哉。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發

乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和去聲聲見音現

釋中孚九二爻義中孚者信也善即是信不善則反是居其室比在陰之義出其言此鳴鶴之義千里應之此子和爾靡之義違則反是謂謂戶樞機謂牙以申發過及遠之象主謂榮辱自已主之也動天地又推廣一層說見不易日鳴鶴在陰其子和之我有好爵止於榮辱已也吾與爾靡之言君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎不但言如此行更當善言方出乎身即加乎民而不可返行方發乎邇即見乎遠而不可掩譬之樞機方動而戶斯開機方動而矢即出言行乃君子之樞機善則遠邇應榮自我主之不善則遠邇違辱亦自我主之是樞機之發乃榮辱之主也不特此也言行善致天地降龍言行不善致天地降殃言行君子之所以動天地也可不慎乎

周易象義合參 上卷 八章 卷七 辛

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二

人同心其利斷金同心之言其臭如蘭號音毫咷音陶斷都切

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷

金如蘭言物莫能間而其言有味也利如刀之利具易氣味之總名也易同人先號咷而後笑言君子之道或出而濟世或處而脩身或默而無言或語以開道其迹不同若相悖也然出處不同而心同二人同心神交意會其利斷金默語不同而心同同心之言彼愛此慕其臭如蘭事異而道同物莫能間也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎

之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯律也以往其无所失矣藉音謝錯音扶

釋大過初六爻義術字只作易日初六藉用白茅无咎傾敗之虞而可安矣且藉之藉之又用至潔之白茅安而有賴何咎之有此過於慎密之至也夫茅之爲物薄以之藉物則益安而用可重也人能慎斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

周易象義合參 上卷 八章 卷七 辛

謙九三爻辭所語之意也言是心中默言即念念在茲是也致恭者克足其恭之意存位即有終也易日君子有終言言身在其勢而不伐勢且有功而不以爲德愈見其爲厚之至也緣勞謙之語以其有功而能下人者也據謙其下人之心於德則言念欲盛於禮則言念欲恭是謙也者在已極致其恭自然永保以存其位者也此正君子有終之謂歟

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出按上節言謙受益此出實有易日亢龍有悔言以剛居上貴則貴矣時處事取義也外雖貴而无位高則高矣上下懸絕雖高而无民初二三四陽剛皆賢人也然賢人在下位因上陽亢而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎。子曰：亂之所生也，則言語以爲階。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。幾音機。

釋節初九爻義。○易曰：不出戶庭无咎。言亂之所生也，則言語以爲階。如君與臣謀事，輕洩其言而不密，必啓奸邪之中傷，則失身不待此也。凡一切幾密之事，有關於利害者，謀之不密則害成。是以君子慎密而不出也。

子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致

周易象義合參

上繫

八章

卷七

三

目全

寇至盜之招也。治音野。

釋解六三爻義。

此爻先贊作易。○作易者其知致盜之由。蓋負也者，諸類承上。小人之事也。乘也者，爲民所載。君子之器也。小人德薄宜居下，反居上而乘君子之器，盜思奪之矣。且竊據高位，必至上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。誨，誨人。以淫也。易曰：負且乘，致寇至。非寇之自至，盜由已之招也。人而處非其分，皆如負且乘，致寇至之義。賁，易凡三百八十四爻，如此七爻，引而伸之，皆

可擬議。成已言動之變化以從道也。

此第八章言卦爻之用。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首。程子曰：宜在此。今從之。此言天地

之數。陽奇陰耦，卽所謂河圖者也。其位一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。就此章而言之，則中五爲衍母，次十爲衍子，次一二三四爲四象之位，次六七八九爲四象之數。二老位於西北，二少位於東南。其數則各以其類交錯於外也。至於所以爲太極、爲兩儀、爲四象，爲爲天數、耦者，爲地數也。八卦詳見首卷，而此篇只泛言奇者。

天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十。凡天地之數，五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數五者，一三五七九

周易象義合參

上繫

九章

卷七

三

目全

皆奇也。地數五者，二四六八十皆耦也。相得謂一與二、三與四、五與六、七與八、九與十，各以奇耦爲類而自相得。有合謂一與六、二與七、三與八、四與九、五與十，皆兩相合。二十有五者，五奇之積也。三十者，五耦之積也。變化謂一變生水，而六化成之；二化生火，而七變成之；三變生木，而八化成之；四化生金，而九變成之；五變生土，而十化成之。鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者。按本義解五位相得而惟奇耦交互相得似未然。已詳辨首卷圖說之末。當依河圖自內而外次第，奇耦皆同類以相得，各異類以相合。相得如兄弟之和，相合如夫婦之耦。縱與而各有合之文意，應合。若依舊說，則奇相得者一耦，相合者另一耦，耦相得

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。期音基。

凡此策數生於四象。蓋河圖四面。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。揲著之法。則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四為奇。凡八為耦。奇圓圍三。耦方圍四。三用其全。四用其半。積而數之。則為六七八九。而第三變揲數策數。亦皆符會。蓋餘三奇則九。而其揲亦九。策亦四九三十六。是為居一之太陽。餘二奇一耦則八。而其揲亦八。策亦四八三十二。是為居二之少陰。二耦一奇則七。而其揲亦七。策亦四七二十八。是為居三之少陽。三耦則六。而其揲亦六。策亦四六二十四。是為居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自自然。非人之所能為也。少陰退而未極乎虛。少陽進而未極乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期。周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而槩言之耳。按河圖四面象數相連。故一為太陽之位。九為少陽之位。七為少陰之位。八為太陰之位。六為太陰之數。傳言乾坤之策。只就過揲之策數計算。原與掛初餘數無涉。但不言掛初之餘。則過揲之策數不明。故本義兼釋之。如揲三變皆奇。連掛初共餘一十三策。則過揲者三

周易象數鉤深

上繫

九章

卷七

美

星六

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

周易象數鉤深

上繫

九章

卷七

毛

七

二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。得四千六百八策。合之得此數。此亦以老十六策。老陰每爻二策。四策合積之數也。策有萬。揲有萬。餘物以萬計。皆極言之辭。非謂一策當一物之數。○揲者。可以即象求數。而成爻矣。河圖除五十居中。外。其一二三四者。乃陰陽太少之象。六七八九者。乃陰陽老少之數。以陽進陰退之極數言之。如揲著三變。餘得三奇。為老陽奇。圓圍三。三用其全。三奇圓九。所過揲之策。乃四其九。而得三十六。以乾計六爻之策。合計得二百一十有六。如揲著三變。餘得三耦。耦方圍四。四用其半。三耦圓六。所過揲之策。乃四其六。而得二十四。以坤計六爻之策。合計得一百四十。共積乾坤六爻之策。凡三百有六十。當期年之日數也。以六十卦統言之。凡三百有八十。當期年之日數也。一百九十有二。每爻三十二策。得六千九百一十有八。陰爻一百九十有二。每爻三十二策。得四千六百有八。合上下經二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

十六策。乃四箇九。九為老陽。如揲二奇一耦。連掛初共餘一十七策。則過揲者三十二策。乃四箇八。八為少陰。如揲二耦一奇。連掛初共餘二十一策。則過揲者二十八策。乃四箇七。七為少陽。如揲三變皆耦。連掛初共餘二十五策。則過揲者二十四策。乃四箇六。六為老陰。四時為一歲。四九四八。四七四六者。即九年。八年。七年。六年之謂也。三變成一爻。老陽每爻三十六。以乾卦六爻計之。共二百一十有六。老陰每爻二十四。以坤卦六爻計之。共一百四十有六。以乾坤各六爻之策。合積其數。共三百六十。當期年之日數也。以乾卦皆少陽。每爻二十八策。坤卦皆少陰。每爻三十二策。合積之亦然。即以坎與離震與巽。民與兌。或老陽老陰。或少陽少陰。合積其數。亦皆符會。可見數之神效。此獨以老陽老陰計者。舉其數之極也。獨以乾坤言者。為諸卦之首也。以三百六十當期年者。不計其虛盈之細數也。

變化之道。卽上文數法是也。皆非人之所能爲。故夫子嘆

易曰：『君子居則觀象象而玩辭，動則觀象玩辭。』又曰：『君子居則觀象象而玩辭，動則觀象玩辭。』

所之者卦爻之辭也。人欲以易求理。而提議為言者。則尚其所繫之辭。辭主卦爻之至理。心與理會。則言無不當矣。化而裁之者。卦爻之變也。人欲以易求理。而動諸行事者。則尚其裁制之變。隨時變化。以從道則動。無不合理矣。象其物宜者。卦爻之象也。人欲以易求理。立制度如制器者。則尚其物宜之象。卦有大小。位有隆殺。凡禮樂文章。官室車馬衣服。一切制作之類。無不適宜矣。定事之失得者。卦爻已決之占也。人欲以易求理。而卜筮可否者。則尚其已決之占。吉則趨之。凶則避之。自能窮先知之神矣。四者皆變化之道。神之所為也。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

響與音預。下同。

此尚辭尚占之事。言人以著問易。求其卦爻之辭。而以之

周易卷之七

上繫 十章

卷七

三

賁

發言處事。則易受人之命。而有以告之。如嚮之應聲。以決其未來之吉凶也。以言與以言者。尚其辭之以言義同。命

則將筮而告著之語。冠禮筮日。宰自右贊命是也。朱子語

而以言。以上下文推之。以言。却。夫言者既尚其辭。上筮

是命筮之辭。與及也。下悉同。者既尚其占。是以君子

將有為於一身也。將有行於天下也。未知可否。乃抱著問

焉。而以所為所行之事。言於著。其著受人之命也。示以辭

占。如扣物響應。或遠而天下古今。或近而凡常。且其或幽

而事。或潛密。或深而人心。姦險。易則无有遠近幽深。一一

剖決。遂知將來事物之吉凶。非卦爻辭占極天下之至精。其孰能及於此。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天

參。七南反。錯。七各反。綜。作弄反。

此尚象之事。變。則象之未定者也。參者。三數之也。伍者。五

數之也。既參以變。又伍以變。一先一後。更相考覈。音以審

其多寡之實也。錯者。交而互之。一左一右之謂也。綜者。總

而挈之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲著求卦之事。蓋通

三揲兩手之策。以成陰陽老少之畫。究七八九六之數。以

定卦爻動靜之象也。參伍錯綜。皆古語。而參伍尤難曉。按

荀子云。窺敵制變。欲伍以參。韓非曰。省同異之言。以知朋

黨之分。偶參伍之驗。以責陳言之實。又曰。參之以此物。伍

之以合參。史記曰。必參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參

伍其賈。以類相準。此足以相發明矣。參雖三數之。兼在。五

有五合義。故不曰三五。而曰參伍。按紀數法。以二數之。遇

五而齊。以五數之。遇三而會。蓋以三數五。則每五多二。必

遇三箇五而數。乃齊。以五數三。則每三少二。必遇五箇三

而數。乃會也。此即三歲一閏有奇。必待五歲再閏而數。乃

會之意。夫子借此語。以申揲著之法。非著策中。果用三五

也。錯綜者。織者之事。經布交互錯列。用綜總繫。以比揲著三

變。左右卦相錯。總。再以尚象及變化之故言之。當大

取以別陰陽老少也。○衍之時。掛一。揲左。歸奇。以象三歲

一閏。其氣有餘。必揲右。歸奇。以象五歲再閏。而氣乃齊。此

正如其數之參其伍。伍其參。數乃齊。會。以成揲著之一變

也。自一變至三變。以左右分計之。則多寡交錯。必總約之

視其奇耦。為九為八。為七為六。正如織者。先錯後綜。交互

低昂。而得每六爻之數也。此特一爻耳。由此一爻之三

變。而通其六爻之十八變。得陰陽老少。遂成天地交雜之

文。又因其陰陽老少之爻。極究其七八九六之數。遂定天

下萬事萬物之象。非卦象極天下之至變。其孰能及於此。

周易卷之七

上繫 十章

卷七

三

賁

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

此四者易之體所以立而用所以行者也。易指著卦无思无爲言其无心也。寂然者感之體。感通者寂之用。人心之妙其動靜亦如此。○夫易有養而象變自然生。易有卦而辭占自然寓。此四者本无思也。无爲也。方其著未撰卦未求象變隱於无形。辭占藏於无述。寂然不動易之體所以立也。及其著既撰卦既成。受人所感而遂通天下事物之故。易之用所以行也。苟非極天下之至神其孰能及於此。

易聖人所以極深而研幾也。研音延。幾音機。下同。

研猶審也。幾微也。所以極深者至精也。所以研幾者至變。

也。

上祭 十律

卷七

三

目次

深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。不疾而速。不行而至。

所以通志而成務者神之所爲也。至精至變而至神皆易之道而極研之者聖人

曰易有聖人之道四焉此之謂也

重言聖人之道。乃○夫易聖人所以極求其至精之深奧也。故得不已之辭。而所磨其至變之幾微也。皆知來物有所趨避矣。唯其研幾也。故得至變之理。以占筮知來物。能成天下之務。大小事物。有所違守矣。其所以通志成務之妙。何莫非神之所爲乎。唯其至神也。故凡事莫測。不疾

而自速。不行而自至。易有聖人之道四焉。卽此辭變象占。至精至變而至神之謂也。

此第十章承上章之意言易之用有此四者

曰夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已。也是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

夫音扶。同。莫報
反。斷丁亂反。

開物成務。謂使人卜筮以知吉凶而成事業。冒天下之道。

謂卦爻既設而天下之道皆在其中。此節爲通章大綱領。○爲者也。夫易何

夫易開人物之知成事務之宜綽爾天下之道別無遺蘊如斯而已者也但人多昧於不知物不能自開務不能自成道不能自達是故聖人作易爰制卜筮使人抱著問焉得則示之以吉失則示之以凶先事先知趨避不迷以通

上繫 十章 卷七

天下之志而物開矣。將吉者予之以悔。將凶者予之以吝。豫事微惕。聲應不倦。以定天下之業而務成矣。且陰陽交感之神寂然在易。有感則應。无有遠近幽深。遂知來物。以斷天下之疑。而天下之道无不統冒於此矣。此易之所以作。而卜筮之用所以行也。

改舊之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義。易以貢。聖人此洗心退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其

能與於此哉。古之聰明徹知神武而不殺者夫。如來之知如字餘皆

音。智。易。音。亦。與。音。

圓神謂變化无方。方知謂事有定理。易以貢謂變易以告人。聖人體具三者之德。而无一塵之累。无事則其心寂然。

莫測如神武而

不待殺者夫。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。聖人

以此齋戒。以神明其德夫。夫音扶。

神物謂蓍龜。湛然純一之謂齋。肅然警惕之謂戒。明天道

故知神物之可與。察民故。故知其用之不可不有。以開其

先。是以作為卜筮以教人。而於此焉齋戒以考其占。便其

心神明不測。如鬼神之能知來也。上節言蓍之德。是故二字。承上節言神物似只

就著說。本義因下文有莫大乎蓍龜之語。故並釋之。此節前三句言作易之事。後二句言用易之事。上節言洗心。是

觀象玩辭。理與心會也。此言齋。聖人神以知來。知以藏

戒。是觀變玩占。臨事而敬也。往。是以明於天之道。凡

人莫能窺。有事則神知之用。隨感而應。所謂无卜筮而知

吉凶也。神武不殺。得其理。而不假其物之謂。以此。謂以此

心。潔靜之意。知來者。具著之德也。藏往者。具卦之德也。洗

心。退藏言體。知來藏往言用。聖人體用已具。自有神妙。不

假卦爻著策之物。而知吉凶。如武。○大開物成務。固在易

必著。聖如神武。而不待殺者也。而所以開之成之者

著也。定故著之德。分陰分陽。變化无方。兩在不測。圓而

也。操而成卦。則失得已定。吉凶先知。其體確然不移。卦之

德。方以知也。有卦則有爻。剛柔迭用。隨時變化。既不一於

此。聖人體具三者之德。以此洗心。潔靜精微。故无事時。寂

然不動。退藏於密。人莫能窺。每於吉處。慮人不知。將來有

凶。豫為戒。凶處。恐人不能從吉。豫為免。凶與民同

患。遇有事時。如卦爻之隨感隨應。苦必先知之。不善亦必

先知之。神以知其將來。如以藏其已往。其孰能與於此哉。

惟古之聖人。耳目聰明。思慮敬知。得其理。不假其易。深妙

氣運之虛盈消息。无不洞然。而察於民之故。凡人事之幽

深微顯无。不鑑照。明天道。是興神物。而體其圓神之德。祭

民故。因制。筮以教人。使天下皆能豫事。先知。以前民用。

聖人猶未已也。臨事齋戒。敬肅。以考其占。益以神明其德

夫。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮

謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出

入。民咸用之謂之神。見音現。

闔闢動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變通者。化

育之功也。見象形器者。生物之序也。法者。聖人脩道之所

為。而神者。百姓自然之日用也。此節以陰陽二氣之理。申明上節明天道之故。

夫所謂天道者。雖一氣流行。自其動靜視之。則有陰陽之

別焉。方其靜也。氣機收斂。藏有於无。如闔戶然。然此

即謂之坤。方其動也。氣機發舒。顯有於有。如闢戶然。陽主

之。此即謂之乾。闔而繼之以闢。則陰變為陽。闢而繼之以

闔。則陽變為陰。一闔一闢。此即謂之變。且闔則陽往。陰來。

之功。此即謂之通。乾坤變通。萬物生於此矣。乾元資始。坤

元資生。則端倪由漸而見。見乃謂之象。至雲行雨施。品物

流形。形乃謂之器。聖人深明天道。見有此理。即此理而察

於民之故。宜有此用於焉。脩道立教。爰制卜筮。而使人用

之。此即謂之法。法既立。則利用出入。毋論貴

賤。貴。民咸用之。自然前知。所以謂之神也。

卦者。大爲三畫而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有不假絲毫智力而成者。畫卦探著其序皆然。詳見序例啓蒙。伏義法河圖畫卦。備具陰陽變易之至易也。儀匹也。有一陽便有一陰之匹。故一每生二。詳見首卷圖說之末。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

有吉有凶。是生大業。只言八卦者。凡六十四卦。總由此八卦。只是畫卦本於大極之理。此言。夫乾坤闢闢往來。生吉凶。生大業。蓋有理自必有理也。者。乃陰陽變易之至理也。伏義法河圖畫卦。備具此理。是故易有太極。何以見之。一每生二。自然之理也。故始畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。是生兩儀。兩儀既具。又於奇上畫一奇以象太陽。畫一耦以象少陰。於耦上畫一奇以象少陽。畫一耦以象太陰。

易象圖說卷七 上繫 上章

美

吾至

大陰此兩儀生四象也。陰陽之大小既分。又於太陽上畫一奇以成乾。畫一耦以成兌。於少陰上畫一奇以成離。畫一耦以成震。於少陽上畫一奇以成巽。畫一耦以成坎。於太陰上畫一奇以成艮。畫一耦以成坤。此四象生八卦也。八卦重之。則陰陽交錯。或消長之不同。或失得之有異。以定六十四卦。三百八十四爻之吉凶。吉凶既定。則天下之民。通志成務而生廣大之事業矣。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈞深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。蓍音玄。龜音宅。鈞音勾。亹音尾。

富貴謂有天下履帝位。立下疑有關文。亹亹猶勉勉也。疑

則怠。決故勉。是故二字。承大業言。直貫到本節皆就說。重在著明。崇以德言。高以位言。富者。所有之大。貴者。所居之大。本義以立下疑有關文。然就本文亦解得通。制器未必備自一人。上古未有者。創立之。如罔罟以佃漁。舟楫以濟不通之類是也。上古已有而未合宜者。成就之。如穴居野處。易之以宮室。葬者衣黃。易之以棺槨之類是也。凡此者。聖人作易於卦象中。天功不備。无用不致。无器不立。不成所以莫大乎聖人。隱隱以物象言。深遠以事理言。卦爻示人。明若觀火。則有以決其吉凶。而勉其有成也。易占用著不用龜。然易占法於河圖。龜卜。夫所謂吉凶。法於洛書。同具陰陽變易之理。故併言之。○生大業。有由易理之功用本大也。以易見於造化者言之。萬物之生。有顯有微。乃效法之象也。要皆天地二氣之施承。是故法象莫大乎天地。萬化之運。終則有始。往來不窮。此變而能通也。要皆陰陽二氣有消有分。至啓閉之所致。故變通莫大乎四時。雲漢昭回。光輝燦爛。此縣象著明者也。要皆陰陽相推。而明生焉。故縣象著明。莫大乎日月。以易在人事

易象圖說卷七 上繫 上章

美

吾至

者言之。剛柔有體。六爻有位。凡中正當位。皆崇德也。然功業之顯著。貴乎中正居尊。故德崇位高。莫大乎富貴。二古淳朴。富萬物之象。難用之繁。器之未立。未成者。不知凡幾。難以盡利天下。聖人作易。備具萬物之理。極致萬物之用。未有之器。易有象。可擬議而創立之。已有之器。而理有未周者。易有變通。可因時制宜。而裁成之。故備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。物象之繁。隱微事理之淵。深遠遠難備於易。人莫知其吉凶。心有疑焉。則不能勉勉從事矣。故探賈而理其精。索隱而察其幽。鈞深使遠。使遠。以定天下之吉凶。使人知所趨避。而成天下之亹亹。不僊者。莫大乎蓍龜。人知吉凶。而尤莫如自然。所以生大業也。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。見音現。

此四者。聖人作易之所由也。河圖洛書。詳見啓蒙。解我卷首圖說。

伏義則河圖畫卦此時尚未有洛書聖人則之者指文王周公言也。

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。斷丁亂反。

四象謂陰陽老少。示謂示人以所值之卦爻。○夫卜筮以前民用。雖自聖人。實天欲開民之知也。是故天生神物。聖人知著之德。因而神於焉則之。制為四十九策之用。天地變化以育萬物。聖人於著策迭運而效法之。以明七八九六剛柔動靜之爻。天垂象。失度循度。正顯人事之災祥。而見吉凶也。聖人於卦爻之失得。象之使人咸知趨避。再觀河出圖。洛出書。是見天地欲發明此理於世也。聖人因而則之。以爲易書。四者皆天地示人之理。此易之所由而作。神物之所由而興也。然理法於天地。傳於聖人。與於神物。民何以知之。蓋易有陰陽老少之四象。則知卦由何象而生。爻值何象而變。所以示也。於此繁象辭爻辭焉。傳言一卦六爻之故。所以告也。得則定之以吉。失則定之以凶。疑無不決。所以斷也。

此第十一章專言卜筮

易曰。自天佑之。吉无不利。子曰。佑者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天佑之。吉无不利也。

釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。履思尚賢。指上九信順賢。皆指六五。不義於天一地二。及天數五兩節錯簡。俱改入九章之首。蓋不如是。則前後文理皆不順。於此只註明而不。○易曰。自天祐之。言佑者。助也。人能順乎天理。天亦順乎人心。是天之所助者。順也。已能以信感。人亦以信應。已。是人之所助。

者信也。六五柔中孚信。爲大有主。本賢君也。九剛在上。不居其有。能下而比之。是身所履行者。五之信心所思慕者。五之順。又自盡臣道。以尊尚六五賢君也。是以自天佑之。吉无不利。人處大有。以此爻而擬議。可以成已變化之用矣。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

言之所傳者。淺象之所示者。深。觀奇耦二畫。包含變化。无有窮盡。則可見矣。變通鼓舞。以事而言。兩子曰字。疑衍其一。蓋子曰字。皆後人所加。故有此誤。如近世通書。乃周子

所自作。亦爲後人每章加以周子曰字。其設問答處。正如此也。設畫列也。情偽。象之淑慝也。正爲情。邪爲偽。辭。卦爻比。辭。假象以明理。稽實以待虛。凡天下事物。即象可以比。辭。所以盡言。變者。卦爻之變。通者。以此而通彼也。鼓舞。即使之盡。聖人不倦之意。此節重在立象以盡意。以下數者。皆本乎。○聖人愛世。覺民之意。本无窮也。雖書以載言。書象也。○不能盡其言。言以達意。言不能盡其意。然則聖人之意。其不可見乎。曰。言之所傳者。淺。象之所示者。深。聖人立一奇以象陽。立一耦以象陰。包含對待流行。无窮變化。莫不本於奇耦。是立象以盡意。以奇耦之象。設於卦。視其爻。正而正。之善者。表其情。失正道之不善者。於其偶。是設卦以盡象。意之情偽。使直言其事。言以事。限。事以理。制。仍不能盡其意。聖人以卦爻之象。擬諸其形容。以繫辭。凡天下之大。萬物之繁。皆得即象。以比。照。是繫辭焉。足以盡其言。使卦爻只各主一象。猶不能大。利天下。又於本卦之九六變動而通之。彼卦則一卦可變六十四卦。凡四千九十六卦在其中。一切貴賤尊卑。進退從違。无微不備。

是變而通之以盡利。且示以吉凶之占悔吝之戒。使人盡
盡不德。鼓之舞之。不知其孰使之者。以盡不測之神也。聖
人作易。吉凶與民同患。寧
有未盡之言。未盡之意哉。

乾坤其易之緼邪。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无
以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。緼與藎同。邪于
通反。幾音機。

凡陰皆坤。畫卦定位。則二者成列。而易之體立矣。乾坤毀
謂卦畫不立。乾坤息。謂變化不行。乾坤謂奇耦兩畫成列。
奇耦交易。而乾允離震之體立矣。初畫一奇。乾成列也。奇
耦交易。而巽坎艮坤之體立矣。與天地設位。而易行乎其
中不同。蓋彼言陰陽變化之理。行乎天地之中。此言奇耦
交易之體。立乎乾坤之中也。毀以不交言。不交則止息矣。

周易卷七

上繫

士章

卷七

早

晉文

乾坤本无毀息。○夫聖人作易。必先立象者。蓋初立乾陽
之理。設言之也。○坤陰一畫。包含變化於无窮。其易之
邪。乾坤二者成列。而交易之卦體立乎其中矣。或奇耦
不交。則奇為純奇。耦為純耦。八卦之畫不立。乾坤毀矣。毀
則无以見易。易不可見。則變化不行。乾坤
或幾乎息矣。此乾坤所以為易之緼邪。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。
推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

卦爻陰陽。皆形而下者。其理則道也。因其自然之化。而裁

制之。變之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。上下

理質分別。非卦之上下。化裁如一歲之終。將為來歲之始。
自然之化也。乃裁為四時。由漸而化。變之義也。推行者。自
此卦而推及彼卦。通之義也。舉者。舉此變通之理也。措。施
也。事者。業之未成業者。事之已著舉而措之天下之民。謂

之事業。便是定天下之。○卦體既立。則有形容可象矣。是
吉凶。成天下之亹亹者。○故形而上者。物之理也。此即謂之
道。形而下者。物之質也。此即謂之器。道與器。本不相離者。特
理與質。相上下耳。道有自然之化。統無限制。聖人因其化
而裁之。為內外兩體。上下六爻。俾知道隨時化。此即謂之
變。又推此卦之變。而行之。彼卦。其理无窮。此即謂之通。舉
此化裁變通之道。爻制上筮。而措之天下之民。皆得因者
求變。而變求通。物无不開。務无不成。此即謂之事業也。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。
是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典
禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。賾音
宅。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。
見前
八章。

周易卷七

上繫

士章

卷七

早

晉文

卦即象也。辭即爻也。卦主全體。窮盡陰陽雜亂之象。故曰
極。爻主一節。發表萬物變動之理。故曰
人。龜勉不倦。故曰。
鼓存。存。在也。下同。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默
而成之。不言而信。存乎德行。默。首墨。
行。去聲。

卦爻所以變通者。在人。人之所以能神而明之者。在德。前
三節。皆言謂之者。榮指其所名也。此
二節。皆言存乎者。歸重其所本也。此

其形容。想象其物宜。則天下萬事萬物之難。皆可以此照
矣。是故謂之象。聖人有以見天下事物之動。變化无窮。非
一象可以該括者。又於每卦六爻。而觀其眾理之統會。以
求一理之可通。即一理之可通者。立經。常不易之儀。則以
行其典禮。爻之循乎典禮者。繫辭焉以斷其為吉。爻之悖

乎典禮者繫辭焉以斷其爲凶。爻也者效天下之動者也。是故謂之爻。卦既因時而擬象。則窮極天下事物之賾者。存乎聖人所立之卦。爻既因動而繫辭。則鼓舞天下之動。而使之變。不德者存乎聖人所繫之辭。變由化裁而成。人欲化而裁之。則存乎易道之變。通由推行而達。人欲推而行之。則存乎易道之通。若夫不假化裁推行之勢。凡一切變通之道。自然神而明之者。則存乎其人。苟非其人。道不虛行也。必其人涵默有素。自成神明之用。不待擬議之言。自然乎契於心。所謂存乎其人者。存乎德行也。

此第十二章

周易象義合卷

上繫 十章

卷七

聖

言主

繫七卷終

周易象義合卷八

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。重直龍反。

成列。謂乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之類。象

謂卦之形體也。因而重之。謂各因一卦。而以八卦次第加

之。爲六十四也。爻。六爻也。既重。而後卦有六爻也。列。以分

即卦名性情之形體。未說到天地水火山澤風雷之象。重入卦以次第相疊而成六十四卦。木義所謂加也。時說泥

於節子逐重加添法。謂三上加四。四上加五。五上加六。則非因而重之之意矣。重者卦之用。因而有爻也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

周易象義合卷

下繫 一章

卷八

聖

言主

剛柔相推。而卦爻之變。往來交錯。无不可見。聖人因其如

此。而皆繫之辭。以命其吉凶。則占者所值當動之爻象。亦

不出乎此矣。剛柔。以體言。故易中陰陽皆言剛柔。相推。即

錯而有變之機。故曰變在其中。詳見上繫二章。剛柔相推。而生變化之下。辭專指爻辭。命名也。吉凶悔吝。因動而名。

故曰。動在其中。不及卦辭者。承上文變動之文勢而言也。朱子曰。變是就剛柔交錯而成卦爻上言。動是專主當占

之言。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

吉凶悔吝。皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。此復

文動在其中之意。

剛柔者立本者也。變通者趨時者也。起七

一剛一柔各有定位。自此而彼。變以從時。此復中上文剛柔相推而生變化之意。趨向也。剛柔者。陰陽之體。不可移易。故曰。六十四卦。立本。變通者。剛柔之用。周流六虛。故曰。趨時。○六十四卦。非八卦而已。卦各有象。陽儀所生四卦。扶次成列於前。陰儀所生四卦。扶次成列於後。所以為卦名者。三畫純陽則象乾。三畫純陰則象坤。陽陷陰中則象坎。陰陷陽中則象離。陽動陰下則象震。陰入陽下則象巽。陽止陰上則象艮。陰見陽上則象兌。是八卦成列。雖未見物象。而性情之象。在其形體之中矣。三畫雖具。有體無用。因而重之。則為六十四卦。內外兩儀。初與四。二與五。三與上。陰陽相交。是六爻之義。在其相重之中矣。又各有變。陽質剛。陰質柔。原其始為兩儀。為四象。為八卦。為重卦。皆剛柔相推。此時雖未及變。然往來交錯。而六爻變化之機。在其相推之中矣。聖人因其相推如此。遂又繫辭焉。而命之以吉凶悔吝。則占者所值當動之爻象。在其辭中矣。蓋緣吉凶悔吝者。必因卦

周易象義卷八

下繫

一章

卷八

聖

音王

吉凶者貞勝者也。

交之動而後見。本生乎動者也。剛柔者。乃陰陽形質。各有定體。相推成卦。奇耦井然。不可移易。此立本者也。至剛變為柔。柔變為剛。自此卦變而通彼卦者。趨時者也。所立之本。未嘗易焉。

貞正也。常也。物以其所正為常者也。天下之事。非吉則凶。

非凶則吉。常相勝而不已也。不言悔吝者。吉凶乃悔吝之繫於吉凶悔吝。發之甚詳。故於此。積以其相勝之積處言也。上

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一

者也。觀音貴夫音狀。

觀示也。天下之動。其變无窮。然順理則吉。逆理則凶。則其

所正而常者。亦一理而已矣。觀如觀卦之觀。以正示人也。朱子曰。天地之道。則常示日月之道。則常明。天下之動。雖不

齊。常有一箇是底。故曰貞夫一。○變通趨時。有吉有凶。不吉在此。凶在彼。彼正而有常。則吉在彼。凶在此。是吉凶者。正者相勝者也。天地之道。盈虛消息。其至變矣。然四時不

忒。萬古此天地萬古此觀示。正而有常。貞觀者也。日月之道。虧盈食昃。其至變矣。然日往月來。月往日來。相推不息。

萬古此日月萬古此照臨。正而有常。貞明者也。天下之動。萬事萬物。其至變矣。順理則吉。逆理則凶。任其雜隨。總歸於一理之正。

貞夫一者也。

夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。確。苦角反。易。音興。隤。音類。音簡。詳見上繫首章。

確然。健貌。隤然。順貌。所謂貞觀者也。易簡。詳見上繫首章。

交也者。效此者也。象也者。像此者也。

此謂上爻乾坤所示之理。交之奇耦。卦之消息。所以效而象之。此二節。又從剛柔立本處說起。朱子曰。效此。便是乾純陰為坤。固考其卦之消息。以像其易簡。一陽二陰者。為陽卦。屬乾。一陰二陽者。為陰卦。屬坤。各以一爻為主。考其主爻在下。則各卦俱有消息。而像其易簡矣。時說以六爻陰陽多寡為消息者。非也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

內謂著卦之中。外謂著卦之外。變。即動乎內之變。辭。即見乎外之辭。此節承變通趨時之意。內外。謂操著成卦之

後微。○夫乾陽剛至健。氣機一至於凡。飛動潛植。莫不通達。坤陰柔至順。凡乾陽所施。因理以成其性。因氣以成其形。毫无增易改作之煩。人人可觀。隤然示人簡矣。易簡其道

經 36—145

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

周易象義會考

下藥

卷八

男

六〇二

非之類。禁非如明罰勑法之類。此三者惟義以裁制之。乾者天道也。始物恆易。坤者地道也。成物恆簡。化育之功。生生不已。天地之大德曰生。聖人參贊天地之化育。必居尊然後可行。聖人之大寶曰位。何以守位曰人。民爲邦本。本固則邦寧矣。何以聚人曰財。財爲民命。財散則民聚矣。然所以敦本節用以理其財。議禮制度以正其辭。明罰勑法以禁民爲非。此三者曰義。蓋義以理財。則取與有經。公私咸足矣。義以正辭。則是非不謬。咸知信從矣。義以禁非。則寬嚴並濟。罔不率俾矣。天地之大德曰生。聖人得位。以義裁成輔相。與天地參也。

此第一章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀
鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以
通神明之德。以類萬物之情。包音庖。犧音
義。王音旺。

王昭素曰。與地之間。諸本多有天字。俯仰遠近。所取不一。然不過以驗陰陽消息兩端而已。神明之德。如健順動止。

之性萬物之情如雷風山澤之象。此節泛言作易之由。以下為下文制器尚象之本。

史謂伏羲教民養六畜以充庖廚且爲犧牲故稱庖犧氏亦稱包犧象以氣言法以形言天地各有陰陽不可說天

陽地陰陰陽各有消息故本義曰兩端只言八卦六十四卦在其中觀下文制器尚象多言重卦可知矣德不可見

於外故曰類。○仰則觀象於天。驗其雲漢經緯之文。俯則

與天地之宜。驗其寒暑往來。南北高深。皆陰陽消息之

萬物之飛動潛植。於是始作八卦。盡其健順動止麗陷說入之性。微可以通神明之德。究其天地水火雷風山澤之

象類可以類萬物之情。重之亦然。可以備物致用。立成器

陳子昂

1

卷八

學

查王万

以爲天
下利矣

作結繩而爲罔罟以佃以漁。蓋取諸離。
罔與網同。罟音古。佃音田。漁音魚。

兩目相承而物麗焉。離麗也。離爲目。重離如兩目相承。罔
呂之目。不可勝計。要皆相承以兩。朱

子曰：「蓋取諸等字，乃模倣是恁地。」下放此。

○上古樵食未興，餽賜逼人，伏義教民肉食，以麻作結繩而爲罔。

兩目相承。而禽獸魚鼈麗焉。此器與卦象之情相類也。

包犧氏沒神農氏作勝木爲耜耒耨木爲耒耨耨之利以教天

蓋取諸益柔。來。音類。梟。奴豆反。

二體皆才上入下動。天下之益莫大於此。故稱神農氏作。興起也。耜動以入土。斲木使銳而爲之。耒耜耜之柄。耜木

使曲而爲之。耒使入於上。耜自動於下。交相助益以耕也。

稱除草也。以未除。○包犧氏沒。神農氏作。斲木使銳而為
車。故曰未耨之利。○耨。採木使曲而為耨。耨以入耨。耨以
動耨。耨五穀。民得粒食。耨之利。益以教天下。蓋取諸
益。益者利。益之義。非象震。震皆木。卦德上入下動。交相助
助。而利。益於民也。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋
取諸噬嗑。

日中為市。上明而下動。又借噬為市。噬為合也。離明震動。
中象。動於下。為市象。必以日中為市。市。取其遠近皆得。
相及也。古者五十里為一市。每市各致其民。各聚其貨。○
神農氏以日中為市。致天下之民。聚天下之貨。以其所有
易其所無。彼此交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。噬與
合聚通。而上明下動之象。
又與日中為市情相類也。

周易卷八

下繫

二章

卷八

吳

晉

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民
宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天佑之。吉无不利。黃
帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

乾坤變化而无為。衣。始於黃帝。備於堯舜。乾天在上。衣
象。下象。兩而分。陰耦象上。○神農氏沒。黃帝堯舜氏相繼
本下。象賁賤。尊卑无混矣。○而作。時風氣稍開。人文漸
著。上古朴陋之習。民皆厭倦。而知變矣。乃因時立制。以通
其變。使民懷忻鼓舞。而不倦。出乎自然。神而化之。使民宜
之。蓋易本陰陽之理。時極乃陰陽之變。故易窮則變。變則
通。通則循。環不已。而可久。通變雖在人。正所以應乎天命。
是以自天佑之。吉无不利。黃帝堯舜制為上衣下裳。俾人
垂衣裳於體。上下攸分。賁賤有別。禮義興。民志定。而天下
治。蓋取諸乾坤。乾上坤下。乾易坤簡。變化无為。而天下
萬物亨。此卦通神明之德。而象類上下之情也。

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋
取諸渙。剡。口姑反。剡。以母
反。下同。楫。音節。

木在水上也。致遠以利天下。疑衍。剡。剡也。剡。所以進舟。自
抵百五之事。皆○剡。剡。使中虛而為舟。剡。木使末銳而為
聖人之所作也。○楫。舟楫之利。以濟往來之不通。蓋取諸
渙。渙。卦。異木在坎水之上。
如舟楫。濟川。物情相類也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

下動上說。牛性順。馬性健。上古牛未穿鼻。至是隨其順性。
牛非不可以致遠。於引重為力也。馬非不可以引重。於致遠為
力也。○引。以進為義。致。以至為義。○服。牛乘
致遠。各隨其性。服之乘之。以利天下。蓋取諸隨。卦。德下震
動。如牛馬動於下。上兌說。如服之乘之者。說於上。且服乘

周易卷八

下繫

二章

卷八

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

吳

聯乖然後威以服之。弦木以絲為弦而制木也。制木則木之末使利也。兵器不一。惟弦發矢及遠。謂○弦木使曲其中以為弧。刻木使利其末以為矢。之長兵。○弧矢之利以威天下。蓋取諸聯。聯者乖也。人情乖離。非威不足以服。此制器之意。與卦名之義相通也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。處。上

壯固之意。棟。屋極也。○上古冬則穴居。夏而野處于木。木之固。室上直承以棟。下兩垂以宇。以待風雨之患。蓋取諸大壯。棟宇峻起。有高大壯固之意。與卦義相通也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。衣。去

送死大事。而過於厚。有虞氏始作瓦棺。殷人以木。易之。周始用槨。喪禮從此漸備。○古之葬者。厚衣之以薪。僅掩覆其體而已。葬之中野。不封土以為識。不樹木以為衛。喪期之期無數。後世聖人易之以棺槨。以槨周棺。蓋取諸大過。送死大事。而過於厚。與大過之名義相類也。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

明決之意。伏羲時。倉頡曉彼鳥跡。始作書契。書。畫字也。契。合約也。○上古氏淳事簡。結繩記。而事可治。後世聖人易考合。○之。以書契。言有不能記。者。書以記之。事有不能信者。契以驗之。上而百官以此治其欺詐。下而萬民以此察其情偽。蓋取諸夬。夬者決也。書契正明決之意。與卦之名義相通也。

此第二章言聖人制器尚象之事。

是故易者。象也。象也者。像也。

易。卦之形。理之似也。章首用是故二字。承上章言也。八卦之名。取於三畫形體。故卦名即象。像。似也。既如其形。又似其理也。

象者。材也。

象言一卦之材。材。如材料之材。以主爻言。如乾坎艮震。以上下兩卦。各有主爻。以兩體主爻之材。合而斷之。此六十四卦之通例也。

爻也者。效天下之動者也。

效。放也。天下之愛惡情偽。變幻不一。易之六爻變動不居。一一放效之。此三百八十四爻之通例也。

是故吉凶生。而悔吝著也。

悔吝本微。因此而著。○伏羲畫卦。既通神明之德。類萬物象也。者。既象其形。又與性理相像也。兩象重之。則有象象者。合斷兩體。主爻剛柔之材也。有象則有爻。爻也者。放效天下事物之動者也。卦既有形。以象其理。爻又有體。以效其動。是故吉凶生。而悔吝離微亦著也。

此第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。

震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦耦。奇。紀。宜反。

凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。此以一耦爲兩畫。則陽卦五畫是奇數。陰卦四畫是偶數。或疑若依本義。則下文陽一君而二民。非二民而四民矣。陰二君而一民。非一民而二民矣。下文以爻之陰陽言。此以數之奇耦言。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。行。下。孟反。

君謂陽民謂陰。陽能統陰。陰不能統陽。故陽爲君。陰爲民。之道。此特論其陰陽。○震坎艮皆陽卦也。其畫二陰一陽。則陽相制之德行耳。○多陰。其難兌。皆陰卦也。其畫二陽一陰。則多陽。其故何也。卦雖三畫。通耦則分拆爲兩。以此計之。陽卦五畫而數奇。一奇爲主。兩耦從之。故多陰。陰卦四畫而數耦。一耦爲主。兩奇從之。故多陽。其卦之德行何也。陽尊陰卑。陽貴陰賤。陽正陰邪。陽可以制陰。陰乃承順於陽。

周易象義卷八

下繫

四章

卷八

至

晉元

陽卦一陽二陰。象爲一君而二民。如一人御極。四方歸心。德大而公。君子之道也。陰卦二陽一陰。象爲二君而一民。陰反倚衆陽爲主宰。而已承順之。全无定見。德小而私。小人之道也。

此第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

此引咸九四爻辭而釋之。言理本无二。而殊塗百慮。莫非自然。何以思慮爲哉。必思而從。則所從者亦陝矣。殊塗。言由來百慮。言事物之應接。對殊塗言。則爲同歸。對百慮言。則爲一致。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。

暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。信。音申。下同。

言往來屈信。皆感應自然之常理。如憧憧焉。則入於私矣。所以必思而後有從也。張子曰。屈信相感而利生焉。感以誠也。情偽相感而利害生。難以爲也。

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。變。爲郭反。蜃。其正反。

因言屈信往來之理。而又推以言學。亦有自然之機也。精研其義。至於入神。屈之至也。然乃所以爲出而致用之本。

周易象義卷八

下繫

五章

卷八

至

晉元

利其施用。无適不安。信之極也。然乃所以爲入而崇德之資。內外交相養。互相發也。尺蠖。一名蜃。一名步屈。其行所以求信。龍蛇。本是動物。隨時而蟄。伏氣存身而已。時至則動。不待求而自信。二者皆出乎自然。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

下學之事。盡力於精義利用。而交養互發之機。自不能已。

自是以上。則亦无所用其力矣。至於窮神知化。乃德盛仁熟而自致耳。然不知者。往而屈也。自致者。來而信也。是亦感應自然之理而已。張子曰。氣有陰陽。推行有漸爲化。合

一不測爲神。此上四節。皆以釋咸九四爻義。易曰。憧憧往來。朋從爾思。

爾思言天下事此感彼應莫不有自然之理何思何慮蓋天下事物散見不齊其率由之塗不能無殊自然同歸於理而該殊塗事物之應接靡定其經畫之慮未免有百自然一致而該百慮天下事何思何慮如日往則月來月往則日來日月相推而明生不匿焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成不忒焉日月寒暑之往來氣機之消而屈也來者氣機之息而信也往者氣機之成而利生焉皆者之信感往者之屈屈信相感而明生歲成之利生焉皆自然之理無待於思慮者也如尺蠖之屈正所以求信也龍蛇之蟄不過以存身也莫不有自然之理以學言之學固當思但慮用工之不力求義之不精也吾人日盡工力精研其義入於幾微必察之神妙居之至也然體度自我者既精隨其所感無不應宜正所以致用也利其施用無入而不自得此安身矣信之極也然躬行心得本自相因正所以崇德也夫此皆用力之學可得而知若過此以往下學之功盡矣義已精用已利於以履至精至極之域乃不期而然未之或知也蓋內外交養互發之機至此自不能已自然窮盡天地之神與合一不測者相為流通然

周易集義卷下

下繫

五章

卷八

音

音三

知天地之化與推行有漸者相為默契乃德之極盛所致也豈思慮可及哉
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶此言六三陰柔不中不正上承九四非所困而困焉名必辱下承九二非所據而據焉身必危既辱且危死期將至尚欲入三之宮以待上應妻其可得見邪凶可知矣

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之

有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射亦反隼音允反墉音

容括音

括結礙也此釋解上六爻義語指爻○易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利言六三為隼者因其竊據高位如附墉驚害之禽也射以弓矢者乃除害之器也操除害之器而射之者在上下之人也上六居動之極器已成矣處解之極時已至矣君子德全才備如藏器於身待時而動何不利之有爻辭之義因其動而不括毫無結礙是以出而有獲語成器而動者也苟時至而器未成安能无不利哉
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也履音

周易集義卷下

下繫

五章

卷八

音

音天

此釋噬嗑初九爻義○人能以不仁為恥則日近仁矣小義為畏則安於分矣小人忌憚罔顧不畏不義其心惟利是趨不見利不勸其惡惟威可服不威不足以示懲小懲於始而大誡於將來此正小人之福也易曰履校滅趾无咎此小懲大誡之謂也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶何音荷
此釋噬嗑上九爻義○善乃成名之基善不積不足以成滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故至惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶正言其惡極罪大而不可解也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也
是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安
而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義。語類或問危者以其位為可安而不知
亡。亂者有其治。是自有其治。如有其善之有。是以亂。朱子
曰。某舊也。如此說。看來。保字。說得較牽強。只是常有危亡
與亂之意。則可以安。○天下有不測之變。君子貴未然而
其位。保其存。有其治。○防。如位有安危。常若將危者。則防
危之道。無所不至。乃所以安其位者也。國有存亡。常若將
亡者。則防亡之道。無所不周。乃所以保其存者也。時有治
亂。常若將亂者。則撥亂之道。無所不備。乃所以常有其治
者也。是故君子有先事之備。雖處安而心常不忘危。處存
而心常不忘亡。處治而心常不忘亂。是以身安而國
家可永保也。易曰其亡其亡。繫于苞桑。正此意也。

下繫 五章 卷人

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰
鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義。○人臣量德而居位量知而用謀量力
知小而謀大力小而任重則位必傾謀必覆任必敗鮮不
及禍矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶正言其德薄知力
小不能勝其重任也。

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者
動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于
石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知

彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義。漢晉吉之之間有凶字。○天下事莫不
其心之神明乎。如上交貴乎恭。稍過則流於諂。下交宜於
和。稍過則流於瀆。惟中正君子。上交不失之諂。下交不失
之瀆。心之神明如此。其知幾乎。幾者動之微。念方萌。吉
之端。肇於此。念方萌。凶之端。肇於此。事雖未著。而吉凶
之端。已先見者也。君子見幾而作。不俟終日。而後知易曰
介于石。不終日貞吉。夫心既中正。則確介如石焉。寧用終
日。斷可先識。凡事之幾微矣。蓋天下事。有難辨而微者。有
顯著而彰者。有和順而柔者。有奮勇而剛者。惟君子既知
其微。又知其彰。則微彰之幾。明矣。既知其柔。又知其剛。
則柔剛之幾。明矣。所以首出庶幾。而為萬夫之望也。

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復
行也易曰不遠復无祇悔元吉

下繫 五章 卷人

殆危也。庶幾近意。言近道也。此釋復初九爻義。○本義殆。訓
是。爭些子。○人非聖人。孰能无不善。貴乎自知而自改之
底意思。○也。若顏氏之子。其殆庶幾近道乎。念慮之發
偶有私意不善。未嘗不知。知之即改。未嘗復行也。
易曰不遠復无祇悔元吉。于顏氏之子見之矣。

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損
一人一人行則得其友言致一也

此釋損六三爻義。男女不專指人。凡物有雌雄牝牡者
也。此釋損六三爻義。皆是構絪縕。即陽施陰受而合結之義
也。○天下事。必兩皆專一而後成。如天地以氣交者也。二
男女以形交者也。陰陽構精。萬物以形化者也。因此體質完
全而化生不息。夫天地兩也。絪縕則兩而一矣。男女兩也。

構精則兩而一矣。易曰：三人行，則損一人。一人行，則得其友。蓋三者兩之間，一者兩之合，三去其一，則兩者合矣。此正言致一之道也。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

易其心之

此釋益上九爻義。此節重在恆字。先言君子有恆之受益，與中與字取與之與，至莫之與，通。○君子在上，凡發遇見，亦三事而言，皆屬不供與之意也。○遠形諸政事者，皆動也。必平素諸事循理，安其身而後動，凡出身如民，見諸號令者，皆語也。必平素坦然无物，易其心而後語，凡布練力

周易集義卷八

下繫 五章

卷八

美

晉吳

役征於閭里者，皆求也。必平素上下相孚，定其交而後求。君子脩此三者，則所行有恆，動必從，語必信，求必供。故益道全也。苟身與理有未安，從欲惟危，此危以動，則民心離而不與也。苟居心與理有未安，從欲惟危，此危以語，則民心離而不與也。苟思非素結，信非素孚，爲无交而求，則民情抗而不與也。三者皆莫之與，則爭奪紛起，傷之者至矣。此立心勿恆之所致也。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。此之謂也。

此第五章

子曰：乾坤其易之門邪？乾，陽物也；坤，陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

邪，干遮反。撰，難產反。

諸卦剛柔之體，皆以乾坤合德而成。故曰：乾坤易之門。撰，猶事也。天地之撰，陰陽造化之迹也。顯而有形，可擬，故曰：體。神明之德，陰陽健順之性也。微而有理，可推，故曰：德。

曰：通此一節。主先天之易，始於乾坤圖畫而已。伏義作易言也。○一奇以象陽乾也，一耦以象陰坤也。六十四卦，皆由此出。乾坤其易之門邪？乾畫剛而實陽物也。坤畫柔而虛陰物也。陽不一於陽，而合乎陰，乃成乾允離震重之則三十二陽卦。皆一陽在初，立其本也。陰不一於陰，而合乎陽，乃成巽坎艮坤重之則有六十四陰卦。皆一陰在初，立其本也。總因兩儀之陰陽合德，而諸卦之剛柔有體。此乾坤所以爲易之門也。聖人因此剛柔之體，以體貼天地之撰，凡陰陽造化之迹，顯者於物情之外者，於此可見矣。以旁通神明之德，凡陰陽健順之理，隱微於物性之中者，於此可推矣。

其稱名也雜而不越，於稽其類，其衰世之意邪。

萬物雖多，无不出於陰陽之變，故卦爻之義，雖雜出而不差謬。然非上古淳質之時，思慮所及也。故以爲衰世之意。

周易集義卷八

下繫 六章

卷八

美

晉牛

蓋指文王與紂之時也。此節主文王周公繫辭。○至卦爻稱事物之名也，紛囂雜出，皆本乎陰陽變化，雖雜而不逾。越此理，於此稽考其事類，其當衰世之意邪。上古世朴民淳，雖曉雖傳，於卦體然非身歷其難，難未必思慮及此。

夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。

夫音扶，闡音善反。當音去聲，斷丁玩反。

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤。微者，微求其義，開即開物成務之意，而字虛文。當名，謂各當其分，辨物，辨其物理之宜，正言，辭也。如元亨利貞之類，正言以曉之。斷辭，占也。如曰吉曰凶，利涉不。○夫易彰往而察來，如利涉之類，以理決之，故曰備矣。○消息盈虛，本天地之定，卦爻有吉凶悔吝，而察其來事之顯者，易知，易則極。

深研幾而推原其理之幽隱者難明易則假物托象而各見其義微其顯而開其幽也且其開物而賡賡尊卑各當其名之實是非得夫各辨其物之宜事之合乎典禮者易則正言其理使人易曉事之介乎兩端者易則斷決其

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中。去聲。貳。而。至。反。行。下。孟。反。

肆陳也貳疑也報。餘。○。自。其。至。備。中。而。詳。論。之。凡。卦。爻。每。效。也。○。擬。議。於。一。物。之。微。其。稱。名。也。小。本。諸。陰。陽。變。化。之。理。其。取。類。也。大。窮。究。道。德。性。命。之。奧。其。旨。遠。顯。著。經。緯。錯。綜。之。言。其。辭。文。又。旁。引。以。該。物。義。宛。轉。以。盡。人。情。其。言。本。曲。然。皆。適。當。義。理。之。宜。雖。曲。而。中。且。大。小。本。末。无。所。不。具。其。事。本。肆。肆。因。顯。而。易。見。然。寓。至。理。於。其。中。未。易。窺。測。雖。肆。而。隱。易。著。之。神。妙。如。此。聖。人。作。易。豈。有。他。哉。因。天。下。之。人。疑。貳。不。決。故。作。易。以。濟。民。行。使。知。順。理。

為得則報之以吉。逆理為失。則報之以凶。以明失得之報。

此六章多闕文疑字不可盡通後皆放此。

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎。

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興。

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之祿也困德之辨也井德之地也巽德之制也。

履禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有以為

基而立也。謙者。自卑而尊人。又為禮者之所當執持。而不

可失者也。九卦皆反身脩德。以處憂患之事也。而有序焉。

基。所以立。柄。所以持。復者。心不外而善端存。恆者。守不變

而常且久。懲忿窒欲。以脩身。遷善改過。以長善。困。以自驗

其力。井。以不變其所。然後能異順於理。以制事變也。○處

患之道。惟有反身脩德而已。然亦有序。是故履。以定分。使

人循禮踐實。然後能立。德之基也。履必有所持。然後能謹

謙。以卑已尊人。則驕亢悉化。德之柄也。基所以立。柄所以

持。而外治矣。又必心不外馳。而善乃生。復。以善端初萌。无

一念之或弛。德之本也。又必守常不變。而善乃永。惟恆久

不已。率服膺而弗失。德之固也。損。以懲忿窒欲。德之脩

也。益。以遷善改過。德之祿也。又必於處困而自驗其力。亨

則貞。不亨。則不貞。德之辨也。德既亨。於處困。自可不變。於

終身。而施用。无窮矣。如井。居其所。而不改。處成全體。萬用

皆由此出。德之地也。脩德至此。然後能異順義理。審其輕

重。常變。裁酌盡善。德之制也。此九卦

所以為脩德之序。諸卦可以類推也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而

後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。易

與。長。丁。丈。反。此如書之九德。見虞書。禮非強世。然事皆至極。謙以自

卑而尊。且光復陽微而不亂於羣陰。恆處雜而常德不厭。

損欲先難。習熟則易。益但克長而不造作。困身困而道亨。

井不動而及物。異稱物之宜而潛隱不露。遷字。只作應字。所而應萬物。故曰遷。稱如權稱物一般。輕重適宜乃平。但見權動其所以適宜之故。則不見形。故曰隱。此言卦德。申明所以為之。履分上下。各安其分。自有一番和樂。此舉倫人倫德也。○之極理。和而至。謙以自卑。然已愈卑。人愈敬慕。尊而光。復以一陽之微。初生於羣陰之下。不為物欲所亂。小而辨於物。恒以雷風相與。其德有常。雖陰陽交雜而常德不厭。損以愈空。室欲始焉為難。習熟自消。先難而後易。益以見善則遷。自然日增於善。有過則改。自然日進於無過。克長克祿。而不勞施設。固危於時。君子能致命遂志。身雖窮而道通。井德至靜。濟物無窮。居其所而遷。異順義理。不形於聲色。稱物之宜而隱。封德之妙。用有如此。故人之脩德。亦當如是也。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。和行之行。下五反。遠。莫萬反。

周易象義卷八

下繫

七章

卷八

空

音无

寡怨。謂少所怨尤。辨義。謂安而能慮。權。兼常變言。非專指如權稱物。通其○人之脩德。乃理所宜然。原无分於常變。輕重之宜也。但以之處憂患。則有必享之理。用履以和行。則人情物理。自无乖戾。用謙以制禮。則動容周旋。无不中節。用復以自知。則理欲分明。用恒以一德。則長承有守。用損以遠害。則愈欲自消。用益以興利。則終益於已。用困以寡怨。則无入而不自得。用井以辨義。則安而能慮。用巽以行權。則凡事適宜。處憂患而有此九德。未有不亨通者。

此第七章。三陳九卦。以明處憂患之道。

易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。遠。莫萬反。上。去聲。下。去聲。遠猶忘也。周流六虛。謂陰陽流行於卦之六位。卦之六位。雖定而陰

陽位來如奇。本非實有。故曰六虛。上下。只就兩體言。剛柔細分六位言。典常也。要約也。適。趨向也。○易之也。乃天地自然之理。人生日用之常。不可遠離者。然為道也。屢遷。蓋其陰陽相推。變動不居。周流六位如虛。所以屢遷也。以兩體言。陽上陰下。常分也。然上體三位。陽居之。陰亦居之。下體三位。陰居之。陽亦居之。上下无常也。以六位言。剛居剛位。柔居柔位。理之宜也。然初三五之剛位。剛居之。柔亦居之。二四上之柔位。柔居之。剛亦居之。爻與位之剛柔常相易也。陽上陰下。及剛柔當位。本當吉。而或凶。陰上陽下。及剛柔不當位。本當凶。而或吉。其道屢遷如此。不可為一定之典要。唯變所適也。然變之所在。即道之所在。唯其屢遷。則體物而不可遺矣。易之為書。易可遠乎哉。

其出入以度。外內使知懼。

此句未詳。疑有脫誤。語類或問外內使知懼。據文勢。合作出入以度。指易辭。使內外知懼。始得朱子曰。是如此。○說以兩句皆主人。事則使知二字无妄。頃。

周易象義卷八

下繫

八章

卷八

空

音无

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

雖无師保。而常若父母臨之。戒懼之至。嚴師教之以道。正日師。○夫唯變所適。似乎人莫能測矣。然其辭或自內卦保。而後言出。或自外卦而言入。皆法乎消息盈虛之變。進退存亡之道。其出入以度。使人處內而出。處外而入。知所戒懼。又示以愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。使人明於憂患。與所以憂患之故。雖言在易書。无有師保。教誨。俾人常如臨父母之前。戒懼之至也。

初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。揆。葵反。方。道也。始由辭以度其理。則見其有典常矣。然神而明之。則存乎其人也。首節言不可。典要者。過六十四卦爻言也。此言既。典常者。各據所值之卦爻言。

也。○變動不居者易之理也。人而用易但以所值之卦初焉率由其辭而揆度其方向之理則吉凶已定。既有典常可循矣。然必神明默契於心通其屢遷之故。斯行與道合。苟非其人則人還乎道而道不虛行也。

此第八章

易之爲書也原始要終以爲質也。六爻相雜唯其時物也。

通反下
悉同。

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已。

此節乃通章綱領。下五節又逐爻申之。始終謂自初至上卦有定體故曰質爻无定用故曰時。時物者如乾卦六爻言龍一物也有潛見惕躍飛亢之別者時也。漸卦六爻言鴻一物也有于干于磐于陸于木于陵于遠之別者時也。○易之爲書也有卦有爻卦者推原一畫之始而總要六畫之終貞晦全內外備以爲陰陽純雜之體質也。至於

周易象義卷下

下繫

九章

卷八

室

晉全

六爻有畫之剛柔相雜有位之剛柔相雜唯各從其時位以成物也。

其初難知其上易知本末也。初辭擬之卒成之終。

易音

此言初上二爻。逆推周公繫爻辭之難易以示。○六爻固

物然其初事端方萌義微難知其上義理已定顯著易知。蓋初爻爲一卦之本。上爻乃一卦之末也。初難知故聖人繫初爻辭必擬之至當審其當假何象當用何占以立一卦之綱領。上易知但因其完備之理卒成之終而已。

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備。

夫音扶撰。

此謂卦中四爻。物即前相雜時物也。撰猶事。○然初上兩

耳若夫於相雜時物之中而視其剛柔以體貼天地之撰旁通神明之德辨是與非則非其中四爻不備。

噫亦要存亡吉凶則居可知矣。知者觀其象辭則思過半矣。

知者之知音智。

象統論一卦六爻之體。陰陽之消息吉凶者事物之得失。

居兼卦爻言如乾居內坤居外則爲泰。坤居內乾居外則爲否之類。此存亡可知也。爻之剛柔雜居此吉凶可知也。時說不究存亡吉凶之。○夫卦有初上則知本末有中四則知日居然可知。○爻則辨是非。噫亦總要存亡吉凶之理。則論上下兩卦及六爻所居可知矣。若知者窮理得要但觀其象辭統論內外兩卦之所居則存亡吉凶已思過半矣。不待觀六爻剛柔雜居而後知也。

二與四同功而異位其善不同。二多譽四多懼近也。柔之爲

道不利遠者其要无咎其用柔中也。

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君

周易象義卷下

下繫

九章

卷八

室

晉全

故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也。○二與四位

皆柔本同功也。然二居下體而遠五四居上體而近五。雖則同功而遠近異位故其善不同。二之辭每多譽四之辭每多懼。因五乃君位而四近也。論柔之爲道五乎四之近比似不利二之遠應者其二要无咎而多譽因其用柔而得中。

三與五同功而異位。三多凶五多功貴賤之等也。其柔危其

剛勝邪。勝音升邪。

三五同陽位而貴賤不同。然以柔居之則危唯剛則能勝

之。此柔剛以爻言謂九三善於剛三與五位俱陽其用皆之六三九五善於六五之意。○剛本同功也。然三居下體之上臣位也。五居上體之中君位也。雖同功而君臣異位故三之辭每多凶五之辭每多功。位有貴賤之等也。大

抵三五兩位其以柔居之則德不稱位而危其以剛居之則能勝任邪。

此第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也。何切。

三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人

下二爻爲地。此專言卦畫。易之爲書也。含書至廣。包括

謂悉備矣。以三畫卦言之。上一畫如天之覆。有天道焉。中一畫如人事。成有人道焉。下一畫如地之載。有地道焉。兼三才而兩之。故卦畫有六。六者非他也。五上爲天。三四爲人。初二爲地。所以爲三才之道也。

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故

吉凶生焉。

當去聲。

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔

之位相間不當謂爻不當位。變非九六之變前三才之道

陽剛道有變動矣。物非奇耦形體要見有等意。乃陰陽上

下之形象也。形象特一物耳。有剛柔之位相雜。然後得成

文。爻者。理之著也。文中兼得有時宜。本義又不當位。特大

采言之耳。六位時成。位有當得陽爻當得陰爻者。故不曰

爻不當位。而曰。六畫既具三才之道。而三才中或陰或陽

上下遠近之等。各隨其等。而成陰陽之形象。故曰物。初三

五爲剛位。二四上爲柔位。物居剛柔相雜之位。則各著一

理。故曰文。文未能盡善。有陰居剛。陽居柔。本不合時位者。

又有陽居剛。陰居柔。亦不合時位者。皆文不當也。文不當

則或悔或吝。故吉凶由此生焉。

易之爲書。廣大悉備有如此。

此第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以

終始其要无咎此之謂易之道也。易去聲。反。易者之

危懼故得平安。慢易則必傾覆。易之道也。○其當殷之末

世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。文王遭紂拘於羑里

作易。身經憂患。是故其辭危。示人常有危懼者。危以使之

安平。慢易者。易以使之傾覆。出乎理勢自然。若有以使之

也。蓋緣其道甚大。凡百物皆不廢乎道。使人懼以永終如

始而不慢易。其意總要无傾覆之咎。此之謂易之道也。

此第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也

德行恆簡以知阻。夫音扶。行易並去聲。阻莊五反。

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事

皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健

者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋

雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於

阻矣所以能危能懼而无易者之傾也。健順本易簡至健

簡易簡本无險阻所以能知險知阻。朱子語類。健當憂患

之際。則知險不可乘。順當憂患之際。便知阻不可越。這都

是知憂患之際。處憂患之道當如此。因憂患方。○六十四

生出那知險知阻。若只就健順上看。便不相似。卦不外

乎乾坤之理。夫乾。天下之至健者也。人處憂患。如至健之德。則所行恒易。如自上臨下。以知險。不妄乘。以陷於險矣。夫坤。天下之至順者也。人處憂患。如坤至順之德。則所行恒易。如自下觀上。以知凶。不妄越。以困於阻矣。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

說音悅。研音延。亹音尾。

侯之二字衍。說諸心者。心與理會。乾之事也。研諸慮者。理

因慮審。坤之事也。說諸心。故有以定吉凶。研諸慮。故有以

成亹亹。亹。猶勉也。○蓋至健者。陽也。故未事之先。神與

物之際。因事窮審。能研諸慮。說諸心。則據理決事。有以定

天下之吉凶。研諸慮。則順理而行。有以成天下之亹亹者。

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

變化云為。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。

變化。陰陽之所為。云為。人事之所作。云為。即言行也。祥。吉

事之豫兆也。此承上文而實言自然之理。有此理。則有此

象。○是故陰陽之變化。人事之云為。皆有自然之理。順乎

占。理則吉。事有祥兆。以開先。且變化則成。形。云為。則成

濟。以之象事。便知其為何器。吉事有祥。則善必先知

之。不善亦必先知之。以之占事。則前知其將來矣。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

天地設位。而聖人作。易以成其功。於是人謀鬼謀。雖百姓

之愚。皆得以與其能。人謀。明可以擬議其理。鬼謀。幽可以

姓與。聖人。○天位乎上。地位乎下。天地設位。其變化之理

所已能也。不能明。以示人。聖人參贊於中。作為易書。模

前知。而與聖人

所已成之能矣。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

象。謂卦畫。爻象。謂卦爻辭。○聖人作易成能。无非示人趨

陽純陰。或一陽二陰。或一陰二陽。皆有形體之象。是八卦

以象告也。重之。則視其上下兩象之趨向。而繫象辭。視其

六畫比應之趨向。及同類同德之趨向。而繫爻辭。是爻象

以情言也。初三五之剛位。剛居之。柔或居之。二四上之柔

位。柔居之。剛或居之。剛柔雜

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相

取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。凡易之情。近而不得。則

凶。或害之。悔且吝。

不相得。謂相惡也。凶。害悔吝。皆由此生。凡卦皆有主爻。有

查卦之主。相攻相。○夫剛柔雜居。乃卦爻之變動也。爻象

取皆對主爻言。總論其理。教人趨避。本以利益言。其

中有吉有凶者。因卦與爻。皆有趨向之私。以情遷也。是故

或愛或惡。交相攻擊。得失之幾。伏於此。而吉凶生。或遠或

近。交相取與。當與不當。由於此。而悔吝生。或情或偽。交相

感應。子與不乎。起於此。而利害生。夫此皆趨向主爻之

情也。然愛惡情偽。所居各有遠近。而遠近之相攻相取。相

感。又有得與不得之別。以此推之。不可勝計。總要一語言

之。大底凡易之情。或愛或惡。或情或偽。總之。近而不得。則凶。或害之。悔且吝。至近而相得。及遠而相得。不相得者。推矣。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

卦爻之辭亦猶是也。○夫易辭因情而繫亦猶人之言辭。心必默然未安其辭。懸懷而回互中心疑乎正理者。終無定見。其辭枝離而兩持。靜而有養者。則言不妄發。故古人之辭。寡動而無養者。則妄言失序。故躁人之辭多。人本善而誣為不善之人者。原無實迹可據。其辭必游移而無根。已本善而失其守者。則志氣萎靡。其辭必屈抑而不暢。觀人之辭。因情而異。則知易之辭亦因情而遷矣。

此第十二章

下繫八卷終

周易象義合纂

下繫 上章

卷八

字

百九

周易象義合纂九卷

江州吳德信誠友輯解

高安朱 軾可亭

裁定

竟陵王 遠帶存

參訂

古滇俞 卿恕庵

同里郭光文豹章

男 遠猷 校字

文言傳

此篇申象傳象傳之意。以盡乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。因可以例推云。文飾也。言經傳本有之言也。

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹

也。長丁文反。下同。幹古汗反。

文言 乾

卷九

百九

元者生物之始。天地之德莫先於此。故於時為春。於人則為仁。而眾善之長也。亨者生物之通。物至於此莫不嘉美。故於時為夏。於人則為禮。而眾美之會也。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。故於時為秋。於人則為義。而得其分之和。貞者生物之成。實理具備。隨在各足。故於時為冬。於人則為智。而為眾事之幹。幹木之身。而枝葉所依以立者也。孟子曰。仁義禮智。是對待說。猶言東南西北。○乾曰。元亨利貞。文言曰。仁禮義智。是一順說。猶言東南西北。○亨利貞。蓋在天為元者。於人則為仁。眾善之端肇於此。乃善之長也。在天為亨者。於人則為禮。善端既肇於內。凡所有之嘉

美莫不濟聚於外。乃嘉之會也。在天為利。於人則為義。嘉美既會。則人情物理。无不裁制得宜。而无乖戾矣。此義之和也。在天為貞者。於人則為智。外既裁制咸宜。則內之實理具備。守之堅固。以為將來肇端之本。乃事之幹也。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

以仁為體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得其所利。則義无不和。貞固者。知

正之所在而固守之。所謂知而弗去者也。故足以為事之

幹。上文言人有自然之天德。此言人能全其天德。則天德

在我。人矣。雖字有力。不是將仁為我之體。只是以我之心。體我固有之仁。則我之體都是仁。仁皆從我發出。長人。如

周易象義卷九 文言 乾 卷九

三

晉

前言義之和處便是利。此言物物皆和。纔是義。如何能利。利物故也。問四德明言仁禮義。獨不言智。而言事之幹者。何也。曰。幹者。智之體。智者。幹之用。貞固又所以為智之體也。

君子行此四德者。故曰乾。元亨利貞。

非君子之至健。无以行此。故曰乾。元亨利貞。○夫四德本

而全之者。唯君子。君子以己之心。體其固有之仁。凡存諸

心者。无一念而非天理。發諸外者。无一物不在所愛之中。

自足以長人。既為善之長。則能嘉其所會。美事聚於會

中。動容周旋。无不中節。自足以合禮。嘉美既會。則裁制合

宜。而利於物。物各得其所利。而无乖戾。自足以和義。既能

和義。則知正之所在。而固守之。以為將來應物之本。自足

以幹事。唯乾健君子。能行此四德者。故曰乾。元亨利貞。非

常人可以行此也。

此第一節申象傳之意。與春秋傳所載穆姜之言不異。

疑古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文別以子曰。表孔子之辭。蓋傳者。欲以明此章之為古語也。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。

成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎

其不可拔。潛龍也。樂音洛。確。苦學反。

龍德。聖人之德也。在下故隱。易謂變其所守。大抵乾卦六

爻。文言皆以聖人明之。有隱顯。而无淺深也。○初九曰。潛

義何謂也。言聖人本有龍德。時在下而隱。處者也。隱則不

變。易所守而應乎世。不求知於天下。而成乎名。身雖遯世。

周易象義卷九 文言 乾 卷九

三

晉

德足自娛。而无悶。人雖不見。我是。我以隨時為是。而无悶。其所以勿用者。時而已矣。使道與時行。而為天下樂。則行

之。非固志於達也。使道與時違。而為天下憂。則違之。不

必於行也。其所以立於已者。確乎其不可拔。誠潛龍也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者。也

庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易

曰。見龍在田。利見大人。君德也。行下孟反。邪。以

正中。不潛而未躍之時也。常言亦信。常行亦謹。盛德之至

也。閑邪存其誠。无敦亦保之意。言君德也者。釋大人之為

九二也。按庸言之信。庸行之謹。即是閑邪。正所以存其誠

之意。○九二曰。見龍在田。利見大人。其義何謂也。言本有

之意。○龍德之聖人。不潛而見。時處正中者也。其德由

常言之信。則凡言无不信。常行之謹。則凡行无不謹。以防
開意外之邪。而存其固有之誠。所以功雖善世。居下而不
伐。其德澤普。無物无不化。易曰。見龍
在田。利見大人。言其已有君德也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進
德脩業。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至
之可與幾也。知終終之可與存義也。是故居上位而不驕。在
下位而不憂。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。幾音

忠信。主於心者。无一念之不誠也。脩辭。見於事者。无一言
之不實也。雖有忠信之心。然非脩辭立誠。則无以居之。知
至至之。進德之事。知終終之。居業之事。所以終日乾乾。而

周易象義會纂

文言 乾

卷九

四

六五

夕猶惕若者。以此故也。可上可下。不驕不憂。所謂无咎也。
六爻文言。皆以時位說理。非托空言。三四當兩乾改革之
際。故以進德脩業為義。脩辭謂脩省言辭。非脩飾也。立誠
謂立定忠信。不為私意所搖。與閑邪存誠同意。居守也。業
既脩。則可以守。知至。貼上乾。知終。貼下乾。至在未至之先
故曰可與幾。終在已終之際。故曰可。九三曰。君子終日
與存義。猶言可與之永守此理也。乾乾。夕惕若。厲无
咎。其義何謂也。此言君子進德脩業。乾卦純陽。本至誠之
道。重之者。至誠不息之功用也。九三剛居內卦。忠信也。主
於心者。无一念之不誠。所以進德也。時在下乾之上。則德
定於內者。將見於事業矣。乃脩省言辭。无一言之不實。立
定其忠信之誠。此業之既脩。所以居守其業也。如此而處
兩乾改革之際。雖上乾未來。深知道理所必至。乃極力以至
之。可與之知幾也。幾者。忠信之先知。此所以為進德。雖下
乾已盡。惟知理必承終。乃極力以終之。可與之存義也。義
者。下乾之實理。此所以為居業。內外交脩。表裏如一。而至
其極。是故居下乾之上位。忘其尊而不驕。居上乾之下位。

安於卑而不憂。故乾乾。因其
時而惕。雖處危地无咎矣。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進
退无恆。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。離去

內卦以德學言。外卦以時位言。進德脩業。九三備矣。此則
欲其及時而進也。○九四曰。或躍在淵。无咎。其義何謂也。
下无常。疑若有邪。然審時而決。非為邪也。或躍。似乎進。在
淵。似乎退。進退无恆。疑若異乎衆。然時可進則進。非離羣
也。君子進德脩業。已備。亦期有為於天下。
但欲及時也。不先期而必進。故无咎。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相
求。水流湲。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作。而萬物覩。本乎天

者親上。本乎地者親下。則各從其類也。應去聲。湲。失入反。
作起也。物。猶人也。親。釋利見之意也。本乎天者。謂動物。本
乎地者。謂植物。物各從其類。聖人。人類之首也。故典起於
上。則人皆見之。○九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。言
无不相應。物各有氣。氣之同者。无不相求。水性潤下。故水
流趨于下。火性乾燥。故火炎就于燥。龍與雲行。故雲從
龍。虎與風生。故風從虎。在物猶然。而況於人乎。九五以
聖人之德。典起於上。自有以新天下之耳目。舉天下之視
聽。而天下臣民莫不悅。乃自然之理也。如天在上。凡動
物本乎天。而有呼吸之息者。皆親乎上。地在下。凡植物本
乎地。而以陰陽升降為榮枯者。皆親乎下。物各從其類也。
聖人。人類之首。人本乎聖人。所以為天下萬物之利見也。

周易象義會纂

文言 乾

卷九

五

五

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在

下位而无輔。是以動而有悔也。

賢人在下位。謂九五以下无輔。以上九過高志滿。不來輔

助之也。五上只作一龍看。但時至上則亢。貴乎。○上九曰

悔何謂也。言上居天位。本至貴者也。宜以身任物。元則心

志盈滿。不以物為己任。雖貴而无事任之位。居一卦之上。

本至高者也。宜下體民情。元則日事賢者。全无愛養之念。

衆心離叛。雖高而无向化之民。五上以下皆賢人也。宜虛

心下賢。資以輔治。元則恃才自用。雖有賢人在

下位。上下懸絕而无輔助。是以動而有悔也。

此第二節申象傳之意。

潛龍勿用。下也。

象傳。陽在下也。以氣

言此曰下也。以人言。

見龍在田。時舍也。

言未為時用也。

終日乾乾。行事也。

言行所當行之

事。而不止息也。

或躍在淵。自試也。

未遑有為。姑試其可。

飛龍在天。上治也。

居上以治下。

亢龍有悔。窮之災也。

窮。以時言。至傳

乾元用九。天下治也。

言乾元用九。見與他卦不同。君道剛而能柔。天下无不治

矣。曰乾元。明其為君道。日用九。明其

也。二謂見龍在田。龍非在田之物。時尚舍而未用也。三謂

終日乾乾。行所當行之事也。四謂或躍在淵。自試其可也。

五謂飛龍在天。上居天位。以治下也。上謂亢龍有悔。時處

此第三節再申前意。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

朱子曰。陽氣潛藏。便是首段龍德而

隱者也。聖人反復委明以示人耳。

見龍在田。天下文明。

雖不在上位。然天下已被其化。

終日乾乾。與時偕行。

時當然也。

或躍在淵。乾道乃革。

離下而上。變革之時。

飛龍在天。乃位乎天德。

天德。即天位也。蓋唯有是德。乃宜居是位。故以名之。

亢龍有悔。與時偕極。

程傳。時既極。則處時者亦極矣。

乾元用九。乃見天則。

剛而能柔。天之法也。○潛龍勿用者。龍乃陽之氣。時勿用為之位。見則天下已破。其文明之化也。終日乾乾者。時當兩乾始終之際。乾乾正與時偕行也。或躍在淵者。離下乾而上。乾道乃變革之時也。飛龍在天者。五本天位。乃位乎天德之聖人也。元龍有悔者。時處窮極。人與時偕極也。此皆乾元所為。剛隨時變。各有偏主。惟乾元用九。六陽全變。剛而能柔。乃見天道適中之法則也。

此第四節。又申前意。

乾元者。始而亨者也。

周易象義會纂

文言 乾

卷九

八

晉金

始則必亨。理勢然也。此以元亨合而為一。

利貞者。性情也。

收斂歸藏。乃見性情之實。此以利貞合而為一。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

始者。元而亨也。利天下者。利也。不言所利者。貞也。或曰坤利牝馬。則言所利矣。程傳。不言所利者。蓋无所不利。非可指名也。故贊其利之大。曰大矣哉。○

此又以四德。夫乾道元亨利貞。分而為四。則為四時。約總合為一。而為二。則為氣機出入。統合為一。則渾然一元之氣。運行不息者也。乾元者。萬物資始。氣機一至。物各受以性。無不通達。是始而即亨者也。利貞者。成就乾始之性情也。蓋乾元之始。即能以美利利天下。特於收斂歸藏時。乃見性情之實耳。要皆乾元之所致。故卦辭只言

利貞。不言所利。何事。是見貞乃无所不利。其利誠大矣哉。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

剛以體言。健兼用言。中者。其行无過不及。正者。其立不偏。

四者。乾之德也。純者。不雜於陰柔。粹者。不雜於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者。又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。

不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜爾。以其流行之統體而言。則但謂之乾。而无所不包矣。

以其動靜分之。然後有陰陽剛柔之別也。信當即本義之上。文既合四德為一。此節復從貞處說起。正。又中用九之時。六爻剛盡化柔。所以剛健中正。純粹精也。故下文繼之。

以六爻發揮。雲行雨施。則又元亨。以見循環不息之意。不言利貞者。已自貞處始也。

周易象義會纂

文言 乾

卷九

九

晉金

以六爻發揮。雲行雨施。則又元亨。以見循環不息之意。不言利貞者。已自貞處始也。

六爻發揮。旁通情也。

旁通。猶言曲盡。未發則為德。既發則為情。

時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

言聖人時乘六龍。以御天。則如天之雲行雨施。而天下平也。○大哉乾乎。當乾元貞固於內。其體雖然專一而剛。其

中。其立不偏不倚而得正。元。一元所主。不雜於陰柔而純。不雜於邪惡而粹。其所以純粹者。又剛健中正之至極。而精也。至於六爻發揮。而為潛見揚躍飛亢者。旁通其變動之辭也。聖人素有此德。故能時乘六龍。以御行天道也。其德澤普偏。亦如天之雲行雨施。而天下平也。此道猶環无端。聖人則之有如此。

此第五節復申首章之意。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。行。並去聲。未見之見音現。

成德。已成之德也。初九固成德。但其行未可見爾。○德者本行者德之用。君子之所以致行者。以成德爲行也。初九象龍。德已成矣。不日之間可見之行也。至潛之爲言也。因其隱而未見。故行而未成。是以君子弗用也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

蓋由四者以成大人之德。再言君德。以深明九二之爲大。

周易象義卷九

文言 乾

卷九

十

晉書

人也。學以聚會衆理。問以辨別是非。寬以居守德業。仁以篤實踐行。又問辨者。辨其所聚也。寬居者。居其所辨也。仁行者。行○君子之所以成德者。由平素進脩而至於其所居也。○極也。彼理有萬殊。多識前言往行。學以聚之。聚中有疑。則親師取友。問以辨之。辨之既明。則優游涵泳。心與理安。而寬以居之。然後存諸中者。无一念非天理。見諸外者。无一物不在所愛之中。而仁以行之也。易曰。見龍在田。利見大人。雖未得上位。已有君德也。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因其時而惕。

雖危无咎矣。重。平聲。下同。

重剛。謂陽爻陽位。乾道純陽。皆有聖人之德。重剛不中。○

九三。以剛居剛。重剛而不中。乃危地也。處下乾之上。宜重飛矣。非重卦三才之上。下不在田。時處兩乾改革之際。宜退處矣。非重卦三才之下。下不在田。時處兩乾改革之際。宜退處矣。故乾乾。因其時而惕。雖處危地。可以无咎矣。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之或之者。疑之也。故无咎。

九四非重剛。重字疑衍。在人。謂三或者隨時而未定也。三

居三才之中。皆人道。四日中不在人者。人○九四剛而不道。貴乎下。四出入位之上。有變革之義也。○中。出乎下乾之上。宜直飛矣。非重卦三才之上。上不在天。居上乾之下。宜退處矣。非重卦三才之下。下不在田。使中於人道之下。則進德修業矣。四出人道之上。時已變革。中不在人。故或之或之者。隨時未定而疑之也。故无咎。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而况於人乎。况於鬼神乎。夫音扶。先音仙。後音去聲。

周易象義卷九

文言 乾

卷九

土

晉書

大人。卽釋爻辭所利見之大人也。有是德而當其位。乃可以當之。人與天地鬼神。本无二理。特蔽於有我之私。是以格於形體而不能相通。大人无私。以道爲體。會何彼此先後之可言哉。先天不違。謂意之所爲。默與道契。後天奉天。謂知理如是。奉而行之。回紇謂郭子儀口。卜者言此行當見一大人而還。其占蓋與此合。若子儀者。雖未及乎夫子之所論。然其至公无我。亦可謂當時之大人矣。○夫九五

私行无不得。先天而天弗違。凡時既至。已見諸事之逆。者。順天應人。從而行之。是後天也。大公至正。行无非道。後天而奉天時。人本效法於天地。鬼神效靈於天地。天且弗違。而況於人乎。况於鬼神乎。此所以為大人之德也。

尤之為言也。

知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。所以動而有悔也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

知其理勢如是。而處之以道。則不至於有悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎。始若設問。而卒自應之也。

○尤之為言也。志意盈滿。昧於所知。但知身之進而不知有退。知位之存而不知有亡。如事之得而不知有喪。此

文言 乾

卷九

主

晉王

與時偕尤。是以動而有悔也。善處此者。其唯聖人乎。知進退存亡。理勢如此。處之以道。而不失其正者。其唯聖人乎。

此第六節復申第二、第三、第四節之意。

坤至柔而動也剛。至靜而德方。

剛方。釋牝馬之貞也。方。謂生物有常。至柔至靜。俱從純陰中看出。順健便是坤之動。決然莫禦。則剛矣。貞靜本是坤之德。隨然不易。則方矣。不言元亨者。坤本无元亨。順健而動。即坤之元亨也。

後得主而有常。

程傳曰。主下當有利字。

此因貞而復言坤之利也。

含萬物而化光。

復明亨義。

坤道其順乎。承天而時行。

復明順承天之義。此因貞而言坤之元也。蓋坤道元亨。應在兩補明為利。為亨。為元。此○坤體純陰。本至柔至靜者也。順言於前。而述申於後也。惟其至柔至靜。故雖然順健。不後

凡乾之所至。坤必至之。而動也剛。惟其至靜。故雖然承乾之貞也。惟其如牝馬之貞。故後得主。利而有常。此因貞而

利也。且貞則含蓄萬物之生機。保合克己。而化光。此因貞而亨也。總由至柔至靜之德。不先時而自為。不後時而不為。乾元資始。坤即資生。坤道其順乎。承天而時行。此因貞

而元也。坤道牝馬之貞。其利有如此。

此以上申象傳之意。

積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。

易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

古文 坤

卷九

主

晉王

其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。

易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

古字順慎通用。按此當作慎。言當辯之於微也。言善惡之

君弑其父。蓋陰之於陽。本如臣之於君。○天下事。未有不

善雖小。念念如是。積善之家也。必有余慶。以及子孫。一

雖小。日日如此。積不善之家也。必有余殃。以及子孫。甚

臣弑其君。子弑其父。皆非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由為君父者。忽於細微。不能早覺。而逆折之也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言

當慎辯於早也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

黃中言中德在內釋黃字之義也。通謂德會貫通。理謂作理分明。

正位居體

雖在尊位而居下體。釋裳字之義也。五位非下。居坤之體。乾則下矣。

美在其中而暢於四支。發於事業。美之至也。

美在其中。復釋黃中。暢於四支。復釋居體。○黃中色也。君子有中順之德。克於內。无所不貫。時出无窮。何其通也。條理分明。井然不亂。何其理也。渾涵分晰。无非中順。義之取於黃者此也。

裳下飾也。五雖正位在上。居坤體。乾則下。以正位而居。居下體。義之取於裳者此也。黃中通理。克於內。正位居體。見於外。是美在其中。而暢於四支。為日新之德。發於事業。為富有之業。美之至也。故元吉。

陰疑於陽必戰。為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。

周易象義合卷

文言 坤

卷九

主

五十七

故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。為去聲。離音。屬夫音狀。

疑。謂均敵而无小大之差也。坤雖无陽。然陽未嘗无也。血

陰屬。蓋氣陽而血陰也。玄黃。天地之正色。言陰陽皆傷也。

天地以氣言。雜。謂陰陽混雜均敵也。始言必戰。○坤雖无斷之以理。為其以下四句。推原周公繫辭之意。○陽陽火於內。未嘗无也。上六陰盛之極。均敵而无小大之差。意中疑於无陽。此勢所必戰也。聖人繫辭。正為其嫌於无陽也。故稱龍焉。使人知陰極已有陽。然猶未離其陰類也。故稱血焉。使人知卦體尚屬坤。大所謂玄黃者。陰陽交薄。各分未分。天地之雜也。離則盛陰。必勝於陽。然天色玄。而地色黃。大分已定。必至兩敗俱傷。故曰其血玄黃也。

此以上。申象傳之意。

文言九

周易象義合卷十

說卦傳

說卦傳。孔子所作也。傳載卦位。卦德。卦象。舊有之說。以為傳。所言多與經文不合。蓋伏羲文。王周公孔子。各自為說。取義原有不同。以後天較之先天。以爻辭較之象辭。以大象較之爻象。各為一易。以說卦求諸經文。自多不合。以經文求諸說卦。則偏類旁通。无不相合矣。所謂書不盡言。言不盡意。其於說卦傳盡之矣。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

幽贊神明。猶言贊化育。龜策傳曰。見司馬遷史記。天下和平王道

得而蓍莖長丈。其叢生滿百莖。聖人作易。天下和平。其篤恭不顯之妙。有非人所及

周易象義合卷

說卦 一章

卷十

主

五十七

知者。故曰。幽贊神明。

參天兩地而倚數。參。七。兩。反。

天圓地方。圓者一而圓三。三各一奇。故參天而為三。方者

一而圓四。四合二耦。故兩地而為二。數皆倚此而起。故揲

著三變之末。其餘三奇。則三三而九。三耦。則三二而六。兩

二一三。則為七。兩三一二。則為八。按本義。以天圓地方解

之。實本諸河圖。參者。以三天參酌其數。非數之三。兩者

以兩地兩約其數。非數之二。天指奇。地指耦。河圖中央。一

二三四五。生數也。一三五。乃三奇。故河圖皆言天。二四。乃

兩耦。故河圖皆言地。如揲得一奇。天也。則以河圖之三。天

而參酌天數之為三。蓋三天之一三五。合積為九。以三天

而參之。必皆過三。而數乃均揲得一耦。地也。則以河圖之

兩地而兩約地數之爲二。蓋兩地之二。目合爲六。以兩地而兩之。必皆遇二。而數乃齊。撰者三變之末。九六七八之數。皆倚此而起。舊說曾用河圖解參兩。但以參直作三。以兩直作二。數未子日。此只是三天二地。不見參兩之意。故本義不取。今以此說參之。則本義天圓地方之理。河圖三天兩地之義。並行而不相悖也。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

和順。從容无所乖逆。統言之也。理。謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此聖人作易之極功也。立卦生爻。言作易之事。和順以下。須從易上體驗之意。和則无乖。順則无逆。道即陰陽之道。德即易簡之德。和順於道德。是默契本原處。理於義。是應變合宜處。物物皆有理。須一一推窮。性則理之源處。故云盡。

周易象義合卷

說卦 一章

卷十

七

晉平

命則性之所自來處。故云至。理也。性也。命也。皆道也。未嘗有異。窮理則盡性。盡性則至於天命也。○聖人之作易也。德配天地。萬物不謫。幽贊於造化之神明而生。蒼蒼既生。則藉以求易而成功。用矣。如初者得一奇者。即河圖一三五之天數也。合積爲九。則以三天而參之。得天數之爲三。其數乃均。此天圓徑一而圓三之理也。初者得一耦者。即河圖二四之地數也。合積爲六。則以兩地而兩之。得地數之爲二。其數乃齊。此地方徑一而圓四之理也。三變之後。其餘三奇。則三三而九。三耦。則三二而六。兩二一三則七。兩三一二則八。凡九六七八。皆由參天兩地而倚數。數既倚此而起。則三變成一畫。十有八變而成六畫。聖人觀此十八變之陰陽。而立純雜之卦。又於六畫陰陽中。發揮何者。剛或過剛。何者。柔或過柔。而生爻。義於焉默契本原。和順於陰陽消長之道。德順易簡之德。而无乖戾拂逆。及至應物。又於和順中。分別何爲消長。何爲易簡。而條理於當然之義。如此。則極窮天地之理。研盡人物之性。而至於物理本來之天命矣。此聖人作易之極功也。

此第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

兼三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰陽之位。間雜而

成文章也。此承上章窮理盡性至命言也。天道以氣言。故

而初剛。陰中有陽也。人道以理言。故四仁而三義。此則陰陽兼之。蓋仁乃陽中之陰。故附上而居四。義乃陰中之陽。故附下而居三。互爲其根也。雖六畫成三才之道。又必有位之陰陽間雜。爻之柔剛相推。然後得成文章。章者。理之著也。凡天文地理人文之義。无不○昔者聖人之作易也。著見非一二端。可以名其章也。○將以順性命之理而

周易象義合卷

說卦 二章

卷十

大

晉平

模寫之。是以擬上二爻。立天之道曰陰與陽。擬下二爻。立地之道曰柔與剛。擬中二爻。立人之道曰仁與義。當八卦小成。三才已具。此則兼三才而兩之。故易有六畫而成卦。又分二四上爲陰。分初三五爲陽。迭用卦爻之柔剛。則天道之陰陽。地道之柔剛。人道之仁義。其理粲然顯著。故易六位而成章也。

此第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。薄。音

邵子曰。此伏羲八卦之位。乾南。坤北。離東。坎西。兌居東南。

震居東北。巽居西南。艮居西北。於是八卦相交。而成六十

四卦。所謂先天之學也。不言卦而言物者。物象之相益爲

位。澤之氣升於山。爲雲。爲雨。山之氣降於澤。爲泉。爲水。故曰通氣貫則風烈。交助搏擊。故曰相薄。射。妨害也。其

理因兩卦對待而下中上或彼陰此陽此陰彼陽皆相交通故也。如離坎合卦則成既濟未濟不相射也。澤亦水也。兌離合卦陰陽不交則水火妨害彼此相違而為睽。相息而為革。八卦可推矣。乾純陽象天。定位於上。故凡陽儀所生者自南而東。與坤相接。挨次順序。列於圖左。坤純陰象地。定位於下。故凡陰儀所生者自北而西。與乾相接。挨次逆序。列於圖右。蓋陽左陰右。陽順陰逆。陽進陰退。陽先陰後。乃天地自然之理也。總緣天地定位。然後諸卦皆得對待以相易。時說執泥南北中分。謂陽自乾兌離震列於圖左。陰自巽坎艮坤列於圖右。是為兩重圖。不得謂之圖圖矣。不但無陽順陰逆陽進陰退之義。且自南左右分列。蓋屬人事安排。非先天自然之易矣。讀者宜詳察之。錯交錯也。先儒皆忽而不言。本義只曰八卦相交。未備言其故。信於方圖中詳玩。始有得焉。所謂相錯者。八卦相錯於八卦之上。每八卦交錯一位也。如八卦相錯於乾上。重乾固居一位。而居三。重震又錯一位。而居四。由此而重巽重坎重艮重坤。莫不皆然。然後有六十四卦。使不相錯一位。八卦只

自重而已。无能。○伏義畫卦。乃交易變易之理也。其理見為六十四卦也。○於圖圖之對待。乾純陽象天。圖則定位於正南之上。坤純陰象地。圖則定位於正北之下。天尊地卑。乾坤定矣。天地既有定位。則陽左陰右。陽順陰逆。陽進陰退。各有當然之分。凡陽儀所生者從上而下。乾一兌二離三震四挨次順列於圖左。而接乎坤。凡陰儀所生者自下而上。坤八艮七坎六巽五挨次逆列於圖右。而接乎乾。故艮山居西北。兌澤居東南。山澤對待以通氣。震雷居東北。巽風居西南。雷風對待以相薄。坎水居正西。離火居正東。水火對待而不相射。雖物性之自然。由陰陽對待。有交易之理也。於是八卦相錯。每八卦交錯一位。而成六十四卦。亦不外乎對待交易之理。此所以為先天之易也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。上章。

起震而歷離兌以至於乾。數已生之卦也。自巽而歷坎艮以至於坤。推未生之卦也。易之生卦。則以乾兌離震巽坎

艮坤為次。故皆逆數也。上節言卦體對待。此節言氣運流行。對待分陰陽順逆。氣之流行。無分順逆。皆東南西北循環不已。凡生卦之順列於圖左者。氣則逆行。生卦之逆列於圖右者。氣則順行。圖左氣逆。圖右氣順。故易皆逆數。仰子以數往者順。知來者逆。解圖圖。以是故易逆數也。解方圖。則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。自乾至坤。皆得未生之卦。若逆推四時之北。朱子曰。易逆數也。以康節說方圖可通。但方圖則一向皆逆。若以圓圖看。又只一半逆。不知如何。○茲考本義。易之生卦。云云。仍從仰子之意。信按上文盡解。圖圖是故二字。統承上文而言。无另出方。○既有對待之體。則有流行之圖。意當作全解。圖圖為長。○之用。試以流行氣運言之。圖本乾兌離震順列於左。而接乎坤。所重之三十二卦。亦順氣運。則自震歷離兌而至於乾。所歷者皆震前已生之卦。已往事也。其卦原順列於圖。是數往者順也。圖本坤艮坎巽逆列於右。而接乎乾。所重之三十二卦。亦逆氣運。則由巽歷坎艮而至於坤。所歷者皆巽後未生之卦。將來事也。其卦原逆列於圖。是知來者逆也。圖之順其卦序者。氣

運則逆其卦序。此固逆也。圖之逆其卦序者。氣運雖順其卦序。而卦體本逆也。逆固逆。順亦逆。是故易之六十四卦皆逆數也。

此第三章。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。烜與暄同。呼。潤反。說音悅。

此卦位相對。與上章同。此解方圖之義。烜。曝也。君。主也。藏。切也。艮兌乾坤皆言卦。與止說君藏之義切也。詳見首卷方圖。○此言伏義方圖。寓有造化之功用也。方圖中心。正說。○天地倉桑之時。震巽居之。震為雷。巽為風。對待交易。而便益即震巽之交也。縱橫各十有六卦。皆震巽上下。雷以動之。而鼓其生機。風以散之。而開其鬱結。其如

物之功乎。次則坎離既濟未濟居之坎為兩離為日。對待交易而既濟未濟即坎離之交也。縱橫各十有六卦。皆坎離上下。兩以潤之。而滋其枯槁。日以烜之。而發其光榮。其享物之功乎。再則艮兌咸損居之艮德止。兌德說。對待交易而咸損即艮兌之交也。縱橫各十有六卦。皆艮兌上下。艮以止之。而各正性命。兌以說之。而各遂生機。其成物之功乎。外則乾坤否泰居之乾為造化之君。坤為萬物所藏。對易交易而否泰即乾坤之交也。縱橫各十有六卦。皆乾坤上下。乾以君之。而為將來發生之本。坤以藏之。而保合太和之至。其萬物成終成始之功乎。終而復始。循環無窮。與圓圖相為表裏也。

此第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰平乾。勞乎坎。成言乎艮。說音悅。勞去聲。下同。

周易卷之十

說卦

第四章

卷十

主

宣王

帝者。天之主宰。邵子曰。此卦位乃文王所定。所謂後天之學也。所以定位之故。詳見首卷。先天重南。乾南坤北。天地定位而立其體。以為運行之本。後天重東。二氣鬱結之後。震動以發端。為流行之用也。三畫之乾坤。乃卦之形體。兩儀之乾坤。乃易簡之德。當其發端之始。易簡合德。一氣流行。初無陰陽淑慝之分。至於三畫形體之乾坤。則同六子而為功用矣。帝者。氣之主宰。即乾坤易簡之所為。又不可以震為帝。乃帝出乎震也。致役於坤。役帝使之也。戰平乾。正坤卦上六龍戰于野之時也。勞。息勞休息也。此節專主氣言。下節方。王更為後天卦位者。取卦象卦德。配以物理申明之。○先天卦位。理無不備。特未及用耳。文合造化之理。而辨物居方。以致用也。夫主宰造化者。本乾坤易簡之德。一氣流行。謂之帝。當鬱結之後。必雷以動之。而氣乃達。震象雷。故帝出乎震。氣機雖出。然鬱未盡。開必風以散之。而氣乃克長。均布。巽象風。故齊乎巽。氣雖齊。非明則光輝不著。惟離德明。而氣之嘉會乃顯。故相見乎離。氣亨必養。非純陰不能承順。坤純陰至順。惟委力效。用。盡

長養之功而已。此帝之致役乎坤也。氣機至此。實理充足。而暢說兌德。說。因說而言乎兌。夫如是。則陽氣會聚於內。為陰所掩。陰盛於外。若無陽有必爭之勢。乃戰乎乾也。於焉氣機漸伏。而息勞休息。惟坎之一陽伏於二陰之中。乃氣機之伏藏。此勞乎坎也。然後成一歲之終。又為將來發端之本。惟艮德止。一陽止於上。而成於終。此因成而言乎艮也。卦象卦德。本有化育之功。帝之出入。如此。此後天卦位所由而定也。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰平乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦

周易卷之十

說卦

第五章

卷十

主

宣王

也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。說音悅。伯各反。
上言帝。此言萬物之隨帝以出入也。離明以德言。八卦之象言。八卦之象可推。兌秋以時言。八卦之時可推。獨坤不言西南。兌不言正西者。舉三隅。則一隅可見。舉三方。則一方可知也。兌必言秋者。秋則萬物向實。兌澤足以說物。故因說而言乎兌。若言正西。則說物之義晦矣。離言明。解相見。坎言水。解歸聚。皆以卦象卦德解物理也。乾不言物者。戰屬氣。不屬物。驗物之謂。皆零落。則知帝職於內矣。總之聖人說卦。遇卦象合乎時位者。則言象。遇卦德合乎時位者。則言德。卦象卦德。與方位為切者。則言方隅。與四時為切者。則言時。皆隨文。○帝之出入不可見。惟於萬物見之意所適不執泥也。萬物出乎震。以震動之時為春。當在東方也。齊乎巽。以巽風鼓舞齊物。當在東南也。齊也者。時介春夏之交。言萬物之潔齊也。離也者。德本明也。萬物

條達暢茂皆昭然相見乃盛夏之時南方之卦也古者聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此離也坤也者其象為地也萬物皆賴地以致養焉自南而西時在夏秋之交物正長養之際故曰致役乎坤兌居正西正秋之時也萬物欣欣向實情之所說也兌澤潤物其德本說故曰說言乎兌戰乎乾者乾德剛健而不屈西北之卦也時當秋冬之交陰盛陽伏萬物凋悴言陰陽之搏擊相薄也坎者其象為水也水至正冬則歸聚正北方之卦也又坎以陽為主陽伏陰中而休息乃勞卦也此時正萬物之所歸也故曰勞乎坎艮德止東北之卦也時介冬春之交正萬物之所成終又所以造端成始也因卦德止止有成之義故曰成言乎艮驗物之出入則知帝之出入辨物之所居則知八卦各有當居之方矣

此第五章所推卦位之說多未詳者惟以河圖五行參之而義乃明詳見

首卷八卦方位之下

說卦 六章 卷十

三

音五

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓乃交反熯虛汗反說音悅達

音佩

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上

章之說未詳其義乾坤兩也兩則化妙萬物者乾坤合也合則神故以下六子皆言神之所為又不可以動撓燥熯及潤物始終為神其所以如此者乃神也此以上指文王卦位言水火雷風山澤指伏羲卦位言然後能變化合伏羲文王卦位而併言之既猶盡也乾主變坤主化必有先天之對待然後有後天之變化盡成萬

物所以見其神孔子於前三章言先天四章言方圓五章言後天圖此章合後天先天而併言之者見後天无先天則无以立其體先天乾坤分則各具一體而成功而无後天則无以成其用也乾坤合則兩在不測无為言神也者乾坤合一妙萬物而為言者也如帝出乎震以言動萬物之生機者莫疾乎雷齊乎巽以其撓萬物之機者莫疾乎風相見乎離以其燥萬物而使之堅凝者莫勞乎坎以其潤萬物而使之歸聚者莫潤乎水成言乎艮以其終萬物之盈滿始萬物之生機者莫盛乎艮夫其所以如此者皆由先天之坎離得耦故水火相逮而不相射震巽得耦雷風相薄而不相悖艮兌得耦山澤相通而各通氣先對待而耦以立其體然後乾能變坤能化而盡成萬物也

此第六章

說卦 六章 卷十

音

音五

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說音悅

此言八卦之性情此以先陽後陰及主爻之自純陰順也震一陽生於二陰之下動也巽一陰進於二陽之下入也坎一陽伏於二陰之中陷也離一陰附於二陽之中麗也艮一陽極於二陰之上止也兌一陰喜見於二陽之上說也此八卦形體而性情各異也

此第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此○馬本健行之物乾純陽剛健則為馬牛本柔順之物坤純陰柔順則為牛龍乃

陽至即動之物。震之一陽生於二陰之下。動也。則為龍。雞乃陰暗即入之物。巽之一陰進於二陽之下。入也。則為雞。系之為物。外汚濁而內剛燥。坎以剛處柔。內則為系。維之為物。外文明而內柔怯。離以陰麗陽中。則為維。狗本外剛而止。物艮以一陽止於二陰之上。則為狗。羊本外柔而說羣。兌以一陰喜見於二陽之上。則為羊。如此觸類旁通。凡天下之物。不外乎八卦性情所發矣。

此第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

近取諸身如此。○人之一身。首會諸陽。尊而在上者也。乾純陽。氣輕清而上。運象為首。腹藏諸陰。虛而有容者也。坤純陰。體虛而下。運象為腹。足在下而趨。震陽動於下。象為足。股上連而下。巽體奇連於上。

周易象義卷十

說卦

卷十

五音六

精分於下。象為股。耳輪內陷而中通。坎體陽陷陰中。而陽能亨通。象為耳。目睛外白而內黑。陽色白。陰色黑。離體陰處陽中。陰麗陽而明。象為目。手能執持以止物。艮之一陽進極而止於上。象為手。口則開張以說人。兌之一陰耦垢而說於上。象為口。由此觸類旁通。則四體百骸。无往非易矣。

此第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

索。色白反。長之丈反。少。詩照反。下章同。

索求也。謂操著以求爻也。男女指卦中一陰一陽之爻而

言。此八卦既畫之後。而推原操著時。是一索。再索。三索。而得主爻之辭。若三畫未備。不知再索。三索是陰。是陽。男女未定。又安知。○乾天之象也。萬物賴以資始。故尊稱乎其為長中少。○父。坤地之象也。萬物賴以資生。故尊稱乎母。其餘六子之卦。主爻皆乾道成男。主爻陰。皆坤道成女。畫卦自下而上。長初序焉。震卦陽主於下。由一索而得男。故謂之長男。巽卦陰主於下。由一索而得女。故謂之中女。坎卦一陽主於中。由再索而得男。故謂之中男。離卦一陰主於中。由再索而得女。故謂之中女。艮則一陽主於上。由三索而得男。故謂之少男。兌則一陰主於上。由三索而得女。故謂之少女。以此推之。凡物有陰陽雌雄。牝牡者。其於卦體主爻見之矣。

此第十章

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為馵馬。為木果。

圓音圓。瘠音音。馵音音。

周易象義卷十

說卦

卷十

五音六

荀九家。此下有為龍。為直。為衣。為言。漢淮南王劉安。聘九篇。名九師。易。後漢荀爽。集九家易。解十卷。○乾卦純陽。為旋流動不息。則為龍。統萬物而為君。始萬物而為父。德純粹而為玉。質堅剛而為金。後天卦位。乾居西北。時屆冬初。則為寒。乘氣凝結。則為冰。陽色赤。純陽極盛。則為大赤。乾健如馬。乾元貫四德。以統天四時。運行不息。始於自春也。仁德初動。為良馬。行於夏也。陽過盛而健最久。為老馬。秋則陽消陰長。象為少肉多骨之瘠馬。冬則氣機伏藏。純陽難於陰中。象為毛色交雜之馵馬。天體圓而上。三畫皆剛。以質承實。象為木果。凡類乎此者。可推也。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也。為黑。金音輔。尚青色。

荀九家有為牝。為迷。為方。為輿。為裳。為黃。為帛。為藥。取

而平廣聚取土德甘淡。○坤卦純陰為地。地生萬物。則為餘皆經傳所本有者。○母。承乾教施。則為布體。虛有容。則為釜。錢屬。元足有容之物也。德。神而翁為本。青。物皆得。養。則為均。自一陰而生。衆陰。一陰順。衆陰皆順。為子。母牛。德。厚載物。為大。典。書。耦。為文。三。畫。皆耦。為衆。專。生。物。之。權。為柄。陰。柔。本。開。其。純。陰。而。象。於。地。也。又。為。黑。

震為雷。為龍。為玄黃。為專。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的顙。其於稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。音註。類。蘇。明。切。音。頻。音。九。鼎。

荀九家。有為玉。為鵠。為鼓。音註。取。初。陽。之。德。德。取。奮。飛。之。疾。鼓。取。鼓。舞。之。義。皆。旁。通。也。○其。施。也。蒼。深。青。色。質。色。美。也。萑。荻。也。葦。蘆。也。馵。足。後。足。白。也。作。足。四。足。騰。躍。而。起。也。的。顙。顙。首。旋。毛。中。虛。如。射。者。之。的。取。上。畫。震。動。為。雷。陽。動。則。變。化。莫。測。而。為。龍。天。色。玄。也。虛。也。○色。黃。震。之。一。陽。初。與。陰。交。則。為。玄。黃。陽。氣。始。布。

周易象義卷十 說卦 上章 卷十 六十一

則為專。通達无阻。為大塗。一索而得男。為長子。陽動陰下。性必決之。而後暢。為決躁。震居正。東。東方。色。青。一。陽。初。生。其。色。鮮。美。且。上。虛。下。實。為。蒼。筤。竹。又。為。萑。葦。陽。動。則。健。行。如。馬。但。其。於。馬。也。與。乾。不。同。陽。氣。始。出。而。成。聲。為。善。鳴。震。象。足。陽。白。陰。黑。陽。在。陰。後。而。色。白。為。馵。足。動。則。騰。躍。而。起。為。作。足。上。陰。虛。如。類。首。旋。毛。虛。而。中。的。為。的。顙。陽。動。則。孫。生。但。陽。生。於。陰。下。其。於。稼。也。為。反。生。合。而。言。之。其。究。為。健。所。以。如。龍。如。玄。黃。如。專。如。大。塗。如。長。子。如。決。躁。如。馬。其。究。為。蕃。盛。鮮。美。所。以。如。蒼。筤。竹。如。萑。葦。如。稼。之。反。生。也。

巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不果。為臭。其於人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究為躁卦。長。女。之。長。音。掌。

荀九家。有為楊。為鶴。吳。陰。卦。也。又。為。木。楊。陰。木。鶴。似。鶴。好。木。亦。陰。物。也。○臭。氣。味。之。總。名。髮。屬。

陰。顙。屬。陽。白。者。陽。之。色。曰。寡。髮。明。陰。畫。少。也。曰。廣。顙。曰。多。白。眼。明。陽。畫。多。也。○木。為。風。皆。善。入。之。物。也。一。索。而。得。女。為。長。女。陰。柔。如。繩。陽。剛。則。直。制。木。之。曲。而。取。直。者。繩。引。繩。之。直。而。制。木。者。工。巽。德。之。制。也。推。廣。其。義。為。繩。直。又。為。工。陽。色。白。二。陽。居。一。陰。之。上。則。為。白。陰。生。於。下。必。由。漸。而。上。則。為。長。長。自。升。矣。則。為。高。陰。主。於。內。疑。而。少。決。為。進。退。又。為。不。果。陽。氣。達。於。外。為。臭。其。於。人。之。體。也。陰。少。則。為。寡。髮。陽。多。則。為。廣。顙。又。為。多。白。眼。陰。主。利。乎。內。近。也。一。陰。深。入。義。理。之。宜。而。利。乎。二。陽。則。三。畫。皆。為。陰。道。如。近。利。市。物。而。得。三。倍。利。也。合。而。言。之。陰。入。陽。下。不。能。進。達。其。究。為。躁。卦。

坎為水。為洧瀆。為隱伏。為矯輳。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅多心。矯。首。輳。輳。忍。九。反。曳。以。制。反。實。所。景。反。

周易象義卷十 說卦 上章 卷十 六十二

荀九家。有為宮。為律。為可。為棟。為叢棘。為狐。為蒺藜。為桎。音。室。虛。而。人。實。其。中。律。截。竹。為。筒。以。度。季。為。尺。而。實。於。律。管。之。中。以。候。氣。可。僅。可。通。也。棟。剛。壯。居。中。也。所。說。支。離。非。易。本。旨。○坎。為。水。木。出。地。中。行。為。溝。洫。陽。氣。陰。中。皆。經。文。所。有。者。為。隱。伏。陽。剛。直。陰。柔。曲。陽。為。主。有。制。陰。之。權。矯。輳。以。為。直。上。下。皆。陰。又。有。制。陽。之。勢。輳。直。以。為。曲。皆。抑。而。有。制。象。為。矯。輳。弓。與。輪。皆。矯。輳。所。成。又。為。弓。輪。陽。陷。陰。中。其。於。人。也。為。加。憂。心。虛。則。憂。耳。空。則。聰。陰。虛。於。外。附。實。於。中。為。心。病。又。為。耳。痛。血。者。木。之。屬。也。為。血。卦。赤。者。陽。之。本。色。也。坎。以。陽。主。之。為。赤。其。於。馬。也。陽。德。居。中。自。體。外。觀。之。則。為。美。脊。自。體。內。推。之。則。中。多。眚。則。為。亟。心。馬。首。昂。於。上。者。也。上。畫。柔。為。下。首。而。不。昂。馬。蹄。厚。於。下。者。也。下。畫。柔。為。薄。蹄。而。不。厚。馬。行。以。力。前。後。皆。柔。又。為。曳。其。於。輿。也。輿。體。虛。堪。載。而。德。則。陰。陷。為。多。眚。然。陽。剛。居。中。不。為。陰。困。則。為。通。月。屬。太。陰。木。之。精。也。又。坎。本。體。陽。而。用。陰。則。為。

月。自其隱伏陷害推之。又為盜。其於木也。剛實居中。為堅多心。

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為鼃。為蟹。為贏。為蚌。為龜。其於木也。為科上槁。乾音蟹。

音鼓。贏音羅。蚌音棒。槁音稿。

荀九家有為牝牛。

甲冑。即兜鍪。甲被於身。冑被於首。取外剛也。戈。長鎗。兵。短刃。取剛在前也。科上槁。木枝。離本一陰居中。附麗二陽。以為明。如火之附薪。內空也。而然其象為火。日者。火之精。離之體陰。而用陽。又為日。為電。再索而得女。為中女。二陽堅於外。為甲冑。上剛最銳。為戈兵。其於人也。二陽大於外。而中虛有容。為大腹。火性燥。於易為乾卦。外剛內柔。於介屬為蟹。為蚌。為龜。其於木也。外實內虛。火性上炎。而枝枯。為科槁。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闢寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。其堅反。喙音誨。荀九家有為鼻。為虎。為狼。朱子曰。鼻者。面之山。晉管輅已剛在前也。○闢者。門之出入處也。在木曰果。在地曰蓏。又植生曰果。蔓生曰蓏。又木實曰果。草實曰蓏。又有核曰果。无核曰蓏。按此合言果蓏。以卦體之下皆陰柔。而上剛實。如蔓實草實之意也。闢。守門隸。止物之不應入者。寺。闢官。止物之不得出者。取剛限於前而衛內柔也。黔。黑也。○艮陽隆於重陰之上。極而止之。其象為山。下二陰耦。垢通達。如塗剛實於前。其通塗陰為徑路。陽剛如石。然陰多陽少。為小石。兩耦分於下。一奇覆於上。為門闕。下柔蔓而上有剛實。為果蓏。剛止於前。外不能入。內不能出。為闢寺。艮止如手。而所用以止物者在指。又為指。畜之止物者。狗也。又為狗。齒剛在前者。鼠也。象為鼠。前剛如鳥喙之利。陰色黑。

周易象義會通

說卦 土章

卷十

元

音元

月。自其隱伏陷害推之。又為盜。其於木也。剛實居中。為堅多心。離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為鼃。為蟹。為贏。為蚌。為龜。其於木也。為科上槁。乾音蟹。音鼓。贏音羅。蚌音棒。槁音稿。荀九家有為牝牛。甲冑。即兜鍪。甲被於身。冑被於首。取外剛也。戈。長鎗。兵。短刃。取剛在前也。科上槁。木枝。離本一陰居中。附麗二陽。以為明。如火之附薪。內空也。而然其象為火。日者。火之精。離之體陰。而用陽。又為日。為電。再索而得女。為中女。二陽堅於外。為甲冑。上剛最銳。為戈兵。其於人也。二陽大於外。而中虛有容。為大腹。火性燥。於易為乾卦。外剛內柔。於介屬為蟹。為蚌。為龜。其於木也。外實內虛。火性上炎。而枝枯。為科槁。艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闢寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。其堅反。喙音誨。荀九家有為鼻。為虎。為狼。朱子曰。鼻者。面之山。晉管輅已剛在前也。○闢者。門之出入處也。在木曰果。在地曰蓏。又植生曰果。蔓生曰蓏。又木實曰果。草實曰蓏。又有核曰果。无核曰蓏。按此合言果蓏。以卦體之下皆陰柔。而上剛實。如蔓實草實之意也。闢。守門隸。止物之不應入者。寺。闢官。止物之不得出者。取剛限於前而衛內柔也。黔。黑也。○艮陽隆於重陰之上。極而止之。其象為山。下二陰耦。垢通達。如塗剛實於前。其通塗陰為徑路。陽剛如石。然陰多陽少。為小石。兩耦分於下。一奇覆於上。為門闕。下柔蔓而上有剛實。為果蓏。剛止於前。外不能入。內不能出。為闢寺。艮止如手。而所用以止物者在指。又為指。畜之止物者。狗也。又為狗。齒剛在前者。鼠也。象為鼠。前剛如鳥喙之利。陰色黑。

陽少陰多。為黔喙之屬。其於木也。柔遇剛以節止。為堅多節。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也。為剛鹵。為妾。為羊。折之列反。鹵。力杜反。

荀九家有為常。為輔頰。說者。情之常。輔頰。見咸卦上六。○中有。兌由坎體塞下流。以瀦水。其象為澤。三索而得女。剛也。○兌為少女。巫。以言語說神。陰耦於上。如口。陽動於內。如舌。象為巫。為口。舌。兌。正秋也。金風蕭殺。萬物凋悴。條枯實落。為毀折。陰居上。以附陽。陽自下長。以決陰。為附決。澤水不外乎地。其於地也。陰氣潤於上。陽氣實於下。柔中有剛。凝而成汁。象為剛鹵。推少女象。又為妾。羊性喜羣。很戾而不從人。牽引。卦體外柔說。內剛果。其象為羊。

此第十一章。廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經。亦不盡合也。此象凡百十有二。亦其畧耳。如乾言君。坤言臣。坎言血。離言氣。離言乾。坎不言濕之類。言不盡言。无非教人。類推也。但與經文不合之象。聖人必別有取意。故本義曰。多不可曉。

周易象義會通

說卦 土章

卷十

辛

音辛

陽少陰多。為黔喙之屬。其於木也。柔遇剛以節止。為堅多節。兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也。為剛鹵。為妾。為羊。折之列反。鹵。力杜反。荀九家有為常。為輔頰。說者。情之常。輔頰。見咸卦上六。○中有。兌由坎體塞下流。以瀦水。其象為澤。三索而得女。剛也。○兌為少女。巫。以言語說神。陰耦於上。如口。陽動於內。如舌。象為巫。為口。舌。兌。正秋也。金風蕭殺。萬物凋悴。條枯實落。為毀折。陰居上。以附陽。陽自下長。以決陰。為附決。澤水不外乎地。其於地也。陰氣潤於上。陽氣實於下。柔中有剛。凝而成汁。象為剛鹵。推少女象。又為妾。羊性喜羣。很戾而不從人。牽引。卦體外柔說。內剛果。其象為羊。此第十一章。廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經。亦不盡合也。此象凡百十有二。亦其畧耳。如乾言君。坤言臣。坎言血。離言氣。離言乾。坎不言濕之類。言不盡言。无非教人。類推也。但與經文不合之象。聖人必別有取意。故本義曰。多不可曉。說卦傳十卷終。

周易象義合參十一卷

序卦傳

按玄極卦序。除反覆相同者。取交易外。餘皆以反對爲序。見天下事物非對待交易。則反對變易。皆循環之理也。其接續處。或以造化。或以物理。或以治道。或以學問。或以人事施用。要皆略借卦名之義。以示相承之意。原未深求。故夫子作傳以申之。然大槩中實有至理存焉。易之乾坤。乃天地之道。萬物賴以化育。易之男女。乃夫婦之道。人倫賴以生成。坎離者。水火也。民非水火不生活。故上經首乾坤。終以坎離。下經首咸恒。終以既濟未濟。咸恒者。男女之交也。既濟未濟者。水火之交也。上下兩經。原始要終。皆天地男女化育生成之道。然後有陰陽交易。反覆相仍。循環不已也。且上經三十四卦。正對者六。乾坤頤。大過坎離是也。自屯以下二十四卦。反之只得十二。以十二而加六。則十八也。下經三十四卦。正對者二。中孚小過是也。自咸恒以下三十二卦。反之只得

周易象義合參

序卦

卷十一

至

古

十六。以十六而加二。亦十八也。自六十四卦言之。則上經三十四卦。下經三十四卦。多寡不均。以正對反對論之。上經十八。下經亦十八。未嘗不均也。自正對反對觀之。要不外乎循環之理。自接續後卦視之。則又越乎本體兩卦之循環。而又另成循環矣。凡天下人物。原始要終。固由化育生成。及其造作殊塗。或循環相仍。或越然變遷。无不備於序卦矣。讀者可因其相承名義。簡略逐條。忽之耶。諸類或問。序卦非聖人之書信乎。朱子曰。此沙隨程氏之說也。先儒以爲非聖人之書。某以爲非聖人之精則可。謂非易之蘊則不可。如易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。這是易之精序卦中。亦見消長進退之義。事事夾雜。有在裏面。正是蘊。○程子曰。韓康伯謂序卦非易之蘊。此不合道。

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。

先有天地二氣。然後萬物生焉。故乾坤居上經之首。屯不訓盈。屯者。陽氣克盈於下。屈而未伸之物也。天地生萬物。其氣盈乎兩間。而屯象萬物之始生。正當二氣克盈之際。故乾坤之後。繼之以屯。

物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。物之始生。蒙昧未明。故繼之以蒙。蒙如物之幼穉。不可不養。故繼之以需。需者。待也。蒙傳。雲土於天。待雲潤成雨。以養物。如待飲食以養人。本有飲食之道也。然民之失德。乾餼以愆。稍不遂欲。必有爭訟。故繼之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。

周易象義合參

序卦

卷十一

至

古

羣聚爭訟。必有衆起。故繼之以師。師者。一陽而統五陰。衆之義也。衆必親比。一人以治之。故繼之以比。比者。五陰而仰比一陽也。比則衆志止畜。而无妄越。成功易。用力小。故繼之以小畜。履不訓禮。所履者禮也。物志既畜。然後循禮踐行。故繼之以履。

履而泰。然後安。故受之以泰。泰者。通也。

屯氏曰。鄭本无而泰二字。程傳履得其所。則舒泰。泰則安矣。泰所以次履也。○泰本上下相安。亨通之義也。

物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。

物无終通之理。通極必至。若其終之以否。否極則有同。心共濟之人。故繼之以同人。與人同者。公好惡。而不拂乎。人情。物必歸心。所有者大矣。故繼之以大有。所有既大。當畏天。勤民。不可以盈。盈則傾。謙則保。故繼之以謙。

有大而能謙必豫。故受之以豫。

郭氏雍曰。以謙有大。則絕盈滿之累。故優游不迫而暇豫也。此系兩卦為序。有大而能謙退。則天佑人。助。樂以天下。有自然之豫。說故繼之以豫。

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。

豫則心說。說服必有衆隨。故繼之以隨。喜承豫言。以喜隨人者。必相從。而有活蠱之事。故繼之以蠱。蠱者下異上止。象極而有事也。有事於養民。則容保民無疆。有事於教民。則教思無窮。可大之業。由事以生。故繼之以臨。臨不訓大。

周易象義卷八 序卦 上篇 卷八

臨者以陽臨陰。以上臨下。乃大業之事也。

物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。

物大則功業茂著。然後可示天下之瞻仰。故繼之以觀。可觀則天下仰之。而後有所合。故繼之以噬嗑。噬者頑梗盡化。合而無間也。然物不可以苟且聚合而遂已。當有禮文以飾之。故繼之以賁。賁者文飾之義也。文質適宜。自然亨通。若徒謂致飾然後亨。則實理盡矣。故繼之以剝。剝者五陰剝一陽。實理剝落殆盡也。

物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。

物无終盡之理。剝窮於上。則反下而復其初。故繼之以復。實理既復於內。則心不妄矣。故繼之以无妄。有无妄則至誠存於內。然後可以畜德之大。故繼之以大畜。

物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

物之畜德既大。然後可推以養人。故繼之以頤。頤者口之象。養之義也。不養則不可動。養而後動。斯成大過人之事。矣。故繼之以大過。物无終過之理。終過則禍患生。反陷於險矣。故繼之以坎。坎者陷陷之義也。陷於險。必附麗才德之人。然後可濟。故繼之以離。離者附離之義也。

右三篇。此三字。出程傳。本義无文。

周易象義卷八 序卦 上篇 卷八

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。

此節原始要終。論造化人事之次第。未嘗言卦義。然其大旨。總見乾坤者。萬物之父。母。成恆者。人之父母也。夫婦為人道根本。所關甚大。故乾坤居上經之首。咸恆居下經之首。也有天地。萬物陰陽之男女。自然有夫婦配合之道。化生相傳。父子親矣。君臣位矣。上下別矣。禮所以飾上下之交。義所以嚴上下之防。禮義因上下而後行。非因上下而後有也。錯作錯字看。謂禮義有所施設也。先言天地萬物。男女者。有夫婦之所由也。後言父子君臣上下者。有夫婦之所致也。不言成者。成即夫婦之道也。相托終才。下不可以不久。故繼之以恆。恆者常久之道也。

物不可以久居其所故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。

此承遯之名而泛論物理。久居必退。故遯之以遯。遯者退之義也。退則漸積而壯大。故繼之以大壯。壯極必進。故繼之以晉。晉者進之義也。進而不知消息盈虛之時則傷之者至矣。故繼之以明夷。夷者傷之義也。以明夷者。近窮則也。傷於外者必反其家。以明夷者。近窮則也。故繼之以家人。

家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所

周易象義會纂

序卦 下篇

卷十

五

易

失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。

治家不以道。則困窮而乖戾矣。故繼之以睽。睽者乖戾之義也。人情乖離。則相戕相賊而難生焉。故繼之以蹇。蹇者難之義也。難極必散。故繼之以解。解者難方解而緩散之義也。若諸事緩散。必有損失。故繼之以損。損已自能服人。苟損而不已。人必我益。故繼之以益。益有自然之益。若求益不已。勢必潰決。故繼之以夬。夬者決之義也。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。

物相決於上。必反而遇乎下。故繼之以姤。姤者陰遇陽也。物相遇而後漸聚。故繼之以萃。萃者聚之義也。聚而上進者謂之升。故繼之以升。其升不已則困窮。故繼之以困。困乎上者必反下。而求其常。井體在下而有常者也。故繼之以井。井道不可不革。故繼之以革。

革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。

鼎之為器。烹生為熟。易堅為柔。革物者莫如鼎。故繼之以鼎。又鼎乃宗廟重器。必有大作之才。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。主器者莫若長子。震為長男。故繼之以震。震者動也。物無終動之理。宜止之。故繼之以艮。艮者止之義也。

周易象義會纂

序卦 下篇

卷十

美

易

也。物亦无終止之理。止極則有漸進之機。故繼之以漸。漸者由漸而進也。進必有所歸。依猶女歸以漸而歸。依於夫也。故繼之以歸妹。同人之物必歸焉。人歸已也。此得其所歸者。已歸人也。皆足以致事業之大。故歸妹後繼之以豐。豐者雷電皆至。盛大之勢也。

窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。

大有臨豐皆訓大。所有之大者。故當謙。所臨之大者。故可觀。豐乃聲勢之大。如豐幣見斗。豐屋節室。皆為窮大者。必喪失所處之安。如旅處然。故繼之以旅。旅途親寡而无所容。非巽順必不能入。故繼之以巽。巽者巽順而入也。情相入則說。故繼之以兌。兌者陰見陽上。說之義也。理說於心。然後散之。事業故繼之以渙。渙者離散之義也。

物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

物無終離之理。當制數度。議德行。而節止之。故繼之以節。上有節制。下皆孚信。故繼之以中孚。自恃其信者。行必果。而過乎中。故繼之以小過。有過物之才者。於事必濟。故繼之以既濟。既濟則心安。心安則事有窮盡矣。聖人作易。猶以物不可窮也。故受之以未濟終焉。合而觀之。序卦之義。既以兩卦相反。又以下卦相因。相反者。極而變也。相因者。未至其極。理當然也。

右下篇。小義無文。程傳分上下篇。以合經義。

序卦十一卷終

周易象義合泰

序卦 下篇

卷十一

三

三

周易象義合泰十二卷

雜卦傳

朱子曰。雜卦反對之義。只是反覆。則其吉凶禍福。動靜剛柔。皆相反也。南軒張氏曰。序卦所以言易道之常。雜卦所以言易道之變。此古有是言也。思齊余氏曰。雜卦一篇。乃序卦之變通也。序卦自乾坤而下三十。自成恆而下三十四。雜卦亦然。序卦反對。雜卦亦反對。此其所同也。序卦以乾坤順大過坎離在上篇。中孚小過在下篇。故二篇反對。皆成十八卦。雜卦但以乾坤在上篇。餘盡在下篇。又自大過以下。不復反對。此其所異也。○信按反對既同。序卦又從而雜之。自必有故。今不可考。大抵序卦以相承為次。若不雜之。反復之義隱晦。抑夫子以意錯雜。依文協韻。添辭便說。惟以乾坤居首為綱領。其餘各就一代之興亡。一事一物之失得。論其反復循環。與上下卦全無干涉。不當更求相承之序。與二者或居一於此矣。

周易象義合泰

雜卦

卷十二

三

三

乾剛坤柔。比樂師憂。

乾純陽故剛。坤純陰故柔。剛柔不同。正對則易。比順從而有親。故樂師動衆而行險。故憂。樂憂不同。反對則易。

臨觀之義。或與或求。

以我臨物曰與。物來觀我曰求。或曰。二卦互有與求之義。

臨以二陽在下。臨上四陰。則陽與而陰求。以四陰在上。臨下二陽。則陰與而陽求。觀以四陰在下。仰觀上之二陽。則陽與而陰求。以二陽在上。俯觀下之四陰。則陰與而陽求。上下之與求相似。陰陽之消長不同。反對則易。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

屯震遇坎。震動故見。坎險不行也。蒙坎遇艮。坎幽昧。艮光明也。或曰。屯以初言。蒙以二言。按兩說宜兼取。皆主陽言。

屯震初一陽動則見。蒙遇

坎險在前守正而不失其居象坎二一陽無於陰中上艮篤實光輝雖難而老事不同反對則易

震起也艮止也損益盛衰之始也

震一陽動於下起也艮一陽極於上止也起止不同反對則易損者損下以益上下損則止與之俱損雖未見其衰衰之機正始於此益者損上以益下下益則上與之俱益雖未見其盛盛之機正始於此盛衰之始不同反對則易大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至大畜止健宜乎有畜止在上時適止而止之也无妄至誠宜乎獲吉而反有畜者震動於下故有意外之災也時與災不同反對則易萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

幸者坤柔聚於下而升則柔以時升於上不來下也上下不同反對則易謙者卑以自牧尊人而輕視乎已謙則志

氣驕傲尊已而怠慢及人輕怠不同反對則易

噬嗑食也賁无色也

白受采噬嗑因梗化而被食賁因无色而受色榮辱不同反對則易

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏見與伏不同反對則易

隨无故也蠱則飭也

隨者隨時守成固前无故而徐安蠱者事皆敗壞固已有事而整飭事不

則易

剝爛也復反也

剝者陽窮於上生意剝爛自而有而无復者陽生於下生意復反自无而有事不同反對則易

晉晝也明夷誅也

誅傷也晉者明出地上其明如晝明夷者明入地中其傷如誅晝與誅相悖而反對則易

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見掩也井道上行其用亨通困遇柔掩其道窒塞通塞相悖而反對則易

咸速也恆久也

咸感也恆久咸感也有感必應其效自速恆常也常則不已其道乃久速與久不同而反對則易

渙離也節止也

渙者風行水上披離之象節者節以數度限止之象離與止相悖而反對則易

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

解者動出險外已免乎險宜緩散之蹇者止於險內而遇乎難當急解之睽與難之時不同而反對則易睽者人心乖離其情疎疎而外也家人者恩義決洽其情親而內也外內之情相悖而反對則易否者大往小來泰者小往大來

治亂相傾反其類也

大壯則止遯則退也

止謂不進大壯四陽消二陰消感變則常止遯之二陰長四陽消如幾則當退陽之消長不同反對則易

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

大有衆歸於已同人已親於人人已之趨向不同反對則易革者去其故舊之弊鼎者取其新任之物事相因反對

信也

中孚

大有衆歸於已同人已親於人人已之趨向不同反對則易革者去其故舊之弊鼎者取其新任之物事相因反對

則易小過。上下四陰。中舍二陽。小者過也。中孚。上下四陽。中舍二陰。虛中。信也。陰陽不同。正對則易。豐多故。親寡旅也。

既明且動。其故多矣。嵩山范氏曰。豐多故。今本有也字。按獨在下者。取協韻故也。豐處明動之勢。其故自多。旅途勢渙。情疎。其親自寡。處時不同。而反對則易。離上而坎下也。上。時掌反。下。過嫁反。

火炎上。水潤下。火水之性。上下不同。而正對則易。

小畜寡也。履不處也。小畜者。異以一陰在四。而過乾剛之說。欲不處。行進之義。畜不能。其勢寡也。履者。兌以一柔在三。而

居乾剛之後。欲進則遠。進不處也。居乾之前。後不同。反對則易。

周易象義合參 雜卦

卷十一

四八七

需不進也。訟不親也。

需者。以健過險。能需而不進。訟者。以陰遇健。交訟而不親。事相悖。而反對則易。

大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似非誤。未詳何義。

信按大過與頤。正對也。姤與夬。漸與歸妹。既與柔。反復之理。然以卦義交而雜之。則八卦。又合具反復循環之義焉。如大過四陽居中。過盛陽性上進。決去上六。一柔。又撓乎下之初六。而顛矣。顛故成姤。一柔在下。而遇五剛也。柔既遇剛。則如漸之女。歸待男。六禮備而後行。際

也。如此。則陰居陽中。而靜待。如頤之養正也。養得其正。則如既濟之三陰。各當其位。事已定也。事已定。則如歸妹之失其位。男道之終也。女道終極必變。則如未濟之三陽。各去其位。男道之窮也。陽無終窮之理。夫決也。然後五剛決去一柔也。此時君子之道長。小人之道可憂也。一陰既決。則為純乾。又成六十四卦之大循環矣。以此類而推之。則易之正對反對。共合三十六卦。各從其類。又合而推之。亦有反復相循之理。非一端可以盡其蘊。此聖人於雜卦之中。特舉入卦。合相交雜之意也。

附註

節。齊泰氏曰。按雜卦例。皆反對。協韻為序。今以其例改正。

大過顛也。頤養正也。既濟定也。未濟男之窮也。歸妹女之終也。漸女歸待男行也。姤遇也。柔遇剛也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

周易象義合參 雜卦

卷十一

四八七

也。君子道長。小人道憂也。

建安丘氏曰。今依蔡易讀之。則不當偕改。經文耳。都陽董氏曰。按蘇氏亦有改正自頤而下數卦。然不若蔡氏之安。或曰。素時焚書。以易為卜筮。不廢。惟失說。卦三篇。後從河內女子得之。大抵自大過以下。八卦。多差交錯。由於此矣。○雲峰胡氏曰。愚竊以為雜物撰德。非其中。又不得。此蓋指中四爻互體而言也。先天圖之左。互復頤。既濟。家人。歸妹。睽。夫乾。八卦。互互。先天未濟。解。漸。蹇。剝。坤。八卦。此則於右。取始。大過。未濟。漸。蹇。剝。坤。八卦。此則於左。取頤。既濟。歸妹。夬。四卦。各舉其半。可兼其餘者矣。是雖所取不能無難。蓋此謂雜卦。而互體。又其最難者也。○按。下繫九章。先言六爻相雜。次言初本上末。然後言雜物撰德。非中四爻不備。復以二四三五申明之。並無取互體之意。即謂中四爻互體。先天圖左。圖右。既各互八卦。何不並舉。即或各舉其半。當載前載後。或問一舉一而。有次第。不當參差无序。似乎牽合。如不用某說。則當從蔡易。

雜卦十二卷終

周易象義合參十二卷

江西巡撫孫述本

國朝吳德信撰德信字成友九江人是書以文言與繫辭說卦序卦雜卦各自爲篇而以彖傳象傳仍散附經文之內蓋用宋人所傳鄭氏之本其例以本義大書而發明本義者夾註句下每節之末又隨文衍說如舉業家之講章前有康熙丙戌自序稱淮安舟次中宵假寐忽因剛柔相摩句恍悟河圖本有八卦特假伏羲畫出云云是其學本從圖書而入真以爲先有此五十五點黑白之圖伏羲乃因之作易又卷首伏羲八卦次序圖後附注云按說卦傳是故易逆數也在天地定位章末似承上通解圖圖之詞云云是又真以爲方圓二圖爲在孔子之前孔子作傳以解之故根本先已轉轉枝葉從而蔓衍卷首所列新舊圖說至於四十有二其河洛二圖各有本文各有朱子之本其奇偶陰陽方位並同惟朱子本則作黑白圈本文則河圖作旋毛洛書作圻裂之狀考河圖字始見於書古注不言其質似不應以馬革一片從伏羲流傳

至周久而不腐如以此五十五圈畫於尺簡之上卽傳爲重寶似又於事理不然至於龜文之說僅見後周盧辨大戴禮注爲經典之所不載果有其物不應周人棄之專寶河圖果無其物則古書別無繪象何由覩其文理朱謀埠等摭拾吳澄僞本造爲宣和內府秘本之說鑿空無証德信乃摹而傳之至所列太極自然圖如今工匠刻鏤器物所畫蓋卽來知德所作德信不能言其授受但以相傳二字注於其下尤失於考証矣

先天易貫五卷

〔清〕劉元龍撰

中國科學院圖書館藏清雍正居易齋刻本

附《四庫全書總目·先天易貫

五卷》提要

序

六經之中最難窮者其易乎先天
後天象數理氣之間各守師說而
不能相通蓋易道之晦也久矣恒
山劉子凝菴有憂之作先天易貫
一書三十餘年而始成其說以為

序

伏羲尚象周文尚數孔子兼象數
作傳後人改象為數而今乃從數
復象其卷一即數以言理首河圖
次洛書附以妙合而凝之圖而河
與洛一以貫之矣其卷二即象以
言理首畫卦圖次太極圖次儀象

卦與錯變圖大圓圖附以易貫圖而伏羲之易一以貫之矣其卷三即氣以言理首變卦圖次八卦圖綜卦圖附以致知格物圖而文王諸圖與河洛太極諸圖一以貫之矣其卷四五即六十四卦以言理

序

二

提出伏羲大象孔子大象傳而以錯變圖為序而義孔之易一以貫之矣至于五位相得而各有合以相得為天一地六生成之義以有合為一六水與四九金合二七火與三八木合五土合木火土合

金水神也者妙萬物而為言章作伏羲八卦乾天也章作文王卦變圖皆從觀察玩索中體驗而出故說似異于前人而實皆符于先聖可謂挾經之心以懸諸日月者也其自序以為從數取象從周經探

序

三

出義畫從言吉凶卜筮之內闡出聖人盡性至命之實言雖大而非常矣然則疑菴是書亦因流而溯源而衆儒乃徇流而忘源也故予謂疑菴之闡義實凝菴之宗孔其從數取象實即象窮理惟其宗孔

以窮理故能貫源流而一之慨自
鄭王諸儒聚訟以來易學如長夜
何幸至今日而煥然一明哉使後
學識所津梁而不歎易道之難窮
者其在是書也夫因撮其大旨著
于簡端

序

四

雍正二年歲次甲辰孟冬穀旦
婁水王揆序

易之爲書所以明理凡圖象文辭皆其理之
著焉耳聖人繫易括精粗而該微顯何其言
簡而義深也後世言易穿鑿附會妄意增損
百家雜出而太極之旨八卦之理日以晦矣
恒山劉先生北方之學者少研思庖羲之畫
常過淮南訪異人於先天之學口講而心有
會焉吉凶悔吝數之所一定皆其理之所必
然循乎天地自然之理則皆吉悖之則皆凶
不待趨利而避害心之思耳目之視聽手足
之持行若予之以繩墨而自然中節者然北
先天易貫 張序 居易齋

溪有云太極只以理言總天地萬物之理到
此湊合散而爲天地爲人物無少虧欠卦爻
紛紜象辭變化數有萬千不離乎一而已矣
人習恒山之說晦蔽者導其聰明隱怪者歸
於正直聖人神道設教之義於是顯明雲霧
開而日月朗星辰昭天所以常運地所以常
寧人物所以生生不息由此道也爰拜手而
書其卷末康熙歲在庚子仲冬月嘉定張大
受跋

吾邑郭于官亟爲余道常山劉凝焉先生殆深于易者余領之然私念絜靜精微易教也自漢以來言易者何啻數千百家絜靜者不精微精微者不絜靜幸折衷出而群喙可息凝焉卽深於易當亦仁者見仁智者見智而已居無何辱先生過從出示先天一貫錄溯河洛之源發二五之妙月窟天根心解神會殆不泥乎語言文字之間先生其深于易者歟第所云言象不言數者則心竊疑之繫詞傳曰吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象

先天易貫

王序

居易齋

也象卽呈其數數卽具于象若舍數言象則不用卜筮竊恐六十四卦三百八十四爻所謂吉凶悔吝皆無着落不惟與朱子齟齬抑且與文周窒礙矣遂相與往復辨論歷二年不敢出一言以爲之序一日先生謂曰如以卜筮言則龍逢比干吉乎凶乎余曰過涉滅頂雖凶而無咎也先生又曰如以卜筮言則溫懿曹莽吉乎凶乎余曰易固不爲小人謀也先生領之徐曰旣不爲小人謀則君子正其誼不謀其利明其道不計其功又何問吉

凶悔吝之紛紛乎哉先生去余長夜不能寐枕上誦夫子所言作易者其有憂患乎其衰世之意耶其當殷之末世耶其言曲其事隱其詞危蓋因貳以濟民行耳天地之道不貳至誠之道亦不貳不貳又焉用卜筮爲哉然則以卜筮言者正爲小人謀聖人不得已之苦衷也卓識正論以爲絜靜則絜靜之至以爲精微則精微之至先生其誠深于易者歟于是焚膏晷刻參訂其魚魯而竝爲序之如此涇陽同學弟王承烈拜

先天易貫

王序

居易齋

先天易貫

張序

居易齋

昔橫渠張子居鳳翔郿縣之橫渠鎮一室危坐左右簡編俯而讀仰而思有得卽識之或中夜起坐取燭以書其志道精思未始須臾息亦未始須臾忘也故其所著之書如東西銘正蒙理窟語錄其言皆與前聖合而實開前此之所未有出其正蒙以示門人曰此書余歷年致思之所得也然則橫渠先生所以成其學者何如哉以余觀於今之世若劉子疑焉者其居真定饒陽之恒山其學專精潛玩於易其書積歲月而所得日以深推之有

先天易貫

張序

二

知我之爲易與易之爲我者則其冥心妙契用功純熟非如橫渠之歷年致思何以得此劉子嘗與余論易而知其平生學易真未始須臾息須臾忘者也雖然使其說不出於正則如劉牧之以圖爲書以書爲圖顛倒易置雖其理未始不相爲經緯終非圖書之本然又如麻衣心易亦尊先天謂當於羲皇心地上馳騁莫如周孔腳跡下盤旋其說多怪妄不經非若恒山之一出於正皆以太極陰陽五行上體之天地中體之身心下體之民物

而得其切實之理也抑吾嘉劉子之言必本於庭訓尤不忘屬纊之語與夫母氏述其先子之告誡者其家伯季又能力持門戶以恣劉子習學於家游學於四方而益感激奮勵以底於有成如此則君之於孝弟篤矣豈非其得之先天者優而於後天之學其本原無不合者哉於其易貫之書成爲之序以弁諸首康熙六十年臘月朔日東吳同學弟樸村張雲章書於潞河書院

易之爲書廣大悉備象垂數具而理貫焉仁者見之爲仁知者見之爲知非好學而深思則易理幾以息矣疑焉劉先生起恒陽獨探易原前後二十載窮先天之秘著易貫一書上祖四聖之經下述諸儒之傳末并採各卦互錯之說務期歸於千聖一源千致一慮以還先天之蘊可爲信道篤而用力專者矣予向從堯峯先生於丘南數舉易學以相咨叩先生頗有所折衷顧今白首茫然今得先生是書益知前聖開物成務而畫卦以示人而

先天易貫

林序

一

居易齋

垂經以覺世其義不昭昭天壤也哉康熙辛丑小寒後二日鹿原林佶跋

伏羲先天易邵子布圖以明義諸儒觀象而演其說未有獨成一書者劉先生憫絕學之不傳真揆遠紹合圖書八卦二氣五行萬事萬理一以貫之所謂放之則彌六合歛之則退藏於密使天下知易道之本源而非止卜筮之習也余於易理不能窺其微妙然讀先生之書獨抒已見補先儒所未備其理精邃其言平實嘉惠來學者深矣華亭沈宗敬識

先天易貫

沈序

一

居易齋

庚子冬得晤恒山凝焉劉先生於京邸相對
之間渾金璞玉霽月光風予一見而心折其
爲人及出其所著先天易貫讀之而益嘆其
有德者必有言非深於易者不能也蓋易之
爲道潔淨精微一切蕪雜之論膚末之見無
所用之今先生之爲是書也溯羲皇之奧旨
會周孔之微言深者入黃泉高者出蒼天大
者含元氣細者入無間蓋合理義象數而兼
貫之分肌劈理詳密宣暢俾四聖人萬年未
竟之緒昭昭乎若日月之經天而江河之行
先天易貫

管序

一 居易齋

地於以藏之名山傳之其人其所以嘉惠後
學者豈有既耶予是以讀其書益欽其人而
又以恨相見之晚云淵水管式龍敬跋

摸索理數通徹陰陽天地人物變化生成如
指諸掌天子此聰明我盡此心力真傑出千
古直使羲軒擊節周孔快心是古今前後第
一等學問第一種好書當俎豆其人於河洛
關閩之間癸巳姚江八十七叟谷音含真謹
跋

先天易貫

谷序

一 居易齋

自序

易者陰陽之理萬化之原前賢往聖之心而開物成務之書也。先天卦象畫自羲皇。後天卦位變自文王。爻辭出於周公。繫傳成於孔子。孔子沒後。易道失傳。千有餘載。至宋濂溪周子說太極圖。康節邵子闡大同圖。而明道程子受業濂溪。雅善康節。故心通其說。厥後三傳至紫陽朱子。纂輯啓蒙。實宗周邵。是數子者。皆倡明先天之學。而上接歷聖之心。傳者也。自數子沒。而先天易道。又晦盲不寒矣。

先天易貫

自序

居易齋

龍少年學易。嘗竊思之。繼而體驗。實有會心。仰觀俯察。外窺內攷。幾二十年。既幸天心之啓我。又憂絕學之無傳。不揣愚昧。上祖義文周孔之經。下述周邵諸儒之傳。講圖說象。務以孔子大傳爲宗。著爲易貫一書。意欲發明先天之易。俾河洛卦圖洞然一貫。盡爲吾儒身心性命之實學。而未嘗師心自用。爲特懼管豹之見。不敢自信。是用奔走四方。就正有道。倘不以爲鄙妄。而進而教之。則先天易道晦盲者。於以復明。否塞者。於以復行。豈惟龍

之幸哉。亦世道人心之幸也。康熙歲次壬辰春王穀旦恒山後學劉元龍凝焉氏撰

先天易貫

自序

居易齋

補序

伏羲畫卦傳至唐虞以迄夏商原以正性命之理非僅爲卜筮教也卜筮之教啓於文周亦義畫中之一事未足以盡其蘊藏是故孔子於彖傳之後申明大象實闡義畫所以補文周之未盡者存古易於天下後世也但後人忘本逐末並於大象傳亦爲卜筮解之噫是以古易無聞而孔子作傳之心亦泯矣龍所著先天易貫江南及門諸子分上中下三卷刊刻問世歷今十載細閱上下繫傳中凡先天易貫

補序

一 居易齋

先天易貫

補序

二

居易齋

道理精微似非鄙見所能盡並其所補者亦以質之高明若夫連山歸藏二易亦指圖傳心卽卦窮理豈若後人附會之說哉雍正元年歲次癸卯正月元旦後五日元龍補序

總論

易之爲書有象有數有象中數有數中象講易者不可不分也蓋河圖洛書太極兩儀四象八卦六十四卦以及文王諸卦圖易之象也六十四卦之彖辭三百八十四爻之爻辭易之數也河圖洛書文王諸卦圖蓋取象於天地爲格物致知之理而言雖數而亦象故曰象中數也如彖經乾稱龍坤稱牝馬乾爻辭名潛龍見龍之類蓋取象於物事爲卜筮而設雖象而亦數故曰數中象也至伏羲之

先天易貫

總論

居易齋

尚象文周之尚數孔子之兼象數作傳與夫後人之改象爲數並龍之從數復象其所由來亦不可不辨伏羲之立象何爲乎蓋見夫天地者萬物之父母故示人以崇效卑法繼天立極之象所謂正誼不謀利明道不計功自誠而明堯舜性之安而行之天道也文周之變數何爲乎蓋見夫殷紂之末世人非功利不勸因貳以濟民行天下之人雖不肯爲善未嘗不樂吉祥雖敢於作惡未嘗不畏災禍故示天下以趨吉避凶之道自明而誠湯

武反之利而行之人道也孔子見夫天道人

道皆爲入德之門故於伏羲之象或引古經或出已傳凡有一圖必有一圖之繫辭有一卦必有一卦之象傳所謂明伏羲之象以教天下之賢智者萬古之常經也孔子周人周易時王之制也彖經之後申以彖傳爻辭之後解以象辭六十四卦三百八十四爻莫不有傳所謂明文周之數以引天下之庸愚者聖人之權詞濟常經之未逮也夫象數之設天道人道之教四聖之爲天下後世謀也至

先天易貫

總論

二

居易齋

矣蓋矣雖有聖人出豈容變易於其間哉周之末世五霸迭興七雄並立悉以功利爲上而楊朱墨翟又以異學爭鳴天下之人心不死於功利則死於異學是故費直鄭康成京房楊雄郭璞輩亦闢明易教或雜以天象或入以地理或參以虛無寂滅或出以權謀術數各自爲說難以講易爲名而實爲易之蠹賊自此後易象不行於世行世者易數而已凡圖傳中有講易象者悉改爲易數至於河洛諸圖彖置不載而孔子傳是圖者亦以爲

先天易貫

總論

三

居易齋

無圖可繫。置之上下繫傳中。至宋華山陳搏圖南者出。乃返之於易。以傳濂溪周子。康節邵子。以及程朱。自此後易首始載河洛諸圖。並孔子傳是圖者。亦繫一二於圖後。而天下始知有易象之名。先天之說。惜其不能引經據古。分象別數。以復義文周孔之舊。此所以明之於前。而不能不晦之於後也。試以見行之周易論之。以河圖洛書。皆爲畫卦而設。太極八卦。亦爲生卦而言。迨究其所以成六十四卦者。則曰爲卜筮教也。嗚呼。大易一書。豈言利之書哉。義文周孔。豈僅趨吉避凶之人哉。枯木朽骨。自古聖人果倚之而無餘事哉。夫歸之於數。而數明。猶且不可。況歸之於數。而數晦。如之何而可哉。蓋易象本也。易數末也。豈有本既亡。而末有不顛者哉。是以三代而後。鮮有能明數者。皆由於易象失傳故也。康節邵子不言易數。而卜亦神。蓋有得乎先天故也。易傳曰。聖人以此洗心。退藏於密。以前民用。神以知來。智以藏往。蓋易數之神。得易理而神也。彼夫以象入數。不知者。以爲義

先天易貫

總論

四

居易齋

孔之罪人。文周之功臣。其知者。不但爲義孔之罪人。而更爲文周之罪人也。龍今竊取周邵程朱之遺。以體義文周孔之舊。仰觀俯察。外窺內攷。前後三十載。始成此書。大抵從數取象。從周經探出義畫。從言吉凶卜筮之內。闡出聖人盡性至命之實。如河圖洛書。周易僅以之畫卦。而龍更言以格物致知。立極尚中之理。如太極兩儀四象八卦。周易亦以之生卦。而龍更發以天人一貫。主靜立極。通神明而類萬物之道。如六十四卦。文王諸卦圖。周易未有不以卜筮教者。而龍亦以六十四卦爲發伏羲之象。文王諸卦圖。亦以爲闡明先天之理。故一一作解。復入易象中。至於互卦錯卦二義。先儒皆以之言數。而龍獨取之以言修齊治平之理。亦爲易象之一助。使天下後世之學者。知有易數。又知有易象。知易有趨吉避凶之卜筮。又知易有盡性至命之實理。知易有自明而誠。利而行之之人道。又知易有自誠而明。安而行之之天道。二義並明。經權互施。庶幾於聖人立象變數之意。帝

王化民善俗之心。不大誤云。或曰。易象既闡。易數不講。終爲易病。龍曰。易象既明。易數自神。深知易者。不言數。專言數者。不知數。余贅此數語於序末。後有深於易者出。必有以知我矣。雍正二年歲次甲辰二月二日元龍總論

先天易貫

總論

五

居易齋

凡例

一 易象數書也。伏羲之易尚象。文周之易尚數。孔子兼象數而作傳。今之見行於世者。文周之數也。至於義皇繼天立極之象。久矣無傳焉。今先生從周經探出義畫。從言數中索出言象。從言吉凶卜筮之內。闡出聖人繼天立極之實理。直使伏羲之象。明如指掌。天人性命。無不昭著。是誠三代而後。未有之書也。有學有識者自知之。

一 先生著是書。用仰觀俯察。外窺內攷之功。

先天易貫

凡例

居易齋

直窮伏羲作易之原。見得未畫之前。原有天地自然之易。所以能識義文之圖象。辨周孔之微言。明繫解圖。而成是書。閱者亦必用觀察窺攷之功。見得天地自然之易。明。然後識得此書真。

一 是書言象書也。凡道德仁義。天人性命。象數理氣。太極一貫。明德明命。死生鬼神。一本萬殊。萬殊一本。莫不有象。莫不呈象於目前。可以坐而言。起而行。非若他經空言理道者比。

一是書。身。心。性。命。書。也。如。果。有。得。直。與。上。下。天。地。同。流。古。今。聖。賢。一。心。不。覺。已。大。物。小。內。重。外。輕。雖。錦。衣。玉。食。不。覺。其。榮。卽。簞。瓢。陋。巷。不。改。其。樂。如。有。大。節。所。在。生。死。攸。關。未。有。不。舍。生。取。義。處。之。裕。如。者。

一是書。直。窮。道。原。心。接。四。聖。五。經。之。本。四。書。之。原。性。理。諸。書。所。由。出。也。凡。有。打。不。開。關。頭。不。明。白。道。理。直。於。此。內。求。之。無。不。明。白。了。當。

一入德之門有二。一自誠而明。堯舜性之。由

先天易貫

凡例

二

居易

一本以貫萬殊。天道也。一自明而誠。湯武反之。由萬殊以復一本。人道也。人道入德。天下皆知。而天道入德。天下未之或知也。故先生述義文周孔之經。以明天道。見人道可以入德。而天道亦可以入德也。彼執人道而不信天道者。可以返矣。以聖人爲生知安行而無待於學力者。亦可以悟矣。儒者之入於楊墨。歸於釋道。雜於權謀術數者。道學不明故也。如果從先天易而得義文周孔之心傳。人欲退而天理見。義非

爲我。仁非兼愛。言陰陽而不滯於形氣。說道德而不落於空虛。智以仁用。旁行而不流。數以理窮。樂天知命而無憂。雖有異端邪說之教。豈能惑哉。使不能得聖賢之心。以勝異端。只徒以口舌相爭。寧有益乎。是故學者有志維正學而黜異端。必從先天易始。

一。人之論易。唯變所適。未有定則。不知易有交易變易之易。自有不易之易。如果見得未畫前。不易之易。可以知圖。不可妄圖。言

先天易貫

凡例

三

居易

不可妄言。可以知古今圖畫之是與非。亦可以知古今之論圖畫者之是與非也。蓋不易之易。非他。天地之道也。夫易無定。而天地之道。亦無定乎。是故學者欲明交易變易之易。必先明此天地之道。不然。妄圖妄論。難免識者之議。

一是書。言道書也。道有萬殊。總歸一本。如太極。兩儀。四象。八卦。河圖。洛書。以至文王諸卦圖。名目雖甚紛繁。其實總歸一道。道者非他。陰陽一太極也。書內處處言陰陽說

太極是其歸一處。非重複處也。

一先生是書。不過解經說傳。任筆直書。達意而止。非同吟詩作賦。掇藻摘華者比。

一書言象不言數。上下繫中有言象者。有言數者。有先言象而後及數。有先言數而後及象。並非一例。今先生獨闡伏羲之象。未及文周之數。故於繫傳中之象數兼言者。不得不棄數而取象。所謂摘繫法也。邵子皇極經世。朱子易學啓蒙。亦有此法。並非割裂聖經。

先天易圖

凡例

四

居

一書。非是伏羲而非文周。但文周之數行世。伏羲之象失傳。故於行世者不講。而失傳者極爲表著耳。況邵子皇極經世。朱子易學啓蒙。則亦獨表羲經之書也。先生之書。不但準之古聖。卽與宋儒亦有合焉。

一書。動言天地。輒稱聖人。往往以道自任。似乎近狂。不知非也。道之所在。有不得不然者。後之見者。倘以狂非先生。請先於天地之道。四聖之經。並漢唐以來諸儒之傳。一一講究。方知先生之苦心。方知先生之

大力。

一書。雖出於先生。非先生書也。乃四聖書也。非四聖書也。乃天地書也。試看先生之所繫解者。有一圖一畫。不從天地看出。耶。有一言一句。不本之聖經賢傳。耶。有泛言雜說。不體之身心。驗之事物。耶。夫既無之。自是四聖書也。天地書也。天下萬世人物性命書也。而先生不過爲之編集註解之爾。後之閱者。自不得草草看過。

一書。發明天道。學者苟能體而行之。三月

先天易圖

凡例

五

居

一小變。五月一大變。期年有成。至於義精仁熟。確乎不拔。亦視乎人之自勉。

一書字有三種。大字。乃聖經賢傳中字。乃先生解經傳者。小字。乃先生子玉麟含書氏解先生者。

同門公識

先天易貫卷第一目錄

提綱

河圖

繫辭二章

十數成象解

附或問三則

五位相得解

附或問一則

而各有合解

附或問二則

成變化而行鬼神解

附或問一則

參伍以變繫辭解

附或問二則

先天易貫

卷一

居易齋

人身河圖

附或問五則

生數易原

河圖一二

洛書

繫辭三句

河出圖繫辭解

附或問一則

洛書尚中

河洛相資

河洛五十

附或問三則

貴陽賤陰說

二五妙合圖

繫辭一節

附虞書一節

參天兩地繫辭解

附或問三則

人心惟危解

附或問二則

二五妙合圖說

存養說

附或問三則

省察說

附或問三則

妙合而凝說

附或問二則

水屬

先天易貫

卷一

居易齋

火屬

木屬

金屬

土屬

陽統

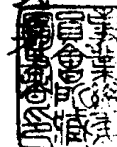
陰統

太極貫

附或問二則

先天易貫卷第一

饒陽後學劉元龍凝焉氏

太倉王顓菴

兩先生鑒定

海寧陳乾齋

提綱

此卷卽數以言理。故首河圖。次洛書。蓋河洛之顯然可見者。其數也。並附愚妙合而凝圖於其後。以是圖。卽河圖之生數。且發明五十之心法。則亦與洛書脗合焉。有是圖。而河與

先天易貫

卷一

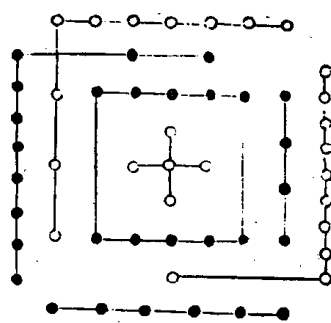
一

居易齋

洛一以貫之矣。凡三圖。俱引孔子繫傳。並愚解說。要之其理固無所不該。言數而象卽在於其中。言數而氣亦卽存乎其內。特所重在數。故曰。卽數以言理也。此乃天地自然之易。故首列之。

河

圖

先天易貫

卷一

二

居易齋

繫辭曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。

極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

十數成象解

天地之象。河圖之象也。河圖之象。何由而立哉。積生成之數而立也。自一至五。謂之生。自六至十。謂之成。生者。一氣之所化。成者。五土之所成。天一屬陽。居北而生水。一加一為二。地二屬陰。居南而生火。二加一為三。天三屬

先天易貫

卷一

三

居易齋

陽。居東而生木。三加一為四。地四屬陰。居西而生金。四加一為五。天五屬陽。居中而生土。此自一至五。先天一氣化者也。五位既成。則用五矣。北一之水。加五而成六。南二之火。加五而成七。東三之木。加五而成八。西四之金。加五而成九。中五之土。加五而成十。此自六以至十。後天五土成者也。有氣化。有土成。陰陽並至。奇偶相倚。此五位生成之數。所謂天數五。地數五。五十有五。而河圖之象以立也。

或曰。先天一氣化。後天五土成。何謂也。曰。一氣化。無形造有形也。五土成。有形生有形也。無形造有形。故謂之先天。有形生有形。故謂之後天。

或曰。一氣化。俱屬氣。何為而有地二地四。五土成。俱屬形。何為而有天七天九。敢問其說。曰。地二地四。氣化之形。天七天九。形成之氣。形氣相倚。方得成物。譬之一氣化。雞。雞生卵。卵抱雞。將謂氣化之雞。有氣而無形。卵生之雞。有形而無氣乎。知此可無疑於氣化土成

先天易貫

卷一

四

居易齋

之說。

或曰。一六水居北。二七火居南。其所以然。何謂也。曰。水生於北。成於北。其旺亦於北。故居北。火生於南。成於南。其旺亦於南。故居南。至於木金土。可以類推。

五位相得解

河圖之象。五行之象也。五行之象。何由而成哉。五位相得而成也。天一生壬水。氣也。地六癸成之。形也。天一居內。地六居外。內陽外陰。水之象也。有天一之氣以生。而水之體立。有

地六之形以成。而水之用行。以形包氣。以氣化形。陽先陰後。而水始成其爲水。地二生丁火。形也。天七丙成之。氣也。地二居內。天七居外。內陰外陽。火之象也。有地二之形以生。而火之體立。有天七之氣以成。而火之用行。以氣包形。以形化氣。陰先陽後。而火始成其爲火。甲木生於天三。非木之氣乎。使無地八之乙木以成之。則有生無成。有氣無形。木之象亦不立。惟天三居內。以立其體。地八居外。以達其用。氣依形立。形借氣行。內陽外陰。而木

先天易貫

卷一

五

居易齋

之象以立。乃始得暢茂於天下。辛金生於地四。非金之形乎。使無天九之庚金以成之。則有生無成。有形無氣。金之象亦不成。惟地四居內。以立其體。天九居外。以達其用。形依氣立。氣借形行。內陰外陽。而金之象以成。乃始得流行乎古今。至天五生戊土。而爲土之氣。地十已成之。而爲土之形。殆非氣無以成。始物之功。非形無以收。成物之效也。夫以氣生形。而生物之體以立。以形蘊氣。而成物之效。以成。陽借陰生。陰賴陽成。陰陽合一。而土始

成其爲土。而生始收其始物成物之功。五位相得。非此之謂乎。

或曰。火陽氣也。而曰內有陰形。金陰形也。而曰外有陽氣。何謂也。曰。火屬陽氣。而陽氣中之黑暗者。乃陰形而成。丁火是也。金屬陰形。而陰形外之光亮者。乃陽氣所結。庚金是也。而各有合解。

夫五位之相得。既有然矣。使不能各有合以成。太極則五行仍是偏戾之物。而非中和之理。何以成變化而行鬼神乎。是數一六水合

先天易貫

卷一

六

居易齋

四九金。而水有生。四九金合一六水。而金有成。金水同宮而處下。陰也。二七火合三八木。而火有生。三八木合二七火。而木有成。木火一原而處上。陽也。蓋木火非土不生。五土屬陽。而居東北。合於木火。而陽始成其爲陽。金水非土不成。十土屬陰。而居西南。合於金水。而陰始成其爲陰。陰中有陽。一九是也。陽中有陰。二八是也。陰中之陽。陽與陽合。其陽必升。陽中之陰。陰與陰合。其陰必降。陰陽升降。二而合一。太極之象也。是其各有合者也。朱

子曰五殊二實陰陽太極其有見於此也夫或曰金生水木生火人所知也至於水成金火成木何謂也曰金木者水火之母水火者金木之子子生於母母乃依子而有成水火其金木之結果乎結果在水火故曰木成金火成木

或曰五十土分位乎陰陽之中其有所本乎曰本之文王八卦也五土屬陽而主生故艮居東北十土屬陰而主成故坤位西南此五十土行乎陰陽中之功用也

先天易貫

卷一

七

居易齋

成變化而行鬼神解

太極之成變化行鬼神於何見哉於陰陽五行之升降見之甲木丙火陽中之陽陽與陽合不降者也辛金癸水陰中之陰陰與陰合不升者也至於乙木丁火爲陽中之陰形也故主於降庚金壬水爲陰中之陽氣也故主於升然陰陽亦不遽升降也必陽中之陰降陰交陽而生陽則陰中之陽盛盛則極極則必升陰中之陽升陽交陰而生陰則陽中之陰盛盛則極極則必降一升一降流行不息

此天地所以立日月所以明四時所以序萬物所以變化鬼神所以屈伸而不已也人之見之者謂陰陽五行之氣數使然而不知實相得有合之太極運之也

或曰五位相得而各有合與先儒所解不同何謂也曰五位相得者言五位中之陰陽相得也各有合者言五位中之陰陽雖有不同莫不有以合之而成太極也若云一與二得三與四得五與六得七與八得九與十得便是隔位求得不是五位相得矣且火之於水

先天易貫

卷一

八

居易齋

木之於金只可言相用不可言相得相得者相親相愛而不分之謂也試以水加之火金加之木則必相尅矣如何言相得乎至於所云一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合仍是分而爲五不能合而爲一以成太極則是偏戾之物而非中和之理如何以成變化而行鬼神乎且與周子五行一陰陽陰陽一太極之語不大相謬戾乎

參伍以變繫辭解

參伍者三五也河圖之生數東三南二成五

北一西四成五。合中五而為三五也。參伍以變者。天一居北以變水。地二居南以變火。天三居東以變木。地四居西以變金。天五居中以變土。故曰參伍以變。錯綜其數者。錯綜參伍之數也。錯者。一左一右相交也。綜者。一上一下為變也。言天一與地二錯。天三與地四錯。一三之陽綜而為二四之陰。二四之陰綜而為一三之陽。故曰錯綜其數。通其變者。通參伍之變也。一變為水。四變為金。金水相通。本乎地者。親下。而地之文成。二變為火。三變

先天易貫

卷一

九

居易齋

之至變者也。惟有至變之德。始能體至變之道。故曰非天下之至變。其孰能與於此。上節統言生成。而贊其相得有合之妙。此節繫辭則重生數。而贊其錯綜變化之神。參伍切定生數。三其字。與定參伍。圖以傳明。傳得圖顯。或曰。參伍以變節。乃言揲著之參伍錯綜。不當以繫河圖。曰。河圖為數之祖。其參伍錯綜之數亦甚明。只因河圖失傳。天下人止知揲著之參伍錯綜。不知河圖之參伍錯綜耳。或曰。先生言理不言數。河圖獨非數乎。曰。吾不言揲著求卦之數。未始不言天地自然之

先天易貫

卷一

十

居易齋

數也。天地自然之數。是生天生地根本。而人物得之以成形成性者。此吾之所以再三申論而不已也。

人身河圖

河圖。天地之河圖也。而人身亦有一河圖焉。天地有水火木金土。而吾身亦有水火木金土。天地五位相得而各有合。故能成變化而行鬼神。吾身亦能五位相得而各有合。豈不能以成變化而行鬼神乎。此繼天立極之道。聖人之事也。神而明之。存乎其人。

或曰。人身之五位可得聞乎。曰。洪範皇極云。一爲水而腎。其德智也。二爲火而心。其德禮也。三爲木而肝。其德仁也。四爲金而肺。其德義也。五爲土而脾。其德信也。此人身之五位也。

或曰。人何能五位相得而各有合乎。曰。人生之初。赤子之心。無思無慮。渾然至善。天理流行。本自相得而各有合。迨其長也。情欲間隔。氣質用事。本然之性漸亾。苟欲其相得而有合也。惟復其赤子之心而已。赤子無他。誠之

先天易貫

卷一

二

居易齋

至。靜之極也。人能主靜而立誠。則人欲退。而天理見。靜極而動。二五妙合。剛柔相摩。氣質變化。保合太和。此所以五位相得而各有合也。

或曰。人何能成變化而行鬼神乎。曰。夫人雖小。而道則大。五位未合。天地自天地。而我自我。兩不相與也。五位既合。天地卽我。我卽天地。二而合一也。蓋吾之心正。而天地之心亦正。吾之氣順。而天地之氣亦順。中庸曰。致中和。天地位焉。萬物育焉。中和既致。天地不能

出其範圍。而况處於其中者乎。此所以能成變化而行鬼神也。

或曰。陽健。陰順。木仁。金義。火禮。水智。土信。其所以然。何謂也。曰。陽生長萬物。流行上下。亘古不類。非其健乎。陰收成萬物。承天而行。不自作爲。非其順乎。木屬於東方。其氣煦和。資生萬物。故仁。金屬於西方。其氣肅殺。裁成萬物。故義。火屬於南方。其象文明。嘉美萬物。而不忒。故禮。水屬於北方。其體精察。潤變萬物。而不覺。故智。土屬於中央。實寄於四季。敦厚廣博。生長收藏。應時而至。故信。夫天地由陰陽五行以成形。健順五常以成性。天地以此化生萬物。故萬物亦以陰陽五行以成形。健順五常以成性也。

或曰。吾人之形。天地之形。吾人之性。天地之性。而卒不得與天地合德者。何謂也。曰。陰陽五行氣質也。健順五常理義也。然有理義之性。卽有氣質之性。氣質之性不變化。則理義之性不昭著。是故學者以變化氣質爲先。或曰。氣質之性何如乎。曰。水性寒。火性燥。金性

先天易貫

卷一

主

居易齋

剛。木性柔。土性實。此氣質之性也。或曰。寒燥剛。柔實之害理義者。何在乎。曰。道以中和爲貴。五者皆氣稟之偏。氣稟偏於內。人欲蔽於外。不至於以聲色貨利爲枕席。道德仁義爲譬敵不止也。或曰。變化之道。何如乎。曰。知其所以病者。自知其所以藥也。寒燥剛柔實。是氣稟之偏。未有以合之故也。如果五位相得而各有合。五行一陰陽。陰陽一太極。火與水交。而寒燥平。金與木交。而剛柔化。四象歸中。而土之實者。亦不實矣。是以偏戾之物。而化

先天易貫

卷一

圭

居易齋

生數易原

河圖之生數。其作易之原乎。夫易有數。有象。有理。數者。用九用六也。象者。陰陽上下六爻也。而理卽存乎其中。數出乎天。象見乎物理。盡乎人。作易者。示人以卽物窮理。盡人合天之道也。使無河圖之生數。則無九六。無九六

之數。則象無自而起。而吉凶之理。亦無自而定。故曰。河圖之生數。作易之原也。

河圖一二

參兩之生數。居中以統外。固其所重矣。不知所重之中。又有所尤重者。其天一地二乎。天一。陰中陽。三五七九由此而起。邵子所謂天根是也。地二。陽中陰。四六八十因此而生。邵子所謂月窟是也。天根。陽在陰中而必升。月窟。陰居陽位而必降。陰陽升降。二而合一。太極之象也。所重中之尤重者也。邵子云。天根

先天易貫

卷一

圭

居易齋

月窟。閑來往。三十六宮。都是春。蓋有得於此也夫。

繫辭曰。河出圖。洛出書。聖人則之。

河出圖繫辭解

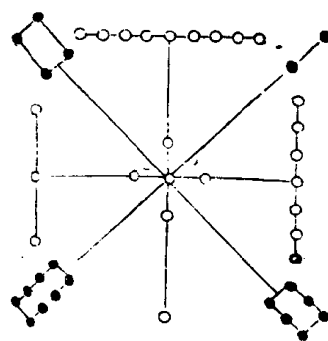
河圖。天地之道。洛書。尚中之理。伏羲則河圖。崇效卑法。繼天以立極。大禹則洛書。扶陽抑陰。損過以就中。此皆道統之傳。修己治人之要務也。豈僅爲卜筮畫卦計哉。

洛書尚中

洛書。地道也。聖人則之。制井田。分九野。隄中黃爲尊。中黃土也。君象也。八方悉統治焉。水

書

洛

火木金。對待則生。逆行則尅。尅不遽尅。必借土而後尅。生不遽生。必借土而後生。生尅雖在外。而實本乎中。洛書之象。有尚中之義焉。至於陽居正位。陰置偏隅。則又貴陽賤陰。尊君抑臣之義乎。

或曰。申字。古龜。獻洛書。何謂也。曰。不必言其數。卽申之形。亦似洛書焉。上九爲首。下一爲尾。

左三右七爲兩脇。二四六八爲四足。中五爲五臟。動則首尾兩脇四足俱見。其所以動而見者。乃起自中五。由體以達用也。靜則首尾

兩脇四足皆藏。其所以靜而藏者。仍歸於中五。自用以反體也。呈此象者。示人以尚中之意。堯舜傳執中。中字。亦中形也。

河洛相資

河圖。圓布象天。洛書。方布象地。象天。故左旋。自北而東而南而西而復歸於北。順以相生者也。象地。故右轉。自西北而西南而東南而東北而中央而復歸於西北。逆而相尅者也。一生一尅。一順一逆。生尅迭運。順逆互施。天地由此而進退。日月由此而晦明。四時由此

而成序。鬼神人物無不由此而造化。故庖羲則河圖而畫卦。以明天道之變化。大禹法洛書而制九洲。以著地理之經緯。圖書雖有不同。其實相資爲用者也。

河洛五十

繫辭曰。大衍之數五十。蓋言揲著之數。而其原出於圖書。所謂五十者。以五乘十。以十乘五。而爲五十也。圖數五十有五。書數四十有五。合之大衍似不相符。然圖以生統成。書以陽統陰。其數無非五十可考而知也。河圖五

先天易貫

卷一

七

居易齋

土居中。而北一西四。金水同宮。東三南二。木火一原。四面合而成十。謂之五十。一三五屬陽。孔子所謂三天。周公所謂用九。二四屬陰。孔子所謂兩地。周公所謂用六。數雖無窮。無不倚此參兩而推行。由是而通乎成數。一與九。四與六。二與八。三與七。外之合而成十者。其數與中十同。合中五而爲五十。五十之數。一陰一陽。其序相生。其德相合。故曰大衍之數五十。而其實本之於生數者也。洛書之文。發明河圖之五十。故五居中位。而四正之一

九三七。合而成十。卽四隅之二八四六亦合而成十。合中五而爲五十。上下四旁。縱橫經緯。無非積五十之數以成象。故龜獻洛書。發明河圖。而契合大衍者也。宇宙之間。無非此理之相爲交錯。相爲運行。故天得之以清。地得之以寧。日月得之以明。人得之以靈。物得之以生。凡天下之吉凶消長。進退存亡。未有不本之此者也。孔子曰。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。蓋以五十爲作易之本。故云以之學易。可以無大過。而劉氏以他本作

先天易貫

卷一

六

居易齋

卒字者。不特失聖人學易之心法。卽本文以字。亦難解矣。學者誠能以五十之理。默體而行之。一旦有得。直與伏羲大禹孔子相見。則五十之說。可以自明。而愚之是與非。亦可以立判。

或曰。孔子贊易。詳言河圖。而畧言洛書。何謂也。曰。洛書之象。縱橫皆成五十。無非發明河圖五十之理。雖未詳言洛書。而洛書之理已具矣。

或曰。先生云。能得五十之心法。直與伏羲大

禹孔子相見。其說何如。曰。以形而言。聖人往矣。以心而言。聖人猶在也。聖人此心此法。而我亦此心此法也。以千百世以下之心。而同於千百世以上之心。尚不可以爲見乎。邵子云。玄酒味方淡。大音聲正稀。此言如不信。更請問庖羲。安得庖羲問哉。亦問之於吾心而已矣。

或曰。河圖有十。洛書無十。何謂也。曰。河圖陰陽並重。天地自然之理。有一陽必有一陰以配之。故有五必有十。洛書貴陽賤陰。尚中之

先天易貫

卷一

象。陽居正位。陰置偏隅。故中央有五而無十。然四面對待。亦何嘗無十哉。

貴陽賤陰說

古之聖人貴陽而賤陰。豈無其說哉。蓋以陽善。陰惡。陽無形。陰有象也。無形則無欲。無欲則渾一而道在。有象則有分。有分則爲二。而私生。口目耳鼻四肢。有形有象。陰之屬也。仁義禮智聖。無聲無臭。陽之屬也。口之於味。目之於色。耳之於聲。鼻之於臭。四肢之於安佚。必求其美且至。以至於亂綱常。敗倫理。而亦

不暇顧者。皆此陰形之所致也。仁之於父子。義之於君臣。禮之於賓主。智之於賢者。聖人之於天道。必求其至極無復加。以至於犯刀鋸。就鼎烹。而亦不遑恤者。皆此陽氣之所爲也。彼小人恣情縱欲。知有人而不知有天。故貴陰而賤陽。是以情鑿性。人害天。流而爲禽獸。君子遏欲存理。重乎內而輕乎外。故貴陽而賤陰。是以克己復禮。化妄歸誠。造而爲聖賢。桀紂酒池肉林。瑤臺璇室。愛婦人而族戮忠良。不過貴陰而賤陽。堯舜親親仁民。舍己

先天易貫

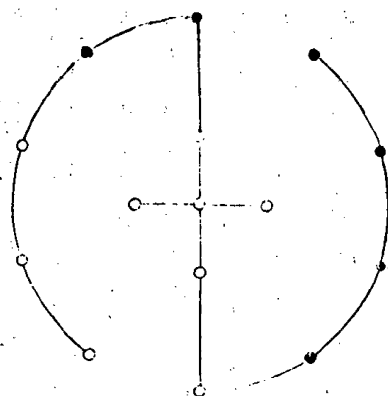
卷一

三

居易齋

從人。親正人而逆黜邪佞。無非貴陽而賤陰。卽孔子之存仁。孟子之養氣。顏子之四勿。曾子之三省。何一非貴陽而賤陰者。豈僅大禹爲然哉。

二五妙合圖

先天易貫

卷一

主

居易齋

繫辭曰參天兩地而倚數

附虞書人心惟危道心惟微惟精惟一允執

厥中

參天兩地繫辭解

參天者天一天三天五也兩地者地二地四也參天兩地河圖之生數五十之心法周公之陽爻用九陰爻用六皆本諸此倚數也

下之數雖有十百千萬無不自此參兩起之故曰參天兩地而倚數

或曰東三南二之說道家以為結丹成胎而言先天易何為而述之耶曰聖經賢傳具在焉得歸之道家耶但其用不同不可不辨也蓋道家即五行之物以言氣故結丹成胎長生久視吾儒即五行之物以言理故氣質變化成聖成賢夫言五行雖同然其歸着自有異也

或曰古無此圖如何而繫之辭耶曰凡易一

先天易貫

卷一

主

居易齋

言一句莫不本於卦圖參天兩地而倚數舍河圖之生數又安繫哉故愚繫之使圖有發明經有着落庶幾於二聖之心不大誤云或述朱子曰三天兩地是積數不是倚數曰三天兩地未成是積數既成便是倚數此圖已立而六七八九十倚此而起即十百千萬無不倚此而起也

人心惟危解

自古聖人之治天下也以道而道之存亡也以心人心者偏陰偏陽氣質未化五位未合

之心也。五位未合。氣質用事。人欲肆而天理
亡。夫天理亡。則人欲益肆。未有可以制伏其
人心者。故曰人心惟危。道心者。陰陽合德。氣
質變化。人欲退而天理見。夫天理見。而人欲
未盡。亦難以著顯其道心。故曰道心惟微。夫
以惟危之人心。而復其惟微之道心。非精不
可也。蓋精也者。二氣五行之精。能升降變化
者也。夫人一身之中。得無極之真。二五之精
妙合而凝。吾之心一矣。乃精之能也。故曰惟
精惟一。一者。人極也。陰陽合德。不偏不倚。無

先天易貫

卷一

奎

居易齋

過不及。中焉是也。夫人得此中。而不能誠敬
以持之。雖得必失。亦難免乎過不及之差。終
非神於體道者也。是故君子靜而持中於一
已。戒慎不睹。恐懼不聞。必使陰陽合德。以立
天下之大本。動而持中於萬民。覺昏微情。審
是辨非。必使不偏不倚。以行天下之達道。斷
不敢徇外爲人。因循苟且。稍有過不及之差
以損吾道之真也。故曰允執厥中。此舜傳禹
之心法。治天下之要道。可以行之萬世而無
弊者也。堯舜本義皇。易有繫傳。以易理
解心傳。始得道一不二之旨。

或曰。虞廷十六字。何據而繫二五妙合圖耶。
曰。二五妙合圖。河洛之心法。虞廷十六字。舜
傳禹之心法。河圖始於伏羲。傳至堯舜。至禹
而有洛書。竊思河洛之理。心法之傳。一而已
矣。故以虞廷十六字。對照二五妙合圖。天然
吻合。故解而繫之。雖有千聖。同出一轍。彼異
端邪說之教。不待闢之而自亡已。

或曰。心一也。而有入心道心之分。何謂也。曰。
吾心之公平正大。自然而然者。乃原於性命
之正。道心之發也。偏私邪小。矯揉做作者。乃

先天易貫

卷一

詩

居易齋

出於形氣之私。人心之發也。使果能二五妙
合。繼天立極。則化形氣之私。而歸性命之正。
庶幾道心爲主。而人心聽命矣。夫有道心。纔
知人心。不然。天人交戰。理欲混淆。而欲辨其
人心道心也難矣。

妙合而凝圖說

二五妙合。聖人法天效地之學也。未合之先
道在天地。既合之後。道在吾身。道在天地。則
天地自天地。而我自我。兩不相與也。道在吾
身。則天地即我。我即天地。二而合一也。當其

未合。以身體天地。存養省察之功。不可不純。迨其既合。以天地隨吾身。存養省察之功。愈不可不密。此法天效地之學。妙合而凝。圖之所由作也。河圖之生數。如是。洛書之象。如是。豈不同原而共貫哉。

存養說

存者。存其心。養者。養其性。心不存。則性不靈。性不養。則心不明。是故存養之功。有二。一曰靜。二曰敬。靜者。無思無爲。洗心退藏於密也。蓋心以退藏而靜。靜則安。安則慮慮則得矣。

先天易貫

卷一

三

居易齋

敬者。戒慎恐懼之謂也。戒慎乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。則天理之本然存矣。斯二者之用。雖有不同。皆於當靜之時。存養此心。而不使離於須臾之頃也。斯其有得於存養之道者乎。

此條言知之所以致而立內聖之德

或曰。大學之所得者。乃得其所止也。至於退藏於密之得。又何得也。曰。心也。性也。本然之良知也。本然之良知得。則神以知來。智以藏往。以之格身心之物。則身心之物。明以之格家國天下之物。則家國天下之物。得何也。體

立而用行也。使本然之良知不出。則以愚昧之身心。而欲窮天下之物理。吾知其有所不能。

或曰。李延平教朱紫陽。看喜怒哀樂未發前氣象。主靜乎。主敬乎。曰。夫看喜怒哀樂未發前。於未發前。是剖情尋性。由動之靜。所以求此中者。靜也。非敬也。或曰。中庸言戒慎不睹。恐懼不聞。以敬而入。李氏又以靜而入。其所以不同。何謂也。曰。心惟靜則生變化。放則亡。敬則存。敬所以求此靜者。敬着力。靜無爲。下手

先天易貫

卷一

三

居易齋

雖有不同。其求至於道則一也。

或曰。程子始學於周茂叔。教以當尋仲尼顏子所樂何事。後程氏兄弟教人。亦不把此作第二事。此其中必有至道存焉。敢問其說。曰。樂從樂。惟作樂而後樂也。夫樂必五音六律。上下相應。彼此合和而後樂也。至於人之身。亦必五臟六腑。上下相應。彼此合和而後樂也。不然。上下不應。彼此不合。陰陽乖戾。則必神昏氣散矣。如何以言樂乎。夫以常人之身。而欲求其上下相應。彼此合和。非主靜主敬

不能也。是故伊川程子言主敬。明道程子終日危坐如泥塑。皆所以尋孔顏真樂。以求至於道者也。

省察說

省者。覺其昏。微其情。察者。審其是。辨其非。凡念慮之動。他人不知。已獨知之。天理人欲。判之幾微。省之。則昏情之念去。人欲無由而起。察之。則是非之心明。天理於斯而存。人欲去而天理存。大中之體。臨時而不渝。至和之用。先覺而已決。一旦攸行。無不咸宜。斯其有得。

先天易貫

卷一

三

居易齋

於省察之道者乎。

此條言意之所以誠。而達外王之道。

或曰。宋儒言省察。是人鬼關。何謂也。曰。此是要緊爲人處。省察的是天理。所當爲也。而爲之。便是人。使有一轉念。明知天理而不爲。便是鬼。省察的是人欲。所不當爲也。而不爲。便是人。使有一轉念。明知人欲而爲之。便是鬼。人鬼之分。只在念慮之間。故曰關也。此學者之要務也。卽孟子之集義養氣。而存幾希。豈外是哉。

或曰。省察而不存養。亦可以至道乎。曰。夫省

察者。省察此心也。既不能存養以得心。又何所用其省察乎。是故學者必先存養。而後省察。明體以達用。方得聖賢之正。若舍存養而言省察。氣質未化。理欲混淆。求其不入於雜伯者。蓋亦難矣。

或曰。主靜之學。失傳已久。今先生言之。未有不以爲異者。曰。君子之道。法乎天地。天地有晝夜。人物有動靜。君子則有靜存動察。夫天地動。而吾仍靜。一於靜而無動。異端之學也。天地靜。而吾仍動。動靜無常。則亦庸人而已。

先天易貫

卷一

三

居易齋

若夫君子於天地之靜也。或主靜。或主敬。則必存養以立其體。斷不敢憧憧往來。以蔽其虛靈不昧之理。於天地之動也。或覺昏微情。或審是辨非。則必省察以謹其用。斷不敢因循苟且。以失其至當恰好之宜。天地陰中有陽。而君子靜存之中。不離乎動察。天地陽中有陰。而君子動察之中。不離乎靜存。此天地之道。而君子以爲道者。夫何異端之可言。

妙合而疑說

妙合而疑。一貫之道也。天地雖大。萬物雖殊。

不離陰陽五行以生。陰陽五行合。即天地萬物合也。妙合而凝。是陰陽五行合矣。天地萬物。豈有出其範圍乎。況左陽右陰。一而三。三而四。對待流行。與太極諸圖。若合符節。五十學易之心法。用九用六。參天兩地之妙用。悉本乎此。故曰妙合而凝。一貫之道也。

或曰。無極之真。數語。為天道言也。與人身何與。曰。天以陰陽五行化生萬物。氣以成形。理以成性。吾人之形。天地之形。吾人之性。天地之性。天地生人。人合天地。天地也。人也。一而

先天易貫

卷一

无

居易齋

二。二而一者也。

或曰。無極之真。二五之精。妙合而凝。何謂也。曰。無極之真。自然而然。無所作。為誠之至。靜之極也。二五之精。乃陰陽五行之精華。具此仁義禮智信者也。妙合而凝者。惟妙始有以合之。惟妙合。而始可以言凝也。人能得此無極之真。則有二五之精。自相摩盪。渾而為一。氣質變化。理義昭著。根心生色。動容周旋中禮。此皆從無極妙合中來。周子曰。五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。此之謂

乎。

○水屬凡一切水屬皆類於此。

為水。為坎。為雨。為寒。為藏。為月。為中男。為天根。為貞。為黑。為耳。為腎。為精。為血。為智。為恐。為潤下。為鹹。為臭。為豆。為羽。為曲。為辰星。為恒岳。為壬癸。為亥子。為北方。為夫婦。為冬月。數為一六。

○火屬凡一切火屬皆類於此。

為火。為離。為暘。為燥。為長。為日。為中女。為月窟。為亨。為赤。為舌。為心。為神。為氣。為禮。為喜。

先天易貫

卷一

手

居易齋

為炎上。為苦。為糴。為麥。為徵。為銳。為熒惑。為衡岳。為丙丁。為己午。為南方。為兄弟。為夏月。數為二七。

○木屬凡一切木屬皆類於此。

為木。為震巽。為煥。為柔。為生。為元。為青。為目。為肝。為魂。為筋。為仁。為怒。為曲直。為酸。為腥。為麻。為角。為直。為歲星。為岱岳。為甲乙。為寅卯。為東方。為父子。為春月。數為三八。

○金屬凡一切金屬皆類於此。

為金。為乾兌。為寒。為剛。為斂。為利。為白。為鼻。

爲肺。爲魄。爲骨。爲義。爲哀。爲從革。爲辛。爲臊。爲黍。爲商。爲圓。爲太白。爲華岳。爲庚辛。爲申西。爲西方。爲君臣。爲秋月。數爲四九。

土屬凡一切土屬皆類於此

爲土。爲艮。坤。爲風。爲實。爲養。爲誠。爲黃。爲口。爲脾。爲意。爲肉。爲信。爲樂。爲稼穡。爲甘。爲香。爲稷。爲官。爲方。爲鎮星。爲嵩岳。爲戊巳。爲辰戌丑未。爲中央。爲朋友。爲四季。數爲五十。此五條明萬物一五行之實以爲參天地而倚數之端

一陽統凡一切陽統皆類於此

先天易貫

卷一

三

居易齋

爲陽。爲奇。爲乾。爲天。爲健。爲闢。爲元亨。爲春夏。爲晝。爲暑。爲日。爲雲。爲雷。爲星。爲造。爲息。爲伸。爲輕清。爲升。爲上。爲正。爲來。爲施。爲發散。爲順。爲生。爲動。爲通。爲虛。爲明。爲山岳。爲高峰。爲朝潮。爲左。爲前。爲東南。爲木火。爲仁禮。爲君。爲父。爲男。爲外。爲剛。爲進。爲存。爲首。爲氣。爲心。爲神。爲善。爲吉。爲樂。爲喜。爲賞。爲君子。爲大。爲強。爲現。爲顯。爲出。爲行。爲呼。爲飛。爲神。爲動物。此偏於陽者也。

一陰統凡一切陰統皆類於此

爲陰。爲耦。爲坤。爲地。爲順。爲闔。爲利貞。爲秋冬。爲夜。爲寒。爲月。爲雨。爲風。爲辰。爲化。爲消。爲屈。爲重濁。爲降。爲下。爲隅。爲往。爲受。爲收歛。爲逆。爲殺。爲靜。爲塞。爲實。爲晦。爲江海。爲平版。爲夕汐。爲右。爲後。爲西北。爲金水。爲義智。爲臣。爲母。爲女。爲內。爲柔。爲退。爲凶。爲足。爲形。爲賢。爲精。爲惡。爲凶。爲怒。爲哀。爲罰。爲小人。爲小。爲弱。爲隱。爲微。爲入。爲止。爲吸。爲潛。爲鬼。爲植物。此偏於陰者也。此上二條明實之

先天易貫

卷一

三

居易齋

爲道。爲德。爲仁。爲中。爲和。爲性。爲誠。爲帝。爲聖。爲神。爲太極。爲一貫。爲明德。爲天道。爲明命。爲至善。爲峻德。爲至誠。爲天德。爲天理。爲道心。爲天垂象。爲見天心。爲陰陽合德。爲不貳之物。爲格物之物。爲剛柔有體。爲陰陽相錯。爲二氣交感。爲水火既濟。爲天地交泰。爲剛柔相摩。爲陰陽互根。爲二五妙合。爲天地變化。爲天地氤氲。爲男女媾精。爲日月相推。爲屈伸相感。爲一陰一陽之道。爲生生之易。

爲陰陽不測之神。爲幽明之故。爲死生之說。爲鬼神之精狀。爲體用一原。爲顯微無間。爲陰陽無始。爲動靜無端。爲氣質變化。爲保合太和。爲易簡之善。爲三極之道。爲闡闢之理。爲畫前之易。爲道義之門。爲內聖之德。爲外王之道。爲天命之性。爲率性之道。爲仁義中正。爲堯舜之中。爲孔顏之仁。爲仁義並用。爲賞罰兼行。爲天地合德。爲日月合明。爲四時合序。爲鬼神合吉凶。爲相得有合之至理。爲彌綸天地之大道。爲維天之命。於穆不已。爲

先天易貫

卷一

三

日月運行。一寒一暑。爲上下無常。剛柔相易。爲天根月窟。圖中消息。爲放之彌六合。退之藏宥密。此陰陽合德。不離不雜。不偏不倚。無過不及。至當恰好。中和之理也。此一條明陰陽以太極之誤

或曰。木性仁。太極亦爲仁。何謂也。曰。仁包四端。兼萬善。太極之象也。如桃仁杏仁。一切穀種。俱爲仁。生於春。長於夏。收於秋。藏於冬。悉具四時中和之氣。蓋體一而兩分。內藏生意。種之則有萬華千實。至秋仍還本來。真所謂

一本而萬殊。萬殊而一本。太極之象也。故名爲仁。而太極亦爲仁。孔門言存仁。卽言太極也。

或曰。人有獨重天地之神。而不重天地者。然耶。否耶。曰。此離陰陽以言道。異端之學也。天陽也。地陰也。變化萬物神也。夫必天地交。而變化生。未有天地不交。而能成變化者。譬之彈琴。琴陰也。指陽也。聲音之巧。神也。然必以指着琴。而後聲音見。未有指不着琴。而能見聲音之巧者。蓋妙萬物者。天地之神。而所以使之妙者。乃陰陽之相交也。而所以使陰陽之相交者。乃天地之樞紐爲之也。如曰神處天地先。神能造化天地。此異端之教。非吾所得而知也。

先天易貫

卷一

三

先天易貫卷第二目錄

卦網

伏羲畫卦圖

繫辭一節

易有太極繫辭解 附或問一則

太極圖

繫辭一節

附周子太極圖說

闡戶謂之坤繫辭解 附或問一則

先天易貫卷二

居易齋

周子太極圖說解 附或問十五則

合易說

太極河圖貫 附或問一則

盡人合天說

兩儀圖

繫辭三章

乾坤其易之門繫辭解

乾坤其易之緼繫辭解 附或問一篇 並原理一篇

夫乾天下繫辭解

兩儀說 附或問一則

四象圖

繫辭一章

天地貞觀繫辭解

四象說

伏羲八卦圖

繫辭四章

古者包犧繫辭解

天地定位繫辭解

八卦相錯解

雷以動之繫辭解

先天易貫卷二

居易齋

神也者妙繫辭解 附或問一則

八卦本太極

伏羲六十四卦圖

繫辭二章

易之爲書繫辭解

昔者聖人繫辭解

八卦變六十四卦說

八卦相錯變六十四卦圖

繫辭一章

八卦成列繫辭解

八卦錯變說 附或問三則

伏羲大圓圖

繫辭一節

附邵子詩

數往者順繫辭解 附或問一則

邵子詩解

大圓圖對待

大圓圖流行

易貫圖

繫辭四章

先天易貫

卷二

三

居易齋

易與天地繫辭解 附或問一則

一陰一陽繫辭解

天尊地卑繫辭解

夫易廣矣繫辭解

易貫圖說 附或問二則

先天易貫卷第二

饒陽後學劉元龍凝焉氏著

太倉王顓菴

兩先生鑒定

海寧陳乾齋

提綱

此卷卽象以言理故首畫卦圖次太極圖次兩儀四象八卦六十四卦與錯變圖大圓圖蓋伏羲諸圖之顯然可見者其象也并附愚易貫圖於其後以是圖統攝諸象有是圖而易

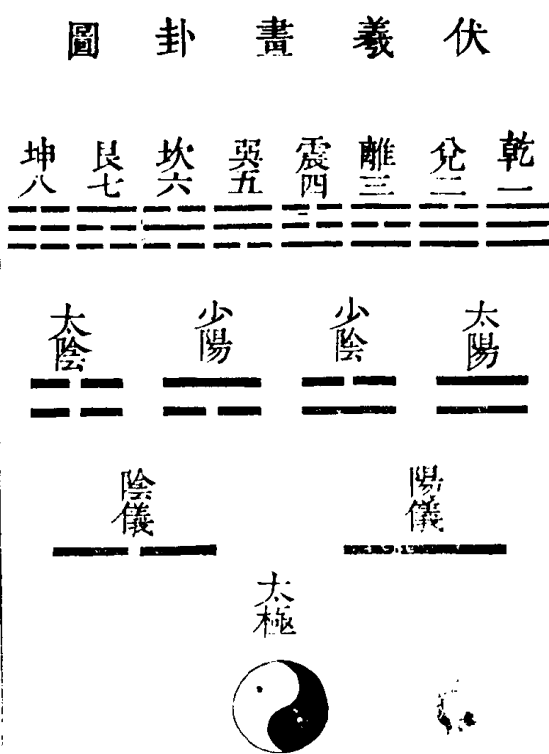
先天易貫

卷二

一

居易齋

伏羲之易一以貫之矣凡九圖俱引孔子繫傳要之其理亦無所不備言象而數卽在其中言象而氣亦卽存乎其內特所重在象故曰卽象以言理也此乃伏羲之易繼天地之易而作者也故次之

先天易貫

卷二

二

居易齋

繫辭曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

易有太極繫辭解

邵子曰。一分爲二。二分爲四。四分爲八。夫孔子言生而邵子言分者何哉。蓋以太極兩儀四象八卦。皆天地之所見者也。使未明生字之意。而作爲於其間。則失天地自然之妙矣。故邵子以分字解之。真得孔子之心者也。

或曰。太極左陽右陰。兩儀四象八卦。俱左陰右陽。何謂也。曰。左陽右陰。此陰陽一定之位。相錯而生卦爻。則有不然者。陽交陰而生陰。陰根於陽。故陰從陽於左。陰交陽而生陽。陽根於陰。故陽從陰於右。觀伏羲八卦相錯。而變六十四卦圖自見矣。太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。亦與八卦變六十四卦。同一義也。又何疑焉。

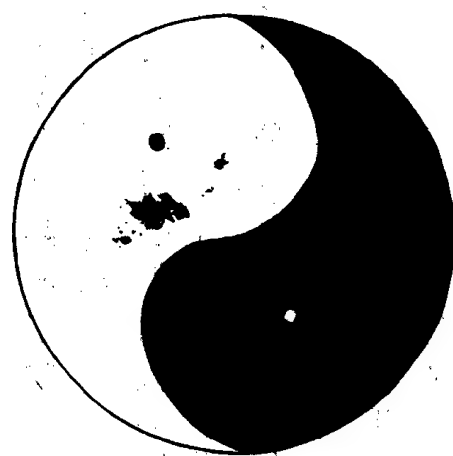
先天易貫

卷二

三

居易齋

太極圖

先天易貫

卷二

四

居易齋

繫辭曰。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢
謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃
謂之器。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用
之。謂之神。

附周子太極圖說無極而太極。太極動而生

先天易貫

卷二

五

居易齋

陽動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。
互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。陽變陰合。而
生水。火。木。金。土。五氣順布。四時行焉。五行一
陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。五行
之生也。各一其性。無極之真。二五之精。妙合
而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬
物。萬物生生。而變化無窮焉。惟人也。得其秀
而最靈。形既生矣。神發智矣。五性感動而善
惡分。萬事出矣。聖人定之以中正仁義。而主
靜。立人極焉。故聖人與天地合其德。日月合

其明四時合其序。鬼神合其吉凶。君子修之吉。小人悖之凶。故曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰原始反終。故知死生之說。大哉易也。斯其至矣。

先天易貫

卷二

六

居易齋

闔戶謂之坤繫辭解

闔戶謂之坤。太極右轉。靜而生陰也。闔戶謂之乾。太極左旋。動而生陽也。一闔一闢謂之變。闔極則闢。陰交陽而變陽。闢極則闔。陽交陰而變陰也。往來不窮謂之通。闔往闔來。闔往闔來。陰陽無始。動靜無端。互為其根。無阻滯也。見乃謂之象。乾道之闔。生萬物也。形乃謂之器。坤道之闔。成萬物也。制而用之謂之法。聖人效天法地。行為世則。修道之教也。利用出入。民咸用之。謂之神。有為利。無為用。出

則生入則死。百姓日用而不知。此造化闔闢之所以神也。

或曰。圖出於周子。孔子何嘗繫之辭耶。曰。太極二字。實自尼山指出。圖雖出於後世。然孔子繫易時。已有一太極在心目間。故有闔戶闢戶之云。太極生兩儀之語。周子之圖。述也。非作也。況此節下文。緊接是故易有太極云云。則此節發明太極之理無疑矣。

周子太極圖說解

無極者。陰陽未判。動靜未分。無之至極。指混

先天易貫

卷二

七

居易齋

沌而言也。太極者。大之至極。有陰有陽。陰中有陽。陽中有陰。不偏不倚。無過不及。至當恰好。而無不包。指陰陽合德而言也。無極而太極者。言無極之與太極。有層次而無彼此。非無極之外另有太極。此原太極之所自來也。太極至大。而無不包。不止於動也。動而生陽。起於子。極於巳。盡於亥。不止於靜也。靜而生陰。起於午。極於亥。盡於巳。陰陽無始。動靜無端。互為其根。太極之本體然也。動而行乎乾道。陽儀也。靜而行乎坤道。陰儀也。分陰分陽。

天上地下。兩儀立焉。是太極之一分爲二也。陽動於左。主乎變。陰靜於右。主乎合。一變一合。水生於北。火生於南。木生於東。金生於西。土生於中。是陰陽運而五行生也。水生木。木生火。火生土。土生金。金復生水。是五行生生。而五氣順布也。木旺於春。火旺於夏。金旺於秋。水旺於冬。土旺於四季。是五氣順布。而四時行也。雖然。分之則有五。合之未嘗有二也。木火一原。行乎乾道。陽也。金水同宮。行乎坤道。陰也。土行乎其中。五行雖殊。其實一陰陽也。

先天易貫 卷二 八 居易齋

也。陰中有陽。陽中有陰。陰陽樞紐。渾而爲一。陰陽一太極也。太極不離乎陰陽。不離乎陰陽。神化莫測。無方無體。言此總結上文。見天地之道。盡於五。而本於無也。夫陰陽五行。化生萬物者也。必得陰陽五行之全。而後生焉。蓋五行之生也。水性寒。火性燥。金性剛。木性柔。土性實。各處其偏。惟無極之真。天地無心。而自然之道見。斯二五之精。妙合而凝。始能化其五性之偏。而爲太極之全。則物之生也。爲有本矣。故得乎乾道成男。陽也。得乎坤道

成女。陰也。二氣交感。化生萬物。陰陽五行。生萬物也。萬物生生。而變化無窮焉。萬物生萬物也。萬物生萬物。依然陰陽五行生萬物也。其所以陰陽五行生萬物者。是陰陽合德。不偏不倚。無過不及。至當恰好。而無不包之太極生之也。此以上言天道也。萬物之中。得形氣之偏者。由太極而生。不能盡太極之理。惟人也。稟五行之秀。以生其身。具五常之靈。以發其智。未發之先。中焉而已。所謂性也。五性感動。發而爲情。原於性命之正者。爲善。偏於

先天易貫 卷二 九 居易齋

形氣之私者。爲惡。善惡分列。而吉凶悔吝。萬有不齊之事。所由出矣。此以上言人身本有天道。而不能不囿於氣稟之偏也。是以聖人示以法天之學焉。定之以中正仁義。而主靜。蓋仁也。中也。木火之性。太極之左陽。人身之生長萬物者也。義也。正也。金水之性。太極之右陰。人身之收藏萬物者也。而主靜。法天地之無極也。天地無心而成化。聖人有心而無爲。無爲。則人欲淨。而天理見。中正仁義。全體渾然。不偏不倚。無過不及。至當恰好。而無不

包。人身之太極也。故曰立人極焉。此言聖人體天道之實功也。聖人全體太極。天地之德。聖人之德。天地之明。聖人之明。天地之運行變化。聖人之運行變化。故曰與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。聖人也。依然一天地之功用也。君子主靜。修此天道。故得吉。小人妄動。悖此天道。故取凶。言此以結上文。見天道之不可不修也。天也。地也。人也。三才之道也。分之而各具一太極。合之而同出一太極。故曰立天之道曰

陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義此分之而各具一太極也陽也剛也仁也所謂太極之左陽物之始陰也柔也義也所謂太極之右陰物之終原其始知物之所以生反其終知物之所以死終始無二理死生非兩途此所謂易也而三才之道立焉合之而同出一太極也大哉易也至斯而無以加矣乎

易有太極圖必不可無周子說既有周子說必不可無先生解蓋所解非質之天地定考之聖人向之晦隱而難明者至此無不著之目前不但賢智者可與知能即愚不肖者亦可與知能理解至此至矣此下或問十五條俱掃前此翳障

或曰。無極指混沌而言。何謂也。曰。觀下太極分陰陽。陰陽生五行。五行生萬物。故知無極指天地混沌而言。

或有著
或曰。何謂太極圖。曰。太。大也。極。至也。圖。象也。
太極圖者。言其大之至極。而無不包之象也。
兩儀。四象。八卦。六十四卦。無不從此而生。河
圖洛書。文王八卦。十二月卦。天地萬物。象數
理氣。無不與此相合。是謂太極。而人每以空
圈○圖之。不知此是無極圖。蓋因周子無極
而太極之語。追原前一層意也。而後人竟以
爲太極圖。不但儀象八卦無自而生。河洛諸
圖。迥不相合。卽周子圖說。亦通篇難解。且虛

而無象。又何圖之可名乎。

或曰。以空圈○圖太極。不着陰陽。不分左右。可謂神無方。而易無體者矣。今謂與圖說不合。何謂也。曰。太極不離陰陽。不離陰陽。如以空圈○圖之。則是離陰陽以言太極。周子所云動而生陽。靜而生陰。吾不知其於何生也。動極而靜。靜極復動。吾不知其於何極也。一動一靜。互爲其根。吾不知其於何根也。分陰分陽。兩儀立焉。吾不知其於何分也。陽變陰合。而生水火木金土。吾不知其於何變。於何合。

先天易貫

卷二

主

居易齋

合也。五氣順布。四時行焉。吾不知其於何布。於何行也。此有陽而無陰之象。乃釋氏寂滅之所爲。昔人每從而附會之。以致聖賢誠實之道。日涉於空虛。中正之理。日流於隱僻。皆自此圖誤之耳。

或曰。空圈既不可以圖太極矣。性理諸書。共載五圖。今皆去之。何謂也。曰。其圖亦有病焉。與周子之說不合。其第一圖○前說既詳之矣。其第二圖◎陰陽截分。有對待而無流行。殊失天地自然之道。求其始生之象。而不可

得也。求其極盛之象。而不可得也。求其老少

之象。而俱不可得也。且止可以畫坎離二卦。求其畫餘卦。而竟不可得也。其第三圖。

水加金上。五行之布列。異於河圖之方位。其

何以順布五氣。而行四時也。其第四圖。

第五圖○。依然一空圈也。陰陽不分。其何

以乾道成男。坤道成女。而化生萬物也。此無他。惟其離陰陽以爲言。且雜陰陽以爲言也。

故曰其圖亦有病焉。

或曰。此陰陽圖也。如何爲太極圖乎。曰。既爲

先天易貫

卷二

主

居易齋

陰陽圖。則當分而爲二。如何合而爲一乎。夫既合而爲一。陰中有陽。不柔。陽中有陰。不剛。不剛不柔。乃中和之理。卽繫傳所謂陰陽合德。而剛柔有體者也。故爲太極圖。以爲陰陽圖者。誤矣。或猶不之悟。曰。子之太極圖。何如乎。或畫一空圈。曰。邵子云。一分爲二。周子云。陰陽一太極。子以子之空圈。能分邵子之陰陽乎。以周子之陰陽。能一子之空圈乎。不然。便與先儒悖謬。何可以爲太極圖乎。或曰。不雜陰陽。何謂也。曰。不雜陰陽。不執陰

陽以爲太極也。太極是中和之理。陰陽乃偏戾之物。偏於陽則早乾生。偏於陰則水潦降。太極無是。故云不雜乎陰陽。

或曰。不離乎陰陽。何謂也。曰。卽此陰陽之物。窮其中和之理。非懸空以言理也。如曰理能生物。太極有理無形。陰陽形而下。太極形而上。是懸空以言理。流爲寂滅。不學禪而已。入於禪矣。聖學之不明也。由於此哉。

或曰。太極圖。陰中陽。陽中陰。何謂也。曰。陰中陽。是以陰方而有陽行也。乃子所生之陽。至

先天易貫

卷二

古

居易齋

亥而始盡。故點之於此。非此外別有陽也。陽中陰。是以陽方而有陰行也。乃午所生之陰。至巳而始盡。故點之於此。非此外別有陰也。先天八卦此象。十二月卦此象。卽天地亦無非此象。

或曰。本然之性。氣質之性。其辨何如。曰。氣質之性。得之於父母。本然之性。受之於天命。本性大同。氣質則有異也。

或曰。二氏亦有太極乎。曰。釋氏流於無極。道家泥於陰陽。吾儒方是太極。蓋落空虛而無

別。故兼愛。着形氣而有迹。故爲我。太極則不着形氣。不落空虛。仁非兼愛。義非爲我。仁義中正。至誠之道。聖人之學也。二氏何足以語此。

或曰。周子之主靜。與二氏何辨乎。曰。二氏之靜。以靜爲靜。謂之寂靜。欲根未淨。遇境復生。故動則不靜。不足以有爲。儒者之靜。以靜生勢。剛柔相摩。氣質變化。而理義昭著。卽遺大投艱。無不處之裕如。故任天而動。雖動亦靜。可以幹事。

先天易貫

卷二

五

居易齋

或曰。周子主靜。程子主敬。其說何如。曰。主一無適之謂敬。寂然不動之謂靜。惟敬有節。禮之本。惟靜能和。樂之本。有禮無樂。難免拘執之患。有樂無禮。易開放逸之門。禮樂不可斯須去。敬靜不可頃刻離。

或曰。周子之主靜。其有所本乎。曰。天地之道無極而太極。孔子傳易曰。易無思也。無爲也。寂然不動。感而遂通。周子之主靜。本之天地聖人也。

或曰。太極本一而兩分。何謂也。曰。太極圖者

圖天地合德之象也。天地惟一。故能生變。故其圖祇用一圖。天地惟兩。故能成化。故其圖亦用兩分。然非一之外。又別有所謂兩也。故其圖即於一圖之中。而兩分焉。此誠一而二。二而一之理。不可易者也。

合易說

易之爲道有三。一曰交易。陰交陽。陽交陰。對待相錯者。伏羲之易也。二曰變易。陰交陽。變陽陽。交陰變陰。一氣流行。變化不息者。文王之易也。三曰合易。日爲陽。中陰。月爲陰。中陽。陰陽互根。日月合明。二氣中和。兩相環抱者。孔子太極圖之易也。太極圖有對待之物。有流行之氣。有主宰之理。其爲物不貳。則其生物不測。此易之究竟也。非交易無以生。非變易無以成。非合易無以結果而有終。易至於此。其至矣乎。

太極河圖貫

太極以象顯。河圖以數著。太極之象。主乎對待。河圖之數。主乎流行。太極之體一而包二。河圖之位五而含十。太極之與河圖。烏乎異。

先天易貫

卷二

七

居易齋

先天易貫

卷二

七

居易齋

不知太極之象。已包河圖之數。而河圖之數。亦含太極之象。周子說太極。本之以二氣五行。二氣者。陰陽也。五行者。水火木金土也。五行有陰陽。故其數十。非象包數乎。孔子繫圖曰。五位相得而各有合。五位者。五行也。而各有合者。五行合成一太極也。非數含象乎。太極之象。左陽右陰。陰中陽。陽中陰。對待也。河圖之數。左三七陽。右四六陰。二八陽中陰。一九陰中陽。亦對待也。河圖之數。水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。生生不已。流行也。

太極之象。由復之一陽。以至於乾之純陽。陽極生陰。由姤之一陰。以至於坤之純陰。陰極生陽。陰陽變化。亦流行也。太極之與河圖。豈不同原而共貫哉。或曰。先儒以河圖畫伏羲八卦。內多牽紐不合。何謂也。曰。象數未分故也。伏羲尚象。文王尚數。河圖是數。太極是象。文王八卦。當變自河圖。伏羲八卦。定出於太極。以河圖而畫伏羲。是取象於數。無怪乎牽紐不合也。況孔子大傳云。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四

象生八卦。未嘗言河圖生八卦也。

盡人合天說

無極而太極。太極而兩儀。兩儀者。天地也。天氣結而成日。地氣結而成月。天地日月。卽易之乾坤坎離也。先天以乾坤爲主。伏羲之八卦。體也。迨乾坤變爲坎離。文王之八卦。用也。離上坎下。卦名未濟。夫火不濟水。則水寒。水不濟火。則火燥。水寒火燥。則中和氣少。而乖戾氣多。雖有木金土。亦不得其正焉。陰陽不交。而五行偏矣。五行旣偏。則五性何自而明乎。蓋陰陽五行。氣質也。五性。理也。理寓氣質之中。氣質清。則理明。氣質濁。則理昏。陰陽不交。則變化無由。欲求氣質之清。而能明五性之理。不旣難乎。五性不明。五倫攸斁。五性者。五倫之本也。古聖人欲明五倫之道。必先明五性之理。欲明五性之理。必先窮五行之原。欲窮五行之原。則必以陽交陰。而得陰中之陽。以陰交陽。而得陽中之陰。陰中得陽。則質自化。陽中得陰。則氣自清。二氣交感。陰陽變化。二而合一。是未濟而成旣濟。兩儀而復成。

先天易貫

卷二

亢

居易齋

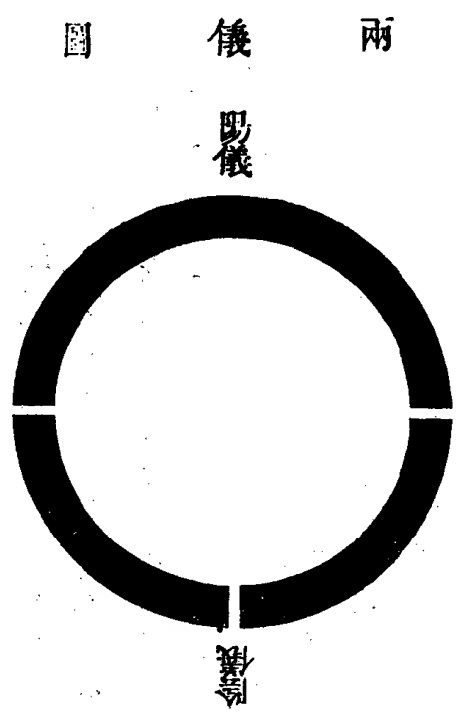
一太極也。大哉太極。包羅無窮。變化萬象。不居其功。不離不雜。成始成終。日月合明。天地來宗。

先天易貫

卷二

亢

居易齋

先天易貫 卷二 三 居易齋

繫辭曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。乾坤其易之縕邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則無以見易。易不可見。則乾坤或

幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。夫乾。天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恒簡以知阻。

先天易貫 卷二 三 居易齋

乾坤其易之門。繫辭解。乾坤其易之門耶。乾為天而居上。陽物也。坤為地而處下。陰物也。陰陽升降二而合一。是陰陽合德。太極之象也。陰合陽。而陰變陽。其陽不剛。陽合陰。而陽化陰。其陰不柔。不剛不柔。而剛柔有體。太極之理也。天地得此。而變化萬物。天地之撰也。聖人得此。而變化一身。神明之德也。聖人仰觀俯察。以體天地之撰。外窺內攷。以通神明之德。體天地之撰。是天地之太極合乎我也。通神明之德。是成之太

極合乎天地也。太極也。畫前易也。陰陽闡開。變化往來。由是而四象。八卦。六十四卦。三百八十四爻。無不從此而出。此乾坤所以爲易之門也。

乾坤其易之緼繫辭解

乾坤其易之緼繫。乾爲陽。凡乾皆陽。坤爲陰。凡坤皆陰。此乾坤成列也。陰中有陽。升而至天。陽中有陰。降而至地。升至於天。陽變陰也。降至於地。陰變陽也。陰陽變化。升降不已。所謂易也。立乎乾坤之中者也。乾坤列於外而

先天易貫

卷二

三

居易齋

爲體。易立乎中而爲用。使乾坤毀而易之體亡。則其用不行。無以見易。易不可見。焉望其體之常存乎。故曰乾坤或幾乎息矣。是故形而上者。乾道之變化。故謂之道。形而下者。坤德之成物。故謂之器。形上形下。乾坤之化也。化而裁之。形而上者形而下。形而下者形而上。上下無常。變化出焉。故謂之變。曰道曰器。乾坤之變也。推而行之。道中有器。器中有道。陰陽互根。無阻滯也。故謂之通。乾坤變化之道。小民之法則。聖人之事業也。舉而措之使

天下之民。皆知乾坤變化之道。法天效地之學。則事無不成。業無不就。故謂之事業。此皆乾坤交易變易之所爲也。此乾坤所以爲易之緼也。

或曰。先儒以道解理。器解陰陽。今易貫以道解乾。器解坤。何謂也。曰。夫以道解理。器解陰陽。便分理與陰陽爲二矣。不知此道。乃乾道變化之道。攝陽而言也。器。坤德成物之器。指陰而言也。細玩次節首句。是故二字便見。況形而上形而下六字。明指乾坤言也。夫有何

先天易貫

卷二

三

居易齋

疑。此理不明已久。一言難以驟明。因以夙所作原理篇以相質。原理曰。仰觀俯察。外窺內攻。而見天地之間。無非陰陽也。無非理也。陰陽之所在。理之所在。理之所在。陰陽之所在也。夫理無形。而陰陽有象。理非陰陽不見。陰陽非理亦不成也。理者。所以條理陰陽而得其宜者也。豈容分之爲二哉。奈何先儒有言曰。形而上者謂之理。形而下者謂之陰陽。又曰。理不在形氣中。又曰。先有理而後有形氣。嗚呼。此豈知理者哉。豈知陰陽者哉。聞此言

而不惑者能有幾人哉。試以陰陽論之。六合之內。六合之外。陰與陽而已矣。天地陰陽之大者。地有形有象。可曰形而下也。天無聲無臭。豈可曰形而下乎。夫以陰陽謂形而下。是以天地謂形而下矣。理謂形而上。是以理出於天地之外矣。理豈出於天地之外哉。出於天地之外。尚可以言理哉。或曰。孔子贊易曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。道器可分上下。而理與陰陽獨不可分乎。不知孔子之言道。乃乾道變化之道。指陽而言也。器陰也。坤德成物之器也。陰陽分上下。乃其宜也。至於理與陰陽。何可以分上下乎。或曰。先儒之所言者。主宰之理。故分上下。別先後也。不知主宰者。非離陰陽以爲言也。乃陰陽中之主宰。所以權衡陰陽而得中者也。若一陰一陽之運行變化。是道也。理行乎其中者也。理不能以生物。生物中自有理也。必曰理能生物。不借陰陽也。則失之空矣。空則釋氏可言也。豈吾儒之所宜乎。吾儒之所言者。以誠爲主。凡有不誠者。必不肯以出諸口也。至於分

上下。別先後。誠乎。不誠乎。更試以見於天地人物者言之。天陽也。地陰也。天氣下降。地氣上升。陰陽和。而萬物生。陰陽和者。理也和。可離陰陽乎。不可離陰陽乎。日剛也。月柔也。日往則月來。月往則日來。剛柔濟而四序行。剛柔濟者。理也。濟在剛柔之中乎。出剛柔之外乎。君臣。父子。夫婦。兄弟。朋友。五倫之物也。仁。忠。孝。慈。唱隨。友恭。信。五倫之理也。君仁。臣忠。父慈。子孝。夫唱。婦隨。兄友。弟恭。朋友有信。以五倫之物。盡五倫之理也。五倫之理。在五倫之物之外乎。抑在五倫之物之內乎。人之作樂也。非八音。無以用師曠之聰。非師曠。無以宣八音之蘊。人之爲饌也。無五味。難以展易牙之技。無易牙。何以調五味之和乎。是故理即陰陽而見。陰陽賴理以成。理之與陰陽。合一爲用者也。豈容分上下。別先後哉。

夫乾天下繫辭解

夫乾陽物也。天下之至健者也。至健則強行不息。故常易。然其於事。不敢以易處之。是以有恐懼之心。雖健不恃其健。如自高臨下。知

其險陷而難行也。夫坤陰物也。天下之至順者也。至順則不煩不擾。故常簡。然其於事亦不敢以易行之。是以有憂患之心。雖順不恃其順。如自下趨上。知其阻隔而難通也。夫易而知險。則不陷於險矣。簡而知阻。則不困於阻矣。此所以謂能危能懼。而無易者之傾也。

兩儀說

周子太極圖說曰。分陰分陽。兩儀立焉。蓋指太極圖之陽根於陰。自左升。而成象於上。陰根於陽。自右降。而成形於下。從中分之。乾道

先天易貫

卷上

三

居易齋

居上。坤道處下。而兩儀立焉。邵子云。一分爲二。此之謂乎。或曰。兩儀圖當以左右分。今以上下分。何謂也。曰。左右分。乾道坤道。以氣言也。上下分。乾象坤象。以象言也。伏羲畫卦。二義悉具。玩圖自見。易貫六易稿而始成。當其初爲稿時。亦以左右分。旣而思之。與兩儀儀字不合。故改左右分。而爲上下分。

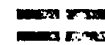
四

象

太陽

圖

太陰

先天易貫

卷二

七

居易齋

繫辭曰。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾確然示人易矣。坤隤然示人簡矣。天下之動。動宜作道。細玩上文。天地之道。貞觀。日月之道。貞明。自是天下之道。貞夫一矣。天地之道。繫辭解。太陽成乾。而象天。太陰成坤。而象地。少陰成

離而象日。少陽成坎而象月。四方之象。天地日月之象也。天居於上。地處於下。法象昭垂。亘古不移。故曰貞觀者也。日昇乎東。月見乎西。晝夜代明。亘古不移。故曰貞明者也。天下之道。變化無窮。順理則吉。逆理則凶。古今不二。故曰貞夫一者也。夫天也。日也。居於左。乾之道也。其德確然而至健也。理行必達。氣始必亨。無作無爲。而生萬物。故曰示人易矣。地也。月也。居於右。坤之道也。其德隤然而至順也。承天之理爲理。因天之氣爲氣。不煩不擾。

先天易貫

卷一

无

居易齋

而成萬物。故曰示人簡矣。易簡而天地之理得。故曰貞夫一者也。

四象說

陰陽合德者。太極之象也。合則爲太極。分則爲陰陽。陰陽兩儀也。陽生於北。而極於南。陰生於南。而極於北。東方陽漸長。而陰漸少。西方陰漸長。而陽漸少。故伏羲畫卦。於南方陽之極者。畫二陽於其上。陽中之陽。是名太陽。於北方陰之極者。畫二陰於其下。陰中之陰。是名太陰。東方陽漸長。而陰漸少。故畫內陽

而外陰。陽中之陰。是名少陰。西方陰漸長。而陽漸少。故畫內陰而外陽。陰中之陽。是名少陽。所謂四象既成。而八卦由是以立者也。兩儀。四象。古無此圖。今先生因起。以明陰陽之儀。與太極八卦。字字俱有。着落盡畫。皆有本原。直卦同功。

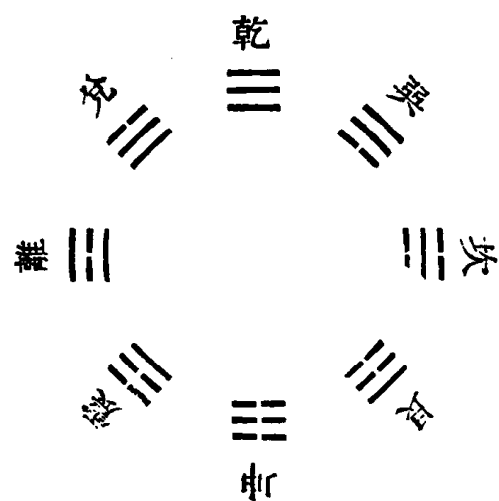
先天易貫

卷二

无

居易齋

伏義八卦圖

先天易貫

卷二

三

居易齋

繫辭曰。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。與地之間諸本多有天字天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。

八卦相錯

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎

先天易貫

卷二

三

居易齋

火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。說萬物者莫說乎澤。常在潤萬物者莫潤乎水之下古者包犧氏之王天下。而作易以前民用也。

雖妙契陰陽已具作易之本。尤疏觀造化以驗消息之機。彼垂象者天也。仰則觀象於天。而知輕清上升者爲陽。成形者地也。俯則觀法於地。而知重濁下降者爲陰。觀鳥獸之文。而知陰陽成對。與天地之宜。而知陰陽合德。近取諸身。陰陽配合以成道。遠取諸物。陰陽對偶而成形。於是始作八卦。陽上陰下。陽左陰右。陰陽對待。陰中有陽。陽中有陰。陰陽交感。此八卦之象。吾人身心之象也。身心變化。神明之德也。神明之德不通。身心雖具。庸愚而已矣。是故聖人以八卦之對待。求吾身之對待。八卦之交感。求吾身之交感。吾身一八卦。則神明之德通矣。神明之德通。則天地萬物。皆吾性分中事也。天地雖大。萬物雖殊。必不外陰陽對待交感而成者也。故曰以類萬物之情。此聖人所以畫八卦。用八卦。而道統之傳。由是以立者也。

天地定位繫辭解

夫言通神明之德。類萬物之情。而不言其所。以通之之道。類之之理。則八卦之妙用。終不

先天易貫

卷二

三

居易齋

可得而見也。是故聖人仰觀俯察。外窺內考。而見天地之間。無非陰陽對待也。無非陰陽交變也。故於南方三才俱陽者。畫乾以象天。於北方三才俱陰者。畫坤以象地。故乾南坤北。以定上下之位。西北多山。東南多澤。故艮西北。而兌東南。山澤通氣。雷起於東北。風發於西南。故震東北。而巽西南。雷風相薄。日爲火。出於東。月爲水。見於西。故離東坎西。水火不相射。卦卦相對。畫畫成偶。是故剛柔相摩。陰陽相盪。而八卦相錯。陰錯陽。陰中有陽。陰變陽也。陽錯陰。陽中有陰。陽變陰也。夫有對待之象。則有交感之情。既有交感之情。自有變化之效。此八卦之妙用。所以變化萬物者也。天地以此變化萬物。聖人以此變化一身。一以貫之。此所以謂通神明之德。而類萬物之情者也。

八卦相錯解

乾南坤北。離東坎西。兌東南。艮西北。巽西南。震東北。八卦之位。陰陽對待者也。乾天。坤地。離火。坎水。兌澤。艮山。震雷。巽風。八卦之物。陰

先天易貫

卷二

三

居易齋

陽之大者也。天剛地柔。火燥水寒。澤下山高。雷強風弱。八卦之性。陰陽之偏者。未有以濟之故也。惟天與地錯。火與水錯。澤與山錯。雷與風錯。則剛柔相濟。寒燥相均。高下相應。強弱相等。悉歸中和矣。中和性情之正者也。理也。太極也。此八卦之所以重錯也。

雷以動之繫辭解

夫八卦有對待之體。自有生成之用。彼物之生意未達。必有雷以動之。而鼓其生意。物之鬱結未舒。必有風以散之。而解其鬱結。坎離

先天易貫

卷二

雷

居易齋

相對是雨以潤。而枯槁以滋。日以烜。而陰濕以燥。艮兌相對。是艮以止物。使生意收斂。節而不過。兌以說物。使生意各足。歡欣交通。然孰綱維是。乾以君之。而凡雷動風散之屬。皆統於乾。而分職以聽者也。又孰翕受是。坤以藏之。而凡雷動風散之屬。皆含於坤。而乘時以運者也。夫六子循其序。乾坤統其綱。此八卦之所以變化萬物也。

神也者妙繫辭解

此章去乾坤而言六子變化之神。以見伏羲

八卦之功用也。乾坤之功。分寄於六子。而六子之用。總歸於一神。神也者。無在而無不在。妙萬物而為言者也。何以見之。萬物以動而生。動萬物者莫疾乎雷。萬物以撓而長。撓萬物者莫疾乎風。萬物以陽而堅。燥萬物者莫熯乎火。萬物以陰而滋。潤萬物者莫潤乎水。萬物利遂而生意恆適。說萬物者莫說乎澤。以終始萬物而使之歛。有歸無。從無含有者。莫盛乎艮。夫有水之潤。與火之燥。有雷之動。與風之撓。有澤之利遂。與山之歛。有歸無。然

先天易貫

卷二

雷

居易齋

後變化萬物之功始備。故曰。水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後變化既成。萬物也。或曰。神也者。妙萬物而為言章。乃文王八卦之序。特去乾坤以為言耳。今解入伏羲八卦。何謂也。曰。伏羲八卦尚象。以天地山澤雷風水火言之。文王八卦尚數。以水火木金土言之。此章明是尚象之言。而紐作尚數之論。烏乎可。彼水火尚有可說。雷果動於正東乎。風果起於東南乎。澤果說於正西。山果盛於東北乎。不然。何為而作文王八卦解也。况本章

結語曰。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。則其言伏羲之對待無疑矣。若作文王八卦。水火猶可言相逮也。山在東北。澤在正西。何以通氣乎。雷在正東。風在東南。如何言不相悖乎。且以故字一轉。必也上文發所以然。下文發當然。一意相承也。未有上文言流行。下文說對待。兩意不相承。而用故字者也。明係先儒傳經之誤。後人因其誤。以伏羲尚象之說。而紐作尚數解也。愚今以其所誤者改正之。以與結語應。不但文理通順。而聖賢之經

先天易貫

卷二

柔

居易齋

傳亦不誤矣。

先生深明易象。故能正千古之說。即使義孔復出。無不擊節嘆賞。

八卦本太極

伏羲八卦何由而畫哉。蓋有見乎太極之象者也。太極之象。天地之象也。天地之象。正南陽之極。正北陰之極。東方陽中陰。西方陰中陽。東南陽多而陰未盡。西北陰多而陽尚存。東北陽之起。西南陰之生。此天地之象也。故伏羲於正南陽之極者。畫乾以象天。正北陰之極者。畫坤以象地。東方陽中陰。故以離象

之。西方陰中陽。故以坎象之。東南陽多而陰未盡。兌之象也。西北陰多而陽尚存。艮之象也。東北陽之起。震居之。西南陰之生。巽處焉。此八卦之象。一天地之象也。天地之象。一太極之象也。從仰觀俯察中得來。故見之真。而

底囊

先天易貫

卷二

柔

居易齋

伏義六十四卦圖

乾一

乾

夬

大有

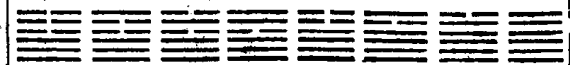
大壯

小畜

需

大畜

泰

先天易貫

卷二

三

居易齋

兌二

睽

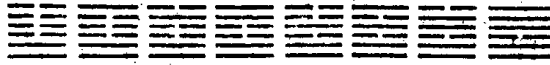
歸妹

中孚

節

損

臨

離三

同人

革

離

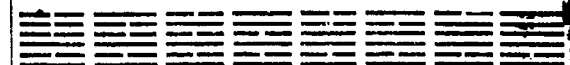
豐

家人

既濟

賁

明夷

先天易貫

卷二

三

居易齋

震四

无妄

隨

噬嗑

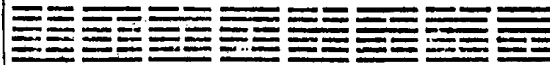
震

益

屯

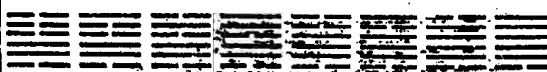
頤

復

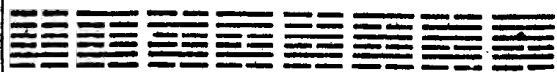
巽五

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升

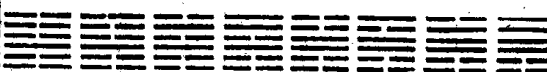
坎六

訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師

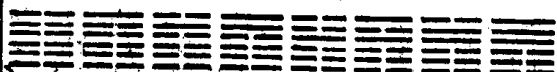
艮七

遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙

坤八

否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

繫辭曰。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者。非它也。三才之道也。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立

先天易貫

卷二

聖

居易齋

人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成

章。

易之爲書繫辭解

易之爲書廣大悉備。蓋天下之道。上盡乎天。中盡乎人。下盡乎地。三才之外無道。故易三畫而成卦。上畫天道。中畫人道。下畫地道。三

畫具而三才之道立矣。又通此三才而皆兩其畫。故成六畫。六畫非他。亦三才之道也。天道有陰陽。上二畫是也。人道有仁義。中二畫是也。地道有柔剛。下二畫是也。天下之道盡於三才。而易畫悉具。此易之所謂廣大悉備也。

昔者聖人繫辭解

昔者聖人作易。成卦成章。果何爲哉。將以順性命之理也。蓋性命之理。散見於天地之間。位乎上者天。而天道之所以立者。陰陽迭運

先天易貫

卷二

聖

居易齋

也。位乎下者地。而地道之所以立者。剛柔相濟也。位乎兩間者人。而人道之所以立者。仁義並用也。夫此三才之道。兼而兩之。故易六畫而成卦。所以順之也。天道則分陰分陽。地道則迭用柔剛。而人道則準之仁義。是性命之理也。故易六位而成章。亦所以順之也。聖人作易。其順性命之理有如此者。

八卦變六十四卦說

此圖每以內卦爲主。外卦爲變。內卦爲主者。主於一而不變也。外卦爲變者。順其數而遞

居易齋

居
易
齋

象山。坤象地。故曰象在其中矣。乾兌離震。巽坎艮坤。三畫卦也。各如其卦以加之。而成六爻。故曰因而重之。爻在其中矣。剛陽也。柔陰也。剛錯柔。則柔變剛。柔錯剛。則剛變柔。陽逢陰變。陰逢陽變。以八卦而變六十四卦。故曰剛柔相推。變在其中矣。六十四卦。三百八十四爻。有吉有凶。吉者言吉。凶者言凶。無不因其卦爻以示之。故曰繫辭焉而命之。一爻變而卦亦隨之以變。卦無定卦。爻無定爻。故曰動在其中矣。

先天易貫

卷二

巽

居易齋

八卦錯變說

此伏羲小橫圖。一左一右。八卦相錯。而變六十四卦。而六十四卦。亦因之而錯也。陽錯陰而變陰。陰錯陽而變陽。如乾爲天。與坤錯。是陽錯陰也。而自生陰。故乾之第二卦初爻變陰。爲天風姤。如坤爲地。與乾錯。是陰錯陽也。而自生陽。故坤之第二卦初爻變陽。爲地雷復。乾再錯坤。乾之第三卦二爻變陰。爲天山遯。坤再錯乾。坤之第三卦二爻變陽。爲地澤臨。乾三錯坤。乾之第四卦三爻變陰。爲天地

否。坤三錯乾。坤之第四卦三爻變陽。爲地天泰。乾四錯坤。乾之第五卦四爻變陰。爲風地觀。坤四錯乾。坤之第五卦四爻變陽。爲雷天大壯。乾五錯坤。乾之第六卦五爻變陰。爲山地剝。坤五錯乾。坤之第六卦五爻變陽。爲澤天夬。乾六錯坤。乾之第七卦一陽復見於四爻。爲火地晉。是名遊魂。坤六錯乾。坤之第七卦一陰復見於四爻。爲水天需。亦名遊魂。乾七錯坤。乾至第八卦。則本卦復見。爲火天大有。是名歸魂。坤七錯乾。坤至第八卦。則本卦復見。爲水地比。亦名歸魂。乾坤兩卦相錯。其變如此。餘六卦之相錯。皆可類推。此圖豎畫八卦。兩行對看。一左一右。無一卦不對待。無一爻不交錯。是可見天地之間。陰陽變化。無非對待交錯而成者。

先天易貫

卷二

巽

居易齋

或曰。第七卦上爻不變。何謂也。曰。如上爻亦變。則乾宮八卦。至第七卦爲純坤。坤宮八卦。至第七卦爲純乾。而乾坤或幾乎息矣。故上爻不變。或曰。上爻不變。獨變第三爻。何謂也。曰。火從

乎天。水附乎地。澤中起雷。山谷多風。亦以理之自然。故不得不於第四爻變之也。
或曰。遊魂歸魂。其說何如。曰。遊魂者。精氣之靈。不着於物。變化而未定者也。歸魂者。以精氣之靈。而仍還本卦也。

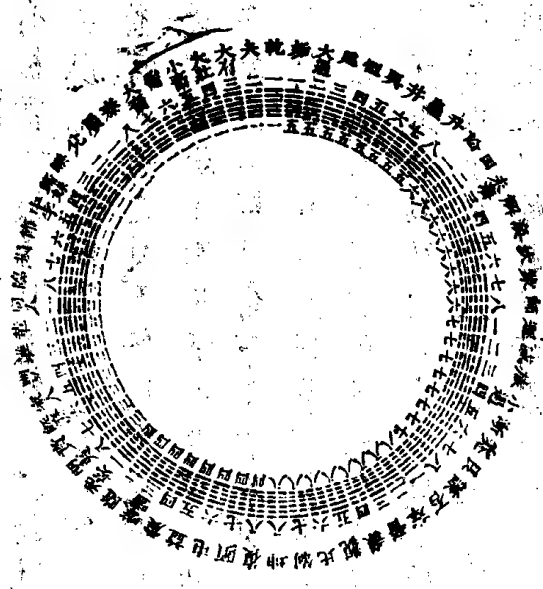
先天易貫

卷二

哭

居易齋

伏羲大圖

先天易貫

卷二

哭

居易齋

繫辭曰。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

附邵子詩。耳目聰明男子身。洪鈞賦予不為

貧。須探月窟方知物。未躡天根豈識人。乾遇

巽時觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟閑

來往。三十六宮都是春。

數往者順繫辭解

伏羲六十四卦圖與錯變圖皆八卦變六十四卦之法也。至於見於天地與太極八卦同功者其大圖圖乎。於何見之。於古繫辭而見之也。乾道居左爲陽始於復坤道居右爲陰始於姤復謂之來姤謂之往。往者陽極變陰自姤而往也。數往者數其陰方所往之卦也。順者順其數而數之。如內卦。巽五坎六艮七坤八順數也。外卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八亦順數也。與宮八卦如此。卽坎艮以至於坤無非順數。故曰數往者順。來者陰極變陽自復而來也。知來者知其陽方所來之卦也。逆者逆其數而數之。如內卦震四離三兌二乾一逆數也。外卦坤八艮七坎六巽五震四離三兌二乾一亦逆數也。震宮八卦如此。卽離兌以至於乾無非逆數。故曰知來者逆。一往一來一順一逆六十四卦對待相錯。陽錯陰陽變陰升者反降陽之性逆也。陰錯陽陰變陽降者復升陰之性逆也。六十四卦一八卦八卦一陰陽陰陽一太極出

先天易貫

卷二

平

居易齋

逆而成是故云易逆數也。

或曰逆數之於人事則何如。曰逆數交泰之道也。天地不逆萬物不生。夫婦不逆家道不成。君臣不逆國家不寧。以至於父子兄弟朋友未有不以逆而成順而敗者。逆數之於人事大矣哉。

邵子詩解

邵子之學先天之學也。舉世皆謂失傳。不知其圖象詩文載性理諸書。不有昭然可見者乎。試以其詩考之。其言耳目聰明男子身者。

先天易貫

卷二

至

居易齋

以見我有擔當大道之具也。其言洪鈞賦予不爲貧者以見大道賦我充足而有餘也。然我既有擔當大道之具。天旣以大道賦我而我無以體之。是道不有於我矣。焉望其知物而識人耶。故曰須探月窟方知物。未識天根豈識人。月窟陽中陰也。天根陰中陽也。此二者天地之根原。人身之真陰陽也。有能探識之者則與天地合其德。日月合其明。知物識人有何難哉。邵子又恐人不知天根月窟之所自來也。故又曰乾遇巽時觀月窟。地逢雷

處見天根。乾遇巽。是陽交陰而生陰也。地逢雷。是陰交陽而生陽也。逢陽則升。遇陰必降。陰陽升降。流行不息。此天根月窟。開來往也。夫往來之中。乾一與坤八錯而為九。兌二與艮七錯而為九。離三與坎六錯而為九。震四與巽五錯而為九。四九三十六。無非地天泰之象。地天泰。正月卦也。實居三春之首。故曰三十六宮都是春。是詩也。本之大圓圖。先天之道。身心性命之學也。舉世皆謂失傳。是未取邵子之詩。身體而力行之也。邵子一生得力。只在臨天。

先天易圖

卷二

聖

居易齋

根探月窟六字。

大圓圖對待

此圖即先天小圓圖方位。而各加入卦於其上。遂成六十四卦。三十二卦居左。屬陽。三十二卦居右。屬陰。陰中有陽。陽中有陰。以左之陽中陰。對右之陰中陽。以右之陰中陽。對左之陽中陰。如復從地來。五陰一陽。姤自天出。五陽一陰。順上下二陽中四陰。大過。上下二陰中四陽。推至六十四卦。三百八十四爻。無一卦不對待。無一爻不交錯。六十四卦一八

卦。八卦一陰陽。陰陽一太極也。

大圓圖流行

天地之象。左陽右陰。陽生於子。極於巳。盡於亥。陰生於午。極於亥。盡於巳。陰極生陽。陽極生陰。逢陽則升。遇陰必降。一升一降。運行不息。天地之象也。大圓圖之象亦如之。如左屬陽。自復以至於乾。三十二卦之初爻。無非陽也。右屬陰。自姤以至於坤。三十二卦之初爻。無非陰也。非其分陰分陽之象乎。坤居亥地。陰也。陰極生陽。一陽生而為復。由復之一陽

先天易圖

卷二

聖

居易齋

進而至於乾之純陽。乾居巳方。陽也。陽極生陰。一陰生而為姤。自姤之一陰。退而至於坤之純陰。陰極。則又有以生陽矣。陰極生陽。陽極生陰。上下流轉。運行不息。大圓圖之象也。大圓圖之象。天地之象也。故曰易。大道也。

易貫圖

先天易貫

卷二

音

居易齋

繫辭曰。易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而

不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通

乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日

先天易貫

卷二

音

居易齋

用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以群分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾

先天易貫

卷二

柔

居易齋

知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

夫易廣矣大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎邇。則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

先天易貫

卷二

柔

居易齋

易與天地繫辭解

天地山澤雷風水火。天地之物也。乾兌離震。巽坎艮坤。易之卦也。乾象天。坤象地。艮象山。兌象澤。震象雷。巽象風。故曰易與天地準。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。一順一逆。八卦相錯。彌綸六合。而無一物之或遺。條理變化。而無一毫之或紊。故曰能彌綸天地之道。此贊易之大也。夫易之大。而能彌綸天地之道。天地萬物。豈能外易而窮乎。是以仰用易以觀於天文。陽長陰消。陽盛陰衰。

先天易貫

卷二

堯

居易齋

而知其明。俯用易以察乎地理。陰長陽消。陰盛陽衰。而知其幽。是故知幽明之故。始陰陽交而生。氣化之凝也。終陰陽不交而死。氣化之盡也。蓋有生而疑。必有死而盡。理數之自然也。故曰原始反終。故知死生之說。陰精陽氣。合而成物。地天泰。神之伸也。陰精陽氣。離而爲變。天地否。鬼之屈也。鬼神雖靈。不外二氣之升沉。二氣之升沉。鬼神之情狀也。二氣之升沉。可見鬼神之情狀可見也。是故知鬼神之情狀。此聖人以易窮理之事也。聖人非特以易窮理而已也。則有以盡乎性焉。準天地者易也。聖人體之。故似而不違。仁以實乎智。而智不流於空虛。故曰智周乎萬物。而道濟天下。故不過。仁以貞乎智。而智不至於權詐。故旁行而不流。聖心有易。活潑流行。純乎天理。而不爲氣數所惑。故樂天知命而不憂。聖心順適。隨處下襲。元善肫篤。無不周浹。故安土敦乎仁。而能愛。此聖人以易盡性之事也。夫窮理盡性。而不至於命。則其道猶未至也。天地形氣之物。不能無過。聖人體易。乃中

先天易貫

卷二

堯

居易齋

和之理。故範圍天地之化而不過。聖人體易。知物情。盡物性。故曲成萬物而不遺。日往月來。寒暑推遷。晝夜之道也。聖人體易。默與之契。故通乎晝夜之道而知。於是宇宙在乎手。造化生乎心。聖心一神也。一易也。神卽易。以方求之而不得。易卽神。以體執之而不能。故曰神無方。而易無體。此聖人至命之事也。由窮理以盡性。由盡性以至命。皆於易得之。易之爲道。大矣哉。

或曰。易字其說何如。曰。易從日月。日爲陽中

陰。月爲陰中陽。上日下月。則爲易。左日右月。則爲明。卽易所云。陰陽合德。日月合明。周子所謂太極圖是也。

一陰一陽繫辭解

一陰一陽。動靜無端。循環不已。不偏不倚。無過不及。太極之本體然也。故謂之道。陰繼以陽。陰內有陽。則不柔。陽繼以陰。陽內有陰。則不剛。不剛不柔。中和之理。故曰善也。真精妙合。則爲人物。而人物得之各正性命。保合太和。故曰性也。此言天命人性。不離一陰一陽

之道也。道本中和。人之稟受不齊。是以仁者偏於陽。發生之意多。故以仁爲道。不知有知也。知者偏於陰。收藏之意勝。故以知爲道。不知有仁也。至於百姓。非無仁知。行而不著。習而不察。不知有仁。又不知有知。故君子仁知合一之道鮮矣。此言偏陰偏陽。氣質駁雜。不能盡一陰一陽之道也。然人之氣稟雖偏。而造化之功用無不全也。造化以生物爲仁。自無而有。由內達外。春夏之生長。皆本於此。故曰顯諸仁。以成物爲用。自有而無。由外入內。

體也。故謂之盛德。此言天地之盛德大業。本於陰陽之互根也。陰交陽而生陽。陽交陰而生陰。陰陽生生。變化無窮。易之能也。故曰生生之謂易。凡陽皆乾。乾道資始。以氣化象。故曰成象之謂乾。凡陰皆坤。坤德成物。以形成形。故曰效法之謂坤。此言易道之變化。不外乾坤之變化。亦一陰一陽之道也。極數知來之謂占。通變之謂事。此言卜筮之數。亦不出一陰一陽之道也。天地之間。無非陰陽也。無非道也。道不離陰陽。不雜陰陽。陰中有陽。陽中有陰。陰中有陽。不得執乎陰。陽中有陰。不得執乎陽。陰陽變化。無方無體。此陰陽之所以神也。故曰陰陽不測之謂神。此言陰陽合一之妙。以成造化之功也。陰陽之道。其至矣乎。

天尊地卑繫辭解

天尊居上。地卑處下。乾象天。坤象地。乾坤之象。取乎天地。故曰天尊地卑。乾坤定矣。象坤者。卑而陳於下。象乾者。高而陳於上。陳於上者貴。陳於下者賤。貴陽賤陰。自然之分。故曰

卑高以陳。貴賤位矣。天動地靜。故象乎乾者含陰之靜。而其性恒動。離兌與皆乾象。二陽為體。中含一陰。從乾於南。象乎坤者含陽之動。而其性恒靜。坎艮震皆坤象。二陰為體。中含一陽。從坤於北。動者為剛。靜者為柔。故曰動靜有常。剛柔斷矣。南方陽也。而乾象者居之。北方陰也。而坤象者處焉。不相雜也。故曰方以類聚。乾陽物也。而居上。得乎乾象者皆上。坤陰物也。而處下。得乎坤象者皆下。不相混也。故曰物以羣分。陽與陽合。陰與陰會。相濟則吉。相亢則凶。故曰吉凶生矣。四陽居

先天易貫

卷二

奎

居易齋

也。夫有交感。必有變化。乾交坤。而陰中有陽。在物為雷霆。在卦為震艮。震位地中。一陽奮於二陰之上。其象為雷。故震字從延。陽性必升。地下之陽上升於天。故曰鼓之以雷霆。坤交乾。而陽中得陰。在物為風雨。在卦為巽兌。陰性必降。天上之陰下降於地。故曰潤之以風雨。離為陽中陰。象乎日。坎為陰中陽。象乎月。日月相推。陰陽上下。故行乎乾道者為暑。行乎坤道者為寒。是之謂日月運行。一寒一暑。此言陰陽升降。天地之變化。即八卦之變化也。八卦之變化。不過一陰一陽而已。陽者為男。陰者為女。乾道居左。主乎生長。故曰成男。坤道居右。主乎收藏。故曰成女。乾不特成男已也。氣始其形。理始其性。盡物而資始之。故曰乾知太始。坤不特成女已也。承其氣以成形。承其理以成性。盡物而造就之。故曰坤作成物。夫乾知大始者。以其健而動。無作無為。便能始物而無難。故為以易而知大始。坤作成物者。以其順而靜。不煩不擾。皆從乎陽而不自作。故為以簡而能成物。夫乾坤有易

先天易貫

卷二

奎

居易齋

簡之德。而能體之。則存乎人之心焉。如法乾之易。知以爲知。而明白坦易。卽以人之知爲知也。故曰易則易知。如法坤之簡。能以爲能。而徑直要約。卽以人之能爲能也。故曰簡則易從。易知。則萬心一心。與之同志者多。故曰有親。易從。則衆力爲力。與之協力者衆。故曰有功。有親。則心一不二。死生不移。故曰則可久。有功。則成不獨立。兼及於物。故曰則可大。可久。則日進而不已。故曰賢人之德。可大。則富有而無外。故曰賢人之業。夫德業成立。皆

先天易貫

卷二

奎

居易齋

於易簡得之。然則體易簡而至於久大。則易純乎易。簡純乎簡。一易簡。而天下之理得。則天得易。以位乎上。地得簡。以位乎下。我得易。簡以位乎天地之中矣。此體道之極功。聖人之能事。可與天地參者。皆於乾坤八卦得之也。易之爲道。大矣哉。

夫易廣矣。繫辭解

易者。一陰一陽。太極之道也。其中無不含蓄。其外無不包括。故曰廣矣大矣。以言乎遠。六合千載。無非陰陽之運用。故曰不禦。以言乎

通。不睹不聞。無非陰陽之主宰。故曰靜而正。以言乎天地之間。精及無形。粗及有象。無非陰陽太極之變化。故曰備矣。信乎易道之廣大也。易之爲道。乾坤之道也。夫乾靜而專。一動而直往。靜專以立體。動直以達用。是以大生焉。夫坤靜而翕聚。動而開闢。靜翕以立體。動闢以達用。是以廣生焉。夫易之理。彌綸天地。易之所以廣大也。易之理。一天之無不包地之無不容。故廣大配天地。易之理。剛柔迭運。寒暑推遷。終而復始。故曰變通配四時。易

先天易貫

卷二

奎

居易齋

之理。陰陽上下。陽中有陰。象乎日。陰中有陽。象乎月。陰陽上下。日月代明。故曰陰陽之義。配日月。易之理。乾而陽者。其德恒。易坤而陰者。其德恒。簡易無思。無爲。而心靜。簡不煩。不擾。而身安。心靜身安。而天下之理得矣。故曰易簡之善。配至德。易之所配如此。而廣大之實。不從可識乎。

易貫圖說

易貫者。易之一貫也。如太極兩儀。四象。八卦。六十四卦。此圖無不備焉。至於陰居陰位。陽

處陽方。陰中有陽。陽中有陰。無不如其方位。以居之。陽極生陰。陰極生陽。互為其根。一氣流轉。無不循其次序以運之。此天地自然之妙。不容人力安排者也。雖使羲文周孔復生。茂叔康節再見。諒亦謂此圖不可少云。繫辭言太極而及陰陽。或言陰陽而及八卦。六十卦者。俱繫易貫圖。蓋以此圖統攝諸象也。或曰。古無此圖。如何而繫之辭耶。曰。易貫圖。雖始於愚。而太極兩儀四象八卦大圓圖。非始於愚也。特合一圖。以見先天易象之妙。政以見天地之妙也。聖人看透天地即圖象。圖

先天易貫

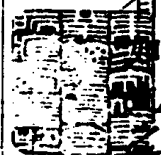
卷二

突

居易齋

象即天地。故立圖而繫之辭。愚見圖與天地合。辭與圖合。故述之。使辭有歸。而圖有証。敢云作哉。

或曰。此圖不貫。曰。乾兌離震。巽坎艮坤。此八卦也。外之六十四卦。每以首卦對其卦。非其貫與。若必如乾之六畫皆對。則其勢有所不能。况乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。數其數。適合其卦。天下之貫。未有神且奇者。如之何不貫。

先天易貫卷第三目錄

提綱

文王變卦圖

繫辭一章

乾天也繫辭解 附或問一則

易歸身內說

文王八卦圖

繫辭二章

帝出乎震繫辭解

先天易貫

卷三

居易齋

易其至矣繫辭解

變卦本河圖

變卦流行說

義文象數分說

義文象數合說

義文錯綜貫

易源說 附或問一則

文王綜卦圖

繫辭一章

易之為書繫辭解 附或問一則

錯綜說

義文象數錯綜說

格物致知圖

繫辭一章

附張子西銘

日往則月繫辭解

張子西銘解 附或問一則

太極十二月卦貫

格物致知圖說

格物致知說

先天易貫

卷三

格物致知廣說 附或問一則

二

居易齋

先天易貫卷第三

饒陽後學劉元龍凝焉氏著

太倉王顥菴

海寧陳乾齋 兩先生鑒定

提綱

此卷卽氣以言理。故首變卦圖。次八卦圖。綜卦圖。蓋文王諸圖之顯然可見者。流行之氣也。并附愚格物致知圖於其後。以是圖亦言流行之氣也。有是圖而文王諸圖與河洛太

先天易貫

卷三

一

居易齋

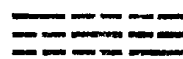
極諸圖無不一以貫之矣。凡四圖俱引孔子繫傳要之其理亦無所不具。言氣而數即存乎其中。言氣而象亦卽寓乎其內。特所重在氣。故曰卽氣以言理也。此乃文王之易。繼伏羲之易而作者也。故又次之。

文

乾父

震長男
坎中男
艮少男

坤得乾初爻
坤得乾中爻
坤得乾上爻

俱作撰著求爻講解。愚今解
繫文王變卦圖。似覺恰合。

乾天也繫辭解

乾純陽而至健。天之象也。坤純陰而至順。地之象也。大哉乾元。萬物資始。有父道焉。故稱乎父。至哉坤元。萬物資生。有母道焉。故稱乎母。父母既成。而男女生焉。得乎乾道成男。得乎坤道成女。坤索乾。陰交陽而生陽。坤得乾之初爻而為震。是名長男。乾索坤。陽交陰而生陰。乾得坤之初爻而為艮。是名長女。坤再

變

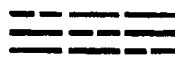
卦

圖

坤母

巽長女
離中女
兌少女

乾得坤初爻
乾得坤中爻
乾得坤上爻

先天易貫

卷三

二

居易齋

先天易貫

卷三

三

居易齋

繫辭曰。乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。與一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。此繫
向來

素乾。陰交陽而生陽。坤得乾之中爻而為坎。是名中男。乾再索坤。陽交陰而生陰。乾得坤之中爻而為離。是名中女。坤三索乾。陰交陽而生陽。坤得乾之上爻而為艮。是名少男。乾三索坤。陽交陰而生陰。乾得坤之上爻而為兌。是名少女。夫一父一母而生三男三女。故繫辭曰。易之為書。有人道焉。或曰。文王變卦。何謂也。曰。伏羲八卦。以天地山澤雷風水火言之。文王變卦。以乾父坤母長男長女中男中女少男少女言之。伏羲之

卦以象分陰陽。文王變卦以數分陰陽。數所以明象。非象之外別有說也。至於此圖。乃始變卦之一道。與小錯變圖同。若八卦綜卦圖。方是發明先天文章。

易歸身內說

伏羲八卦。以天地山澤雷風水火言之。是易之見於天地者也。文王變卦。以父母長男長女中男中女少男少女言之。是易之見於一家者也。先天易言天地固為天地之天地。而吾身亦有天地。男女固為一家之男女。而吾

先天易貫

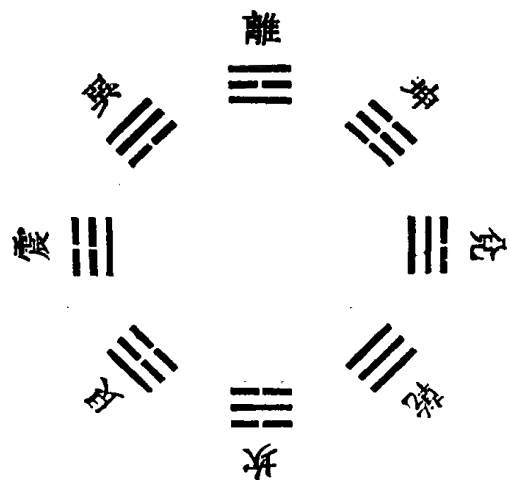
卷三

四

居易齋

身亦有男女。是易之見於一身者也。由天地而歸之一家。由一家而反之一身。身內有易。則天地萬物之易通。天地萬物之易通。方可以言知易。則其易乃為有用也。龜山楊子云。畫前有易。方知易。曆上求玄。恐未玄。白首紛如成底事。蠹魚徒自老青編。其有得於身內之易者乎。

文王八卦圖

先天易貫

卷三

五

居易齋

繫辭曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

萬物出乎震。震。東方也。齊乎巽。巽。東南也。齊也者。萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而

治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬

先天易貫

卷三

六

居易齋

物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。

知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行

乎其中矣。成性存存。道義之門。

帝出乎震繫辭解

文王八卦。流行之氣也。氣之主宰爲帝。帝之

出入。卽氣之出入。氣之出入。卽萬物之出入也。是故上節言帝之出入。明氣有一本。以見大德之敦化。次節言萬物之出入。明氣有萬殊。以見小德之川流。帝也。萬物也。流行之氣也。合而言之道也。

易其至矣繫辭解

易理塞天地。通情性。其至極而無以加矣乎。何以見之。自古崇德廣業者。莫如聖人。而聖人之崇德廣業者。不出乎易。故曰易所以崇德而廣業也。蓋德起於智。水藏智。本自卑也。

先天易貫

卷三

七

居易齋

聖人崇之使高。業階於禮。火藏禮。本自崇也。聖人卑之使下。崇效乎天。之上升。卑法乎地之下降。陰陽升降。屈伸往來。流行不息者。易也。身內有易。聖人所以崇德而廣業也。聖人之崇德廣業如此。自有上下同流之妙焉。天設位乎上。地設位乎下。而陰陽變化其中。是易行乎其中也。聖人知智崇禮卑。所以成性。是以存存不息。而千變萬化之道。與燦然之義。皆由此出。是道義出於成性之門也。豈非易理行於設位之中乎。聖人德業侔天地。而

皆資之於易。此易之所以爲至也。

變卦本河圖

文王八卦。固變自伏羲。而其理亦與河圖通。河圖天一生木。地六成之。內陽外陰。木之象也。故變卦坎水居北。亦內陽而外陰。地二生火。天七成之。內陰外陽。火之象也。故變卦離火居南。亦內陰而外陽。天三生木。地八成之。內陽外陰。木之象也。故變卦震居正東。而與處東南。豈非內陽而外陰乎。地四生金。天九成之。內陰外陽。金之象也。故變卦兌主正西。

先天易貫

卷三

八

居易齋

而乾移西北。則亦內陰外陽之象焉。天五生土。地十成之。內陽外陰。土之象也。故變卦艮位東北。而爲陽之闕。坤處西南。而爲陰之闕。艮主生。而坤主殺。艮其內乎。而坤則外也。內生數而外成數。河圖此象。變卦亦此象。五氣順布。八卦流行。二而一者也。故曰文王八卦。固變自伏羲。而其理亦與河圖通。

變卦流行說

伏羲八卦對待。文王八卦流行。惟其對待。故有交易。惟其流行。故有變易。夫變易之圖象。

雖本於交易。而其理亦自有一定而不可移。

者。北方陰也。而陽生焉。陰中有陽。木之象也。故坎居北。北方水。其生萬物之根乎。然水寒不能以遽生。故艮以五土居東北。而止其嚴凝。以待殺氣退而生氣行也。東方萬物之所生也。而頑冥者不生。故震雷以動之。東南萬物之所齊也。而氣薄者不齊。故巽風以撓之。南方陽也。而陰生焉。陽中有陰。火之象也。故離居南。南方火。其殺萬物之幾乎。然火盛不能以遽殺。故坤以十土居西南。而收其炎燥。

先天易貫

卷三

九

居易齋

以待生氣退而殺氣行也。西方萬物之所成也。而形盛者不成。故兌以斂之。西北萬物之所藏也。而氣壯者不藏。故乾以入之。夫乾能入。亦能出。蓋金能生水故也。五行生生。八卦流行。而萬物造化於其中。此變易之理也。所以發明交易者也。伏羲之交易。文王之變易。一而二。二而一。並行而不悖。

義文象數分說

河圖積數以成象。太極呈象而含數。河圖由一而二。二而三。以至於十。數以奇立。太極由

一分二。二分四。四分八。象以偶見。是故伏羲之畫卦尚象。本乎太極。文王之變卦尚數。本乎河圖。此象數之分。一定而不可易者。乃有以河圖畫伏羲。以數取象。則尚象之八卦失傳。而伏羲之心晦。且使尚數之八卦無本。而文王之意亦沒。義文之心意既泯。竝孔子作傳之精蘊俱亡矣。學者盍於象數辨之乎。

義文象數合說

伏羲八卦尚象。文王八卦尚數。象者。象其象以分陰陽定方位也。數者。數其數以分陰陽

先天易貫

卷三

十

居易齋

定方位也。伏羲見南方陽也。乾居之。北方陰也。坤處焉。其餘六卦。如離兌巽。得乎乾象者。謂之陽。而居南。如坎艮震。得乎坤象者。謂之陰。而處北。是象其象。以分陰陽定方位也。當然之理也。至於文王。見南方陽中有陰。故離居之。北方陰中有陽。故坎處焉。其餘六卦。如乾艮震。得乎三五數者。謂之陽。而處北。如巽坤兌。得乎四六數者。謂之陰。而居南。是數其數。以分陰陽定方位也。所以然之故也。不有當然。則其體不立。不有所以然。則其用不行。

體不立。無以成交易。用不行。何以成變易乎。先後二圖。合一爲用。闕一不可。

義文錯綜貫

伏羲八卦。主於錯。文王八卦。主於綜。然錯之中。自有綜。綜之中。亦自有錯也。蓋伏羲卦位。主於錯也。坤純陰。而生震之一陽。由一陽以歷離兌之二陽。以至於乾之純陽。乾純陽。而生巽之一陰。由一陰以歷坎艮之二陰。以至於坤之純陰。陰極生陽。陽極生陰。陰陽升降。變化不息。所謂錯之中。自有綜也。文王卦位。

先天易貫

卷三

十

居易齋

主於綜也。乾之數三。巽之數四。坎之數五。離之數四。艮之數五。坤之數六。震之數五。兌之數四。陽數居下。陰數居上。陰陽對待。卦卦皆然。所謂綜之中。亦自有錯也。故文王八卦。發明伏羲。非於伏羲之外別有說也。伏羲文王。主錯主綜。一以貫之者也。象數之分合。錯綜之變換。恰合義文。

易源說

太極其易之源乎。兩儀四象八卦六十四卦。其易之流乎。非源無以達流。非流亦無以邇。

源。人皆知流而不知源。是不能明乎流中之源者也。流中之源。其坎離之中爻乎。惟坎離之中爻。得乾坤之中氣。四象因之以成。八卦由之以立。卽六十四卦。無一不本之此者。文王於此。恐人不知其爲源也。故以坎離代乾坤之位。又恐人直認以爲源也。故以水火示未濟之方。夫示以未濟之方者。欲其求既濟以成太極也。此文王立變卦之意。得乎流中之源者也。使舍此以求。雖終身於易中。吾恐其未必知易也。

先天易貫

卷三

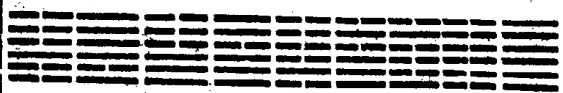
主

居易齋

或曰。既濟以成太極。此道家語也。曰。既濟以成太極。是道家語。將謂吾儒獨取未濟。不成太極耶。天地不濟。不能以生物。男女不濟。不能以生人。身心不濟。不但大道不明。必至徂落而死矣。既濟以成太極。何可非乎。

文王綜卦圖

乾 坤 屯 需 師 畜 泰 夬 謙

錯 錯 錯 錯 錯 錯 錯 錯 錯

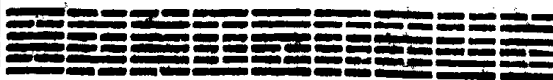
先天易貫

卷三

主

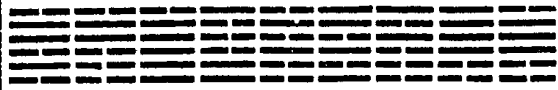
居易齋

隨 臨 噬 剝 姤 頤 益 坎 離

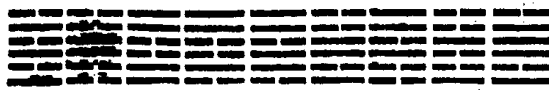
錯 錯 錯 錯 錯 錯 錯 錯 錯

咸 遯 晉 家人 蹇 損 夬 萃 困

恒 莊 睽 睽 解 益 姤 升 井

革 震 漸 豐 吳 渙 寧 小過 既濟

鼎 艮 歸 旅 兌 節 錯 泰

繫辭曰。易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷變

動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可

爲典要。唯變所適。其出入以度。內外使知懼。

又明於憂患與。故无有師保。如臨父母。初率

其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛

行。又明於憂患與。與字作平聲。讀斷。故字向下讀。

易之爲書繫辭解

易之爲書也。皆天地自然之理。人生日用之不可離者。豈可遠乎。其爲道也。屢遷而無定焉。蓋陽極則變陰。陰極則變陽。陰陽變動。未有定着。故曰變動不居。六合之內。無非陰陽。無非陰陽之流行。故曰周流六虛。天上之陰變而爲地下之陽。地下之陽變而爲天上之陰。窮上反下。變化不已。故曰上下无常。地下

之陽剛也。升而爲天上之陰。剛易柔矣。天上之陰。柔也。降而爲地下之陽。柔易剛矣。故曰剛柔相易。陰陽變遷。未有定則。因時制宜而已。故曰不可爲典要。唯變所適。易之變遷如此。豈無法度之可守哉。凡易之一出一入。自有常度。如人之在外也。使之懼於外。在內也。使之懼於內。內外不敢妄爲。兢兢自守。蓋神幾自悚。若或使之耳。易之理。豈特出入使之知懼已哉。又明於憂患與。夫憂患明於心。無時不懼。無地不懼也。故無有師保。如臨父母。

先天易貫

卷三

六

居易齋

卽心卽易。易豈遠於人哉。夫易之理善變。而又有典常。其功何以至哉。蓋易有象。明象者有辭。其初率其辭。而求其道。則出入之度。憂患之故。確有至理。是率其辭。而揆其方也。能揆其方。便有典常。既有典常。苟非神明默識之人。不能通其義於不窮。而道之屢遷者。亦不能以自行也。道豈能虛行於天地哉。然則易之爲書。不可不循其典常。又不可不通其變化也。或曰。先儒俱作又明於憂患與故。今何爲而

改與字。作平聲讀斷。故字向下讀耶。曰。細玩上文。又明於三字。便知此與字。是進一層贊嘆之詞。若作又明於憂患與故。不但理不順。文亦不通。凡物必有二。然後用與。憂患是當然。故是所以然。只有一義。未有兩層。如何用與耶。若故字向下讀。又明於憂患。是所以然。無有師保。如臨父母。是當然。因其明於憂患之所以然。故有無有師保如臨父母之當然。作如此讀。不但與字精神。而故字亦覺妥適。

錯綜說

先天易貫

卷三

七

居易齋

上下二經。六十四卦。有一左一右交者。曰錯。有一上一下變者。曰綜。上經。如乾坤頤大過坎離。下經。如中孚小過。有對待之象。而無綜變之義。故以左右相錯而變。其餘二十八卦。一卦算兩卦。如屯綜而爲蒙。蒙綜而爲屯。需綜而爲訟。訟綜而爲需。兩卦相翻。猶之織布之綜。一上一下之謂也。二十八卦。會無二例。舊說錯卦。順看倒看。仍是本卦。故以左右變綜卦。如咸則順看爲咸。倒看爲恒。故以上下變。此言似是。而實非也。文王立綜卦圖。所以

明天地之陰陽。升降變化也。當於天地之陰陽升降變化處合之。方得聖人立圖教人之意。若以順看倒看爲言。便失綜卦之義。止明得本子上圖象。終與天地不相干也。故於舊說而損益之。

義文象數錯綜說

伏羲尙象。文王尙數。尙象者。於形象之中。以著陰陽對待之妙。故有一陰必有一陽。以對之。以見天地之間。孤陰不生。獨陽不長也。易所云錯者是。尙數者。於氣數之內。以明陰陽

先天易貫

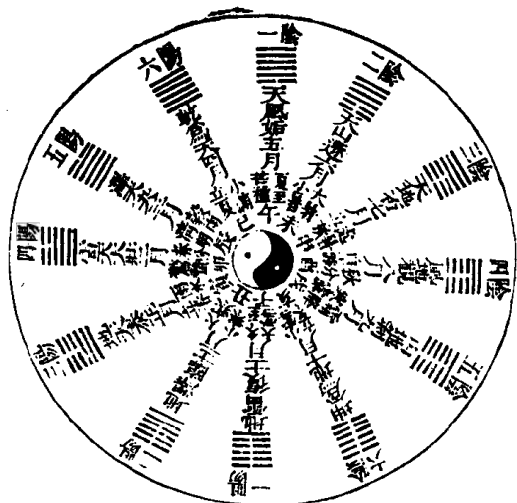
卷三

太

居易齋

變化之理。故陽上則陰下。陰上則陽下。以見天地之間。無非陰陽升降變化也。易所云綜者是。非錯無以成綜。非綜亦無以神錯。或曰。上下經圖謂之綜。則其中錯卦凡八。似非綜字所能概。曰。文王之易尙數。主於綜。其八之不能綜者。不得不以錯例之也。但其主在錯。故以綜名之。如伏羲之錯。獨無綜乎。但其所主在錯。故不言綜耳。

格物致知圖

先天易貫

卷三

太

居易齋

繫辭曰。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇

德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

附張子西銘。乾稱父。坤稱母。予茲藐然。乃混

然中處。故天地之塞。吾其體。天地之帥。吾其性。民吾同胞。物吾與也。大君者。吾父母之宗

先天易貫

卷三

三

居易齋

子。其大臣。宗子之家相也。尊高年。所以長其長。慈孤弱。所以幼其幼。聖其合德。賢其秀也。凡天下疲癯殘疾。惻獨鰥寡。皆吾兄弟之顛連而無告者也。于時保之子之翼也。樂且不憂。純乎孝者也。違曰悖德。害仁曰賊。濟惡者

不才。其踐形。惟肖者也。知化則善述其事。窮

神則善繼其志。不愧屋漏。爲無忝。存心養性。

爲匪懈。惡旨酒。崇伯子之顧養。育英才。穎封

人之錫類。不弛勞而底豫。舜其功也。無所逃

而待烹。申生其恭也。體其受而歸全者。參乎。

先天易貫

卷三

三

居易齋

勇於從而順令者。伯奇也。富貴福澤。將厚吾之生也。貧賤憂戚。庸玉女於有成。吾順事。沒吾寧也。

日往則月繫辭解

日也。暑也。信也。所謂陽之來而爲陰。猶泰之來而爲否也。月也。寒也。屈也。所謂陰之往而爲陽。猶否之往而爲泰也。陽變爲陰。與泰變

爲否。大往而小來。陰變爲陽。與否變爲泰。小往而大來。大往小來。小往大來。往來不已。此日月所以明。四時所以序。鬼神所以吉凶也。夫屈信往來之神。見於天地者如此。然亦何在不然哉。尺蠖不屈。則其行不信。是其屈也。若爲求信地也。龍蛇不蟄。則不能奮。是其蟄也。若爲存身地也。物理如此。而聖學可知矣。心之裁制爲義。研精義理。造入神妙。似與應用不相涉也。然而千變萬化。應酬不窮之功。由此致也。利其施用。無適不安。似與崇德不

先天易貫

卷三

三

居易齋

相侔也。然而外之所行愈熟。中之造詣愈深。德由此崇也。精義入神。而爲出而致用之本。屈之感乎信也。利用安身。以爲入而崇德之資。信之應乎屈也。此亦感應自然之理也。夫義未精而求精。用未利而求利。此下學之事。可得而知也。過此已往。義已精。用已到。其幾非在我。未之或知也。若乃窮天地之神。而與不測者相爲流通。知天地之化。而與推行者相爲默契。此義精仁熟。德之盛而自致也。然而不知者。往而屈也。自致者。來而信也。是亦

感應自然之理也。天地之於人。豈有二道哉。

張子西銘解

乾爲天。以至健而位乎上。父道也。坤爲地。以至順而位乎下。母道也。人稟氣於天。賦形於地。以藐然之身。混合無間。而位乎中。子道也。乾陽坤陰。此天地之氣。塞乎兩間。而人物之所資以爲體者也。故曰天地之塞。吾其體。乾健坤順。此天地之性。爲氣之帥。而人物之所得以爲性者也。故曰天地之帥。吾其性。人物並生於天地之間。其所資以爲體者。皆天地

先天易貫

卷三

三

居易齋

之塞。其所以爲性者。皆天地之帥也。然體有偏正之殊。故其於性也不無明暗之異。惟人也。得其形氣之正。是以其心最靈。而有以通乎性命之全。於並生之中。又爲同類而最貴焉。故曰民吾同胞。物得夫形氣之偏。而不能通乎性命之全。故於我不同類。而不若人之貴。然原其體性之所自。是亦本之天地。而未嘗不同也。故曰物吾與也。惟同胞也。故以天下爲一家。國中爲一人。惟吾與也。故凡有形於天地之間者。若動若植。有情無情。莫不

先天易貫

卷三

三

居易齋

有以遂其生而復其性也。乾父坤母。而人生其中。則凡天下之人。皆天地之子矣。繼承天地。統理人物。大君也。故曰吾父母之宗子。輔佐大君。綱紀衆事。大臣也。故曰宗子之家相也。天下之老一也。故凡尊天下之高年者。乃所以長吾之長。天下之幼一也。故凡慈天下之孤弱者。乃所以幼吾之幼。聖人與天地合其德。是兄弟之合德於父母者也。賢者才猷過乎常人。是兄弟之秀出乎等夷者也。是皆以天地之子言之。則凡天下疲癯殘疾。憊獨

先天易貫

卷三

三

居易齋

述其事。孝子能通神明之德。則所存者。無非天地之心。故曰善繼其志。此二者。皆樂天踐形之事也。詩云。無忝爾所生。故事天者。仰不愧。俯不作。雖對屋漏而無慚。則不忝於天地矣。又曰。夙夜匪懈。故事天者。存其心。養其性。雖不睹不聞而亦謹。則不懈乎天矣。此二者。畏天之事。而君子所以求處夫形者也。好飲酒而不顧父母之養者。不孝也。故過人欲。而如禹之惡旨酒。則其所以顧天之養者至矣。性者萬物之一原。非我之所得私也。如類考叔之及莊公。則所以永錫爾類者廣矣。亦所以體天之心也。舜盡事親之道。而瞽瞍底豫。其功大矣。故事天者。盡事天之道。而天心豫焉。則亦天之舜也。申生無所逃而待烹。其恭至矣。故事天者。天壽不貳。而修身以俟之。則亦天之申生也。父母全而生之。子全而歸之。若曾子之啟手啟足。則體其所受於親者。而歸其全也。况天之所以與我者。無一善之不備。亦全而生之也。故事天者。能體其所受於天者。而歸全之。則亦天之曾子矣。子與父

母。東西南北。唯令之從。若伯奇之履霜中野。則勇於從而順令也。况天之所以命我者。吉凶禍福。自有定數。故事天者。勇於從而順受。其正。則亦天之伯奇矣。盡事天之道。天之加厚於我也。富貴福澤。所以大奉於我。而使吾之為善也輕。吾盡事天之道。天之弗恤於我也。貧賤憂戚。所以拂亂於我。而使吾之為志也篤。天地之於人。父母之於子。其設心豈有異哉。故君子之事天也。以周公之富。而不至於驕。以顏子之貧。而不改其樂。其事親也。愛

先天易貫

卷三

主

居易齋

之則喜而不忘。惡之則勞而不怨。其心亦一而已矣。孝子之身存。則其事親者。不逆其志而已。沒。則安而無所愧於親也。仁人之身存。則其事天者。不逆其理而已。沒。則安而無所愧於天也。蓋所謂朝聞夕死。得正命而斃焉者。此之謂也。

西銘一篇。括一天字。首言人之氣性。本於天。中言盡性。至命。以事天。末言事天之。人。不外於事親。古今來絕妙道理。絕大文章。至惡台。酒以下五段。人讀其言。發其理。無二。天字。此非知西銘者。蓋事親事天。使合。事親而事天。則非事天也。是後謂之事天。使合。事親而事天。得事天之。道。亦無差等之嫌。而以爲。

却天字。是以辭害志也。故解內每段補上天字。以合章旨。神理完足。是真橫渠知已。凡解俱係先生著。惟西銘一篇。本朱子之意。其十不無刪繁就簡。間有增補之處。務使義旨。體玩可耳。

或曰。張子西銘。何爲而繫格物致知圖耶。曰。西銘一篇。直從大易得來。見得天父地母。民胞物與。事親以事天。一以貫之。深得格物致知之義。舍此而言格物。必格不急之物。舍此而言致知。必致無用之知。人能格得此物。自知天人一體。物我同原。殘物卽同殘已。欺人卽是欺天。不得不親親。不得不仁民。不得不

先天易貫

卷三

主

居易齋

太極十二月卦貫

十二月卦圖。一太極圖也。其下之微白者。一陽生於子中。於卦爲復。其漸白者。二陽長於丑中。於卦爲臨。其半白者。三陽行於寅中。於卦爲泰。其白多而黑少者。四陽升於卯中。於卦爲大壯。其尙存黑點者。五陽盛於辰中。姤之六陰至此而盡。於卦爲夬。其白之純者。六

陽盈於巳中。復之一陽。至此而極。於卦爲乾。其上之微黑者。一陰生於午中。於卦爲姤。其漸黑者。二陰長於未中。於卦爲遯。其半黑者。三陰行於申中。於卦爲否。其黑多而白少者。四陰降於酉中。於卦爲觀。其尙存白點者。五陰盛於戌中。復之六陽。至此而盡。於卦爲剝。其黑之純者。六陰盈於亥中。姤之一陰。至此而極。於卦爲坤。陰中有陽。陽中有陰。陰極生陽。陽極生陰。二圖之對待流行。升降變化。一以貫之也。於以見天地之爲物不貳。生物不測焉。學者之欲格物而致知也。豈可舍此而他求哉。

先天易貫 卷三

或曰。太極圖陰陽自外生。十二月卦。陰陽自內生。兩不相符。何謂也。曰。太極圖。陰陽消長之象。十二月卦。亦陰陽消長之象。皆所以象天地之象也。止可分上下。別左右。不可以言內外也。自子之一陽。以至巳之純陽。自下而上。謂之陽長陰消。自午之一陰。以至亥之純陰。自上而下。謂之陰長陽消。自下而上。謂之乾道。居左。生萬物也。自上而下。謂之坤道。居

右。成萬物也。伏羲八卦。非其明証與。此所以分上下。別左右也。若以內外爲言。是見紙上圖象。終與天地上合不去也。

格物致知圖說

古之聖人格物致知。而必本之天地者。蓋以天地爲造化之主。而萬物從之以死生盛衰者也。人能格得此物。而萬物自不能逃。致得此知。而百知俱莫能外。於何見之。於格物致知圖見之也。如天行至子。一陽生。十一月卦也。謂之地雷復。䷗。一陽復於其下。動而薄

先天易貫 卷三

陰。故其寒甚。一陽雖伏。生萬物之根也。至丑二陽生。十二月卦也。謂之地澤臨。䷒。二陽生於其中。升而迫陰。故其寒益甚。一陽雖未出地。其生萬物之滋。亦漸孚矣。至於寅三陽生。正月卦也。謂之地天泰。䷊。三陽浮於土。膚氣至而萬物隨之以萌矣。至卯四陽生。二月卦也。謂之雷天大壯。䷡。四陽出於地外。氣壯發生。雷鳴天上。而萬物震動咸出矣。至辰三月卦也。謂之澤天夬。䷪。五陽盛於地上。一陰將有難存之勢。故其名曰夬。而萬物

至此齊集並榮矣。至巳四月卦也。謂之乾爲天。☰☰六陽純矣。萬物未有不盈盛者也。然六陽雖純。而陰已含於其內矣。至午一陰生。五月卦也。謂之天風姤。☴☰一陰生於其下。反而薄陽。故其暑甚。一陰雖微。殺萬物之漸也。至未二陰生。六月卦也。謂之天山遯。☶☶二陰生於其中。進而逼陽。故其暑益甚。二陰雖未行天。萬物將有遜避之幾矣。至申三陰生。七月卦也。謂之天地否。☷☶三陰見於天下。氣反而萬物因之以斂矣。至酉八月卦也。

先天易貫

卷三

三

居易齋

斯萬物如斯。吾身亦如斯。所謂一以貫之道也。我故曰。人能格得此物。而萬物自不能逃。致得此知。而百知俱莫能外也。彼舍天地之大物。而格天下物。忘本逐末。而欲求其一。巨豁然貫通也。吾知其甚難。紫陽傳格天下。一陽明教格身心物。只恐空而無據。今先生言格天地物。不離天下。不却身心。一以貫之。似覺本實。

格物致知說

先天易貫

卷三

三

居易齋

義文周孔之學。皆本之格物致知。於何見之。於古傳見之也。易曰。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與天地之宜。近取諸身。遠取諸物。此謂格物。又曰。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。此謂物格。此謂知之至也。伏羲以傳神農黃帝。下及堯舜。歷夏商。以至於周。未有不本此格物致知。而成聖者也。包犧創於始。文周變於後。孔子集其成。大哉格物致知。其作聖之本乎。其治平之要乎。首一段言此。段言此謂物格。此謂知之至也。謂格物。次一段言此。古易最爲醒豁。觀此可以知古易亦可以知學大。

格物致知廣說

太極分陰陽。陰陽分五行。五行分十二月。十二月分二十四氣。二十四氣分七十二候。七十二候之變化萬物。即圖之卦與爻而可以驗之矣。十一月建子。陽水也。律應黃鐘。在卦爲復。十二月建丑。陰土也。呂應大呂。在卦爲臨。正月建寅。陽木也。律應太簇。在卦爲泰。二月建卯。陰木也。呂應夾鍾。在卦爲大壯。三月建辰。陽土也。律應姑洗。在卦爲夬。四月建巳。陰火也。呂應仲呂。在卦爲乾。此陽方六卦也。

先天易貫

卷三

三

居易齋

五月建午。陽火也。律應蕤賓。在卦爲姤。六月建未。陰土也。呂應林鍾。在卦爲遯。七月建申。陽金也。律應夷則。在卦爲否。八月建酉。陰金也。呂應南呂。在卦爲觀。九月建戌。陽土也。律應無射。在卦爲剝。十月建亥。陰水也。呂應應鍾。在卦爲坤。此陰方六卦也。六陰六陽。十二月卦也。皆從五行分者也。十二月卦。乃重卦也。內外兩分。共計二十四卦。一卦管半月。二十四卦。應二十四氣。自冬至以後起復至乾。其卦凡六。每卦內外兩分。應陽方一十二氣。

以生萬物。自夏至以後。由姤至坤。其卦凡六。

每卦內外兩分。應陰方一十二氣。以成萬物。乾坤變化萬物生成。二十四氣之所爲。即二十四卦之所爲也。一卦分三爻。每爻管五日。分之爲七十二爻。以應七十二候。七十二候之變化萬物。有不可勝窮者。古人於每候中。姑舉一物以驗之。以見天地變化之神。陰陽消長之妙。無不可指之於目前也。如大雪三候。爲子之上半。冬至三候。爲子之下半。則鳴鵲不鳴。虎始交。荔挺出。蚯蚓結。麋角解。水泉動。以應仲冬之六候。小寒三候。爲丑之上半。大寒三候。爲丑之下半。則雁北鄉。鵲始巢。雉始雊。雞始鳴。水澤腹堅。以應季冬之六候。立春三候。爲寅之上半。雨水三候。爲寅之下半。則東風解凍。蟄蟲始振。魚陟負冰。獺祭魚。候雁北。草木萌動。以應孟春之六候。驚蟄三候。爲卯之上半。春分三候。爲卯之下半。則桃始華。倉庚鳴。鷹化爲鳩。玄鳥至。雷乃發聲。始電。以應仲春之六候。清明三候。爲辰之上半。穀雨三候。爲辰之下半。則桐始華。田鼠化。

先天易貫

卷三

三

居易齋

先天易貫

卷三

請

居易齋

爲駕。虹始見。萍始生。鳴鳩拂其羽。戴勝降於桑。以應季春之六候。立夏三候。爲已之上半。小滿三候。爲已之下半。則螻蟈鳴。蚯蚓出。王瓜生。苦菜秀。靡草死。麥秋至。以應孟夏之六候。芒種三候。爲午之上半。夏至三候。爲午之下半。則螳螂生。鵙始鳴。反舌無聲。鹿角解。蜩始鳴。半夏生。以應仲夏之六候。小暑三候。爲未之上半。大暑三候。爲未之下半。則溫風至。蟋蟀居壁。鷹始擊。腐草爲螢。土潤溽暑。大雨時行。以應季夏之六候。立秋三候。爲申之上半。處暑三候。爲申之下半。則涼風至。白露降。寒蟬鳴。鷹乃祭鳥。天地始肅。禾乃登。以應立秋之六候。白露三候。爲酉之上半。秋分三候。爲酉之下半。則鴻雁來。玄鳥歸。羣鳥養羞。雷始收聲。蟄蟲壞戶。水始涸。以應仲秋之六候。寒露三候。爲戌之上半。霜降三候。爲戌之下半。則鴻雁來賓。雀入大水爲蛤。菊有黃華。豺乃祭獸。草木黃落。蟄蟲咸俯。以應季秋之六候。立冬三候。爲亥之上半。小雪三候。爲亥之下半。則水始冰。地始凍。雉入大水爲蜃。虹藏。

先天易貫

卷三

聖

居易齋

不見。天氣上升。地氣下降。閉塞而成冬。以應孟冬之六候。此七十二候之變化。依然一十二化萬物者也。七十二候之變化。依然一十二四氣之變化也。二十四氣一十二月。十二月一五行。五行一陰陽。陰陽一太極。一本而萬殊。萬殊而一本。可於圖中會之。可於天地萬物驗之。亦無不可於吾身心合之也。所謂一以貫之道也。學者欲格物而致知也。必先從事於斯。庶幾其不差。或曰先天二圖。俱以乾坤當子午正位。今十二月卦。又以復姤當之。十二月卦是。先天非。先天是。十二月卦非。曰皆是也。南方純陽也。而乾居之。北方純陰也。而坤處焉。此伏羲乾南坤北。定上下之位。以其象而言也。文王見南方純陽也。而陰根焉。陽中有陰。故以離當之。北方純陰也。而陽根焉。陰中有陽。故以坎象焉。此文王以數。而發明伏羲之象者也。至於大圓圖。十二月卦。可以類推。將謂伏羲是。而文王非與。抑文王是。而伏羲非與。知此可以知兩圖之皆是。夫子午二時。乃陰陽交會。

之處。生陰生陽之基也。謂之純陰純陽可。謂之生陰生陽亦可也。此所以有伏羲卦。而又不可以無文王卦也。世有以乾坤復姤。平分子午者。是欲廢義文。而獨出一家也。烏乎可哉。

先天易貫

卷三

美

居易齋

先天易貫卷第四目錄

提綱

乾爲天

象辭

象辭解 附或問二則

錯卦一義

坤爲地

象辭

象辭解 附或問三則

先天易貫

卷四

一

居易齋

錯卦一義

天風姤

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

地雷復

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

天山遯

象辭

象辭解

互錯二義

地澤臨

象辭

象辭解

互錯二義

天地否

象辭

象辭解

先天易貫

卷四

二

居易齋

互錯二義

地天泰

象辭

象辭解

附引釋一則

互錯二義

風地觀

象辭

象辭解

附引釋一則

互錯二義

雷天大壯

象辭

象辭解

互錯二義

山地剝

象辭

象辭解

互錯二義

澤天夬

象辭

象辭解

先天易貫

卷四

三

居易齋

互錯二義

火地晉

象辭

象辭解

互錯二義

水天需

象辭

象辭解

互錯二義

火天大有

象辭

象辭解

互錯二義

水地比

此以上十四卦從乾坤相錯而來故下十四卦亦相錯

象辭

象辭解

互錯二義

兌為澤

象辭

象辭解

先天易貫

卷四

四

居易齋

艮為山

互錯二義

象辭

象辭解

附引釋一則或問一則

互錯二義

澤水困

象辭

象辭解

附引釋一則

互錯二義

山火賁

象辭

象辭解

附引釋一則

互錯二義

澤地萃

象辭

象辭解

互錯二義

山天大畜

象辭

象辭解

先天易貫

卷四

五

居易齋

澤山咸

互錯二義

象辭

象辭解

附引釋一則

互錯二義

山澤損

象辭

象辭解

互錯二義

水山蹇

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

火澤睽

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

地山謙

象辭

象辭解

先天易貫

卷四

六

居易齋

互錯二義

天澤履

象辭

象辭解

互錯二義

雷山小過

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

風澤中孚

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

雷澤歸妹

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

風山漸 此以上十四卦從兌艮相錯而來故下十四卦亦相錯

象辭

象辭解

先天易貫

卷四

七

居易齋

互錯二義

先天易貫卷第四

饒陽後學劉元龍凝焉氏著

太倉王顯菴

兩先生鑒定

海寧陳乾齋

提綱

此卷亦伏羲之易。卽六十四卦以言理也。夫有六十四卦大象。卽有六十四卦大象之義。所謂大象傳者是。言理而不言數也。但天下競言得失。自易數行世。而義象失傳。雖有孔

先天易貫

卷四

居易齋

子象傳亦入周易。通作卜筮教矣。愚獨闢義畫。故于周易中。提出伏羲大象。竝孔子大象傳。仍言理而不言數。使天下後世之學者。知修己治人之道。非始於文。自義皇而已然也。至於互卦錯卦二義。亦先聖賢所鄭重者。但後人僅言其數。未發其理。愚因名核實。卽卦窮理。一一解說。庶於伏羲孔子以象教人之意。不大誤云。○周易尙數主於綜。故以綜卦圖爲序。義經尙象。主於錯。當以錯變圖爲序。

乾下
乾上

象曰。天行健。君子以自強不息。

一者。奇也。陽之數。乾者。健也。陽之性。此卦六畫皆奇。內外兩乾。陽之純。健之至也。惟天當之。故曰乾爲天。陽主動。純陽則常動。健能久。至健則不息。內乾。陰中陽。外乾。陽中陽。二陽迭運。一氣流行。未有止息。健何如也。君子法乾於內。靜而存養。以立其體。法乾於外。動而省察。以謹其用。天道不靜則動。不動則靜。無有窮極。君子不存養。則省察。不省察。則存養。

先天易貫

卷四

二 居易齋

靡有止息。其自強不息若此。所以體天行健也。昔伏羲始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。是繼天立極。得乎天行健者。故曰天行健。君子以自強不息。或曰。六十四卦象傳。或言出於周公。或言成於孔子。果奚屬與。曰。象傳之氣甚厚。文甚古。以有子曰之繫傳考之。文之氣味。全不相合。或謂出於周公。而文周所言者數。此是象。亦屬不合。或者周公述古傳以教天下。亦未可知。而吾言必歸諸孔子者。蓋以孔子集歷聖

之傳而統其成者也

或曰乾坤無互何謂也曰乾坤純陰純陽之卦六十四卦從之以變乃六十四卦之父母也而千子萬孫皆其所包乾坤之無互政其無所不互也豈若他卦之專互一卦哉

坤錯乾三三三三曰乾有坤君子以剛變柔高而

能下貴而能卑有而不恃功成而不居

高貴有功成乾也下卑不恃不居坤也乾內有坤不是剛類亦非柔備中立不倚和不謂此之謂也

先天易貫

卷四

三

居易齋

三三三坤下 象曰地勢坤君子以厚德載物

三三三坤上

一者耦也陰之數坤者順也陰之性此卦六畫皆耦內外兩坤陰之純順之至也惟地當之故曰坤為地陰能容物純陰則無物不容順能成物至順則無物不成內坤陰中陰外坤陽中陰二陰迭運高下相因無物不生無物不載地之勢也君子法坤於內靜正以存心廣大以居體法坤於外胞與為念深仁厚澤即四海之大萬物之衆無不使之遂其生

先天易貫

卷四

四

居易齋

而復其性其厚德載物若此所以盡坤順之道以體地勢之行也神農始制耒耨而民得粒食嘗百草以療民生可謂盡地之利者實於地勢坤效之也故曰地勢坤君子以厚德載物

或曰商正建丑首坤何謂也曰首坤者特首以為教非加乾之上也是法神農氏見萬物生於土而歸於土土之為用大矣故建丑而首坤

或曰商易名歸藏何謂也曰重坤土之意也

萬物之生也。必先蒙日之明也。必先晦。君子之心出而用也。必先歸而藏。坤土歸藏之舍也。惟其歸藏。然後可以出用。繫傳曰。聖人以此洗心。退藏於密。此歸藏也。至於神以知來。智以藏往。此歸藏以出用也。夫明體達用之學。皆於歸藏得之。故商易首坤。而名歸藏。當時止有圖畫。而無文字。卽有口傳心受。文字可稱者。孔子盡附繫傳。以示來學矣。豈後之歸藏云哉。

或曰。錯卦之說。得毋近於作乎。曰。述也。非作也。

先天易貫

卷四

五 居易齋

也。孔子繫傳曰。八卦相錯。夫八卦既有相錯。而六十四卦。豈可以無相乎。孔子既遵八卦圖。而言相錯之理。愚獨不可以遵大圓圖。而言六十四卦相錯之理乎。義皇闢天地。尼山著義皇。愚述尼山。作則有所不敢。

乾錯坤。☰☷。曰坤有乾。君子以柔變剛。能忍

人所不能忍。能爲人所不敢爲。

柔。能忍人所不能忍。坤也。剛。能爲人所不敢爲。乾也。詩云。柔亦不茹。剛亦不吐。侮寡寡。不畏強禦。此之謂也。伏義之易。主於錯。對待之象也。然有對待之象。必有流行之氣。既有流行之氣。必有變化

之理。如乾坤對待之象也。坤錯乾。乾有坤。乾錯坤。坤有乾。兩卦相交。流行之氣也。乾有坤。剛變柔。剛中有柔。剛而有剛。變化之理也。柔變剛。柔中有剛。柔而有柔。變化之理也。繫傳曰。乾坤。陽物也。陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。此之謂也。乾坤。相錯如此。推

先天易貫

卷四

六

居易齋

䷀

吳下
乾上

象曰天下有風姤后以施命誥四

方

姤遇也。夫盡則為純乾。四月卦也。至姤而復生一陰。而為五月卦。以其非所望。而卒然值之。有不期遇而遇者。姤也。左陽右陰。以陽交陰。有交媾之義。且以姤字從女。后諸陰之主也。故其卦名曰姤。后觀象於姤。而知天風之及萬物。無異后命之及萬民也。使后命壅塞。先天易貫 卷四 七 居易齋

則上下情睽。而民弗信矣。是故后凡有舉動。布之命令。使天下曉然。知上意之所在。而民自鼓舞於其下。則命之所施。何異天風之及萬物哉。商湯周武。莫不有誥。皆其命之所施也。是有見於姤者。故曰姤后以施命誥四方。冬至夏至。乃陰陽之大變。冬至既以至。日靜養微陽矣。至於夏至。微陰始生。豈可漠然不加之意乎。月令云。是月也。日長至。陰陽爭死。生分。君子齋戒。處必掩身。毋躁。止聲色。毋或進。薄滋味。毋致和。節嗜欲。定心氣。百官靜事。

母刑。以定宴陰之所成。由此觀之。則亦靜養微陰之說也。即云施命誥臣。作誥以告四方。知此微陰之生。齋戒防衛。以養微陰。未為不可也。

姤互乾䷀。三曰。姤互乾。是以眾君子而遇一小人。君子雖眾。不如小人之得主也。非有純陽之德。不足以服其履霜之心。非有至健之力。不能以制其方熾之勢。乾所以成姤。故姤互乾。

或曰。互卦。何謂也。曰。互卦者。卦內藏卦。上下

先天易貫

卷四

八

居易齋

相互而成。如上一爻。太虛。天也。位於上。而不變。下一爻。太形。地也。位於下。而不變。故去上下兩爻。而言中四爻。上卦下二爻。互下卦上爻。看為何卦。下卦上二爻。互上卦初爻。看為何卦。此乃上下相互。卦內藏卦。亦易中之一義。與孔子繫傳。乾坤其易之蘊。乾坤設位。天地定位。數章之意相同。雖屬一義。亦有至理。復錯姤䷫。三三曰。姤有復。先王以夏至。祭后土地祇於北郊。夏至一陰生。生於午。姤也。緊於冬至一陽生之子位。姤有復也。

震下
坤上

象曰：雷在地中，復。先王以至日閉

關，商旅不行，后不省方。

復者，一陽生於其下，去而復來也。剝盡則爲純陰，十月卦也。積之踰月，然後一陽之體始成。十一月卦也。一陽生於五陰之下，陰極變陽，陽之乍復，其氣甚微，乃雷在地中之象。故其卦名曰復。先王觀象於復，則知陽始生於下，其氣甚微，必安靜以存，然後能發生以

先天易貫

卷四

九 居易齋

長養。於是當陽至之日，關本宜開也，而閉之。商旅出於途也，而不行，后乃巡狩也。此日則不省方，皆所以靜養微陽，以順天道也。周正建子，是武王周公，有見其復之重也。故曰：復先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。愚謂一年有一年之冬至，一日有一日之冬至。一年之冬至在子之半，一日之冬至亦在子之半。先王教以至日閉關，商旅不行，后不省方，爲一年之冬至言也。自天子以至於庶人，皆以靜養微陽，以立發生長養之基者也。

至於一日之冬至，乃子之半夜也。豈有半夜而不靜養者乎？此聖人所以不必言也。不知一日之冬至，無異於一年。於此而不靜養微陽，任其關竅之開放，酗酒淫樂，求其仁且壽者鮮矣。

復互坤☷曰復互坤。一陽生於地中，善心出於厚道，使自處以薄，而欲其復見天地之心也。吾知其有所不能，是復有藉於坤也。故復互坤。

姤錯復☳☵曰復有姤。先王以冬至祀昊天

先天易貫

卷四

十 居易齋

上帝於南郊。

冬至，一陽生於子，復也。祀於夏至，一陰生於午，位復有姤也。蓋冬至祭南郊，夏至祀北郊。豈僅先王爲然哉？至今猶爲例也。

䷀ 艮下
乾上

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人。

不惡而嚴

遯，退避也。非身退避，乃心退避也。六月卦也。爲卦二陰浸長，小人有黨，四陽雖似有爲，而終不敵二陰之得主也。其勢有不得不遯者，故其卦名曰遯。天下有山，外陽內陰，外君子而內小人，有難乎其爲君子者矣。君子觀象於遯，而知小人之當遠，而又不可以身遠，蓋

先天易貫 卷四 十一 居易齋

不遠，則足以致禍，而身遠，又未必盡義也。向之所爲大聲厲色而惡者，今則不惡矣。則在我無致禍之道，而又不敢以自逸也。非法不道，非禮弗履，嚴以自治，令小人無可乘之隙。此遠小人之道也。是遯以心而不遯以身，神乎其遯者也。孔子之遇陽貨，孟子之處王驩，是已。故曰遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

遯互姤 ䷫ 曰：遯互姤，是以君子而遇小人，小人得主於內，而爲群小之主。雖有什伯君子，庸有濟乎？是以君子有不得不遯之勢，遯之

互姤也。蓋如此。

臨錯遯 ䷒ 曰：遯有臨，君子以畎畝而備堯。

舜不以泉石自甘。

畎畝，泉石，遯也。而備堯舜，不以泉石自甘。遯有臨也。蓋虞揚之舉，預於渭水，阿衡之烈，成於有莘。伊尹呂望，是有得於臨錯遯者也。

先天易貫

卷四

十一

居易齋

兌下
坤上

象曰澤上有地臨君子以教思无

窮容保民无疆

臨者進而凌逼於物也。十二月卦也。一陽浸長。以逼於陰。陽雖未出地而生物。然亦離之不遠也。故其卦名曰臨。君子觀臨之象而知居上臨民之道焉。蓋潤萬物者澤也。法澤之能潤而教導之心思。無一毫之不盡也。然有教必有養。而養萬物者地也。法地之能養。而

先天易貫

卷四

三

保護之至意。無一人之不被也。舜命九官十二牧。皆為臨民計。是有得於臨者。故曰臨君子以教思無窮。容保民無疆。

臨互復三三曰。臨互復。蓋欲其教養斯民者。必先見天地之心也。天地之心。見天人一體。民胞物與。本身以加民。則其教養方真。而百姓始蒙其福。臨之互復。蓋如此。

遯錯臨三三三曰。臨有遯。君子以功成名遂。身退。不為好爵之縻。

功成名遂。臨也。身退。不為好爵之縻。臨有遯也。大禹有而不恃。為而不爭。不有其功。而自

其遯。聖人為也。郭子儀功高震主。而不身危。者以其無臨志也。是遯以心。而不遯以神。乎其遯者矣。韓信主疑身退。而猶不忘於臨。是志在富貴者。誅豈能免乎。

先天易貫

卷四

古

居易齋

乾坤
上下

象曰。天地不交否。君子以儉德避

難。不可榮以祿。

否。閉塞也。七月卦也。天氣上升。地氣下降。陰陽不交。天地相違。而閉塞也。天地閉塞。而萬物未有不閉塞者也。故其卦名曰否。二氣不交。陰內陽外。小人道長。君子道消也。君子於此。當有變否之才。轉否之道。而否者或不否矣。如其不能。則當見幾而作。以道自處。藏器

先天易貫

卷四

五

居易齋

於身待時而動。斂其道德之光。而儉約以自居。聊以避小人之難。而祿不得以榮之。處否之道也。微子當紂之時。三諫而不聽。則曰。義可以去矣。遂去之。是有見於否者。故曰。君子以儉德避難。不可榮以祿。

否互漸三曰。否互漸言小人當權。必不可以驟進。惟居德以化之。善俗以動之。庶幾否者不否矣。不然。驟然以進。是速禍之端也。不惟失處否之道。而亦未明互漸之義也。

泰錯否 ䷋ 曰。否有泰。君子以隱居求志。行。

義達道不敢暇豫。

隱居求志否也。行義達道泰也。不敢取豫否有泰也。錯卦一義。天地環轉之道。如太極圖者是。陰含陽。陽含陰。進中退。退中進。否有泰。泰有否。塞爲通。原通爲塞。基安樂極。而憂患起。憂患極。而安樂生。兩相環抱。變化莫測。所謂圓通活潑。以我御物。而不爲物御者。道至此至矣。人至此極矣。錯卦一義。烏可忽諸。

先天易貫

卷四

六

居易齋

䷊ 乾下
坤上

象曰天地交泰后以財成天地之

道輔相天地之宜以左右民

泰通也。正月卦也。陰上陽下。天氣下交於地。地氣上交於天。陰陽交而天地通也。天地通而萬物未有不通者也。故其卦名曰泰。后觀泰之象。察泰之道。法天效地。致其中和。以吾心之中和。推之天下。莫不各有自然之道。當然之宜。爲之裁成。其有餘而不使之過。輔相先天易貫

卷四

七 居易齋

其不足而不使之不及。夫致天地之中和。政以致斯民於中和也。俾之各遂其生。各復其性。左之右之。而必使之歸於中和焉。則太和之氣自在宇宙間矣。舜總百揆。使禹平水土。稷播百穀。契教人倫。皋陶治獄。益掌山澤。是皆燮理陰陽。致民中和。有得於泰者。故曰泰后以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

天地泰。而萬物生。君臣泰。而天下平。夫婦泰。而家道成。身心泰。而大道明。卽凡天下之物。

未有不以泰而生。否而死者。泰之爲義大矣哉。

泰互歸妹。三曰泰互歸妹。蓋以天地者男女之父母也。天地有時而泰。男女豈可無時以泰乎。詩云桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子於歸。宜其家人。此因天地之泰。以爲男女之泰者。故泰互歸妹。

否錯泰。三三曰泰有否。先王以制禮作樂。以防民淫。

制禮作樂。泰也。以防民淫。泰有否也。詩云迨天之未陰雨。徹彼桑土。綢繆繭戶。今此下民。

先天易貫

卷四

大

居易齋

或敢侮予。周公之爲是詩也。誠有見於泰有否也。

䷓ 坤下 象曰。風行地上。觀。先王以省方觀

民設教。

觀者。觀也。八月卦也。上以九五中正為天下觀。其下四陰。觀法於九五。上與以收入。下順而供給。萬寶告成。大有可觀。且風行地上。周徧庶物。為游歷觀覽之象。故其卦名曰觀。先王觀象於觀。而知一身為天下觀。於是舉巡狩省方之典。以觀風問俗。其奢儉貞淫。因其

先天易貫

卷四

九

居易齋

風俗而設教焉。務使一道同風。必期於中正而後已。是以道觀天下之民。亦猶風行地上。而及天下之物矣。舜陟帝位。巡狩四方。凡以為民計也。後之三王因之。故曰觀。先王以省方觀民設教。

春觀於東。夏觀於南。秋觀於西。冬觀於朔。天子觀於畿內。諸侯觀於國中。因方設教。未有無事而閑遊者。先王之觀也。

觀互剝。三曰。觀互剝。見觀不徒觀。省耕省斂。剝上之有。以益下之無也。豈僅設教云乎哉。

大壯錯觀。䷓ ䷓ 曰。觀有大壯。君子以賞成功

不棄舊。觀。八月卦。萬寶告成之期也。大壯。二月卦。萬物至此而壯盛也。不有春生。何以秋成。由秋成。以迺春生。觀為成功。大壯為舊矣。賞成功。不棄舊。觀有大壯也。武王克商。大建諸侯。爵及殷嗣。蓋有見於觀有大壯也。

先天易貫

卷四

三

三三

乾下震上

象曰雷在天上大壯君子以非禮

弗履

大陽也壯盛長也大壯二月卦也正月三陽
始至土膚陰陽各半不可以言壯至於二月
四陽生陽出於地雷在天上聲勢赫然萬物
亦因之而盛長故其卦名曰大壯雷鳴天上
天地之正氣伸而邪氣屈也君子觀象於大
壯而知吾人之身天地之身也天地有此大

先天易貫

卷四

三

居易齋

壯而吾身亦有大壯也是故君子集義養
氣以志帥氣以道御情凡有所履必合天理
之宜人事之則稍有過不及之差則有不敢
踐諸身者必求全其至大至剛之體直塞兩
間而無憾焉此君子之大壯有得於天地之
大壯者非集義養氣之孟子其孰能與於此
故曰大壯君子以非禮弗履
大壯互夬三曰大壯互夬見天下之陰不盡
則陽不純小人不盡則君子不集是故以至
大至剛之君子逆黜奸邪柔佞之小人不決

去之不已也此之謂大壯此之謂大壯之互

觀錯大壯三三三曰大壯有觀君子以聲震乾

坤要於有實
聲震乾坤大壯也要於有實大壯有觀也孟
子曰聲聞過情君子恥之是有見於大壯有
觀也

先天易貫

卷四

三

居易齋

艮 坤
上 下

艮 坤
上 下

艮 坤
上 下

卷四

周易

卷四

新

周易

天澤。地利九月之所成。一陽之所結也。天澤三月
之所有。去比一陰者也。陰不去。則陽不純。陽
不純。則地利無自而生矣。是故地利固重。而
天澤亦不得或輕也。故曰君子以亨地利。不
忘天澤。蓋以剝有夬也。孔子之疏食菜羹。瓜
祭。蓋有見於剝有夬者也。

天澤。地利九月之所成。一陽之所結也。天澤三月
之所有。去比一陰者也。陰不去。則陽不純。陽
不純。則地利無自而生矣。是故地利固重。而
天澤亦不得或輕也。故曰君子以亨地利。不
忘天澤。蓋以剝有夬也。孔子之疏食菜羹。瓜
祭。蓋有見於剝有夬者也。

卷四

周易齋

䷀ 乾下 象曰澤上於天。夫君子以施祿及

下。居德則忌。

夫決也。以五陽而決去一陰也。三月卦也。澤上於天。是雨澤之氣上積於天。其勢必潰決而散布於下。夫之象也。故其卦名曰夫。君子觀夫之象。而知天上之澤。無異王者之澤也。天上之厚積。而及萬物。無異王者之厚積。而及萬民也。是故君子必祿予以厚君子。樂利

先天易貫

卷四

美

居易齋

以偏小人。德惠旁達。猶澤之潰決於下也。夫澤及於下。效天之德也。然有德而不居。乃其宜也。使君子之澤。以為德而居焉。便與澤天之義不合。是生謗之端也。故曰忌。舜傳天下於禹曰。汝惟不矜。天下莫與汝爭能。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。是能施祿不居。深得乎夫之道者。故曰夫。君子以施祿及下。居德則忌。

夫互乾䷀曰。夫互乾。是以眾君子而去一小人。非有純陽至健之德。不能去也。蓋純陽則

已無私。至健則行有力。無私則多助。有力則能強。多助能強。何患小人之不去哉。夫之互乾。乾以助夫者與。

剝錯夫䷖䷱曰。夫有剝。君子以黜小人。長君子。以為生民利。

小人。一陰也。君子。純陽也。生民利。至九月一陽結之於其上。即易之所謂碩果。天下生民以為利者也。蓋小人不黜。則君子不長。君子不長。而欲望其以為生民利也。得乎。是故大舜黜四凶。而用五人。以成中天之盛治也。良有以哉。

先天易貫

卷四

美

居易齋

䷢ 坤下
離上 象曰明出地上晉君子以自昭明

德

晉進也。上離下坤。離爲日。坤爲地。日出地上。順而麗乎大明。有進而不已之象。故其卦名曰晉。地上出日。天地之明德也。進而不已。天地之昭明德也。君子觀象於晉。而知吾身之內。亦有明德。亦當精進而不已也。是故靜而存養。以立其體。動而省察。以謹其用。體用一

先天易貫

卷四

七

居易齋

原顯微無間。則其功力所至。蓋有他人不及知。不及見。無不可以自我而昭之也。周文之緝熙。商湯之懋昭。是有得於晉者也。故曰晉君子以自昭明德。

晉互蹇䷦。曰。晉互蹇。蓋必反身以修德。而後能自昭明德也。使反身之功不至。則不知咎在已。必將怨天而尤人矣。吾之明德雖具。則亦無自而昭矣。故學者必由反身修德。以臻於自昭明德。其晉互蹇之義也與。

需錯晉䷗。曰。晉有需。君子以建功立業。不

緩時。
建功立業。晉也。不緩時。晉有需。需不及晉也。大禹治水。八年於外。三過其門而不入。是有見於晉。有需也。

先天易貫

卷四

天

居易齋

䷄ 乾下
坎上 象曰：雲上於天，需。君子以飲食宴樂。

需待也。水上於天，有雲行雨施之象。但其氣未和，必待之而後雨。爾故其卦名曰需。君子以之修己，平心靜氣，無作無為，以之治人，布德行化，不煩不擾，無作無為，渾然在中。而天下之大本立，不煩不擾，民安物阜，而天下之達道行，斯時也。猶之雲上於天，天將大雨，則先天易貫 卷四 美 居易齋

惟飲食宴樂而已。一有所為，適以滋擾。豈需之義哉？虞舜紹堯致治，簡用五人，夫何為哉？恭己正南面而已矣。則亦飲食宴樂之義也。是有得於需者。故曰：需，君子以飲食宴樂。

需互睽。䷥ 曰：需互睽。蓋學問之道，必先睽異，而後聽其自然也。君子闇修一室，內省不疚，無惡於志，睽異也。學成則君求德修而祿至，自然之義也。使睽異之功未至，如何得自然之效乎？故曰：必先睽異，而後聽其自然也。需之互睽，睽以成需者與。

晉錯需 ䷄ 曰：需有晉。君子以懷抱利器，待時而動。

懷抱利器，需也。待時而動，需有晉也。孔明隱居南陽，不求聞達於諸侯，昭烈賢之，三顧而後就。是有得於需有晉也。

先天易貫

卷四

辛

居易齋

三三 乾下 離上 象曰。火在天上。大有。君子以遏惡

揚善。順天休命。

大有。所有之大也。日麗於天。至公無私。無微不照。所照皆其所有。且六五柔順得中。上下五陽應之。是尊居君位。猶能卑以自牧。而四海人民。莫不尊親而仰望焉。故其卦名曰大有。天無私覆。日無私照。聖人無私情。君子效天之健。法日之明。公以存心。明以接物。於人

先天易貫

卷四

三

居易齋

之惡者。則止之不使復行。而天下之惡日消。於人之善者。則宣之必使得明。而天下之善日長。夫止惡宣善。天命之性。自然之理也。君子遏之揚之。適以順天之休命而已。舜用五人。而誅四凶。承天命也。於大有得之。故曰大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

大有互夫三三曰。大有互夫。蓋必以上之大有者。散布於下。始謂之大有也。使有祿而私之。有德而居之。不得謂之夫矣。豈大有之所宜。比錯大有三三曰。大有有比。先王以立后。為

王匹以親天下。

六五以陰居尊。而為衆陽之主。非后而何。且以柔順中正。而為九五之正配。是天下母也。故曰立后為王匹。以親天下。大有有比也。

先天易貫

卷四

三

居易齋

坤下 象曰。地上有水。比。先王以建萬國。

親諸侯。

比。親輔也。地上有水。地得水而柔。水得地而流。二而合一。比之象也。又九五以陽剛居上卦之中。上下五陰比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故其卦名曰比。先王觀比之象。而知天下之當比也。所以分茅胙土。行巡狩。述職之典。知列辟之當重也。所

先天易貫

卷四

三

居易齋

以賜位頒爵。盡君臣一體之誼。我后比於列辟。列辟比於萬民。而天下比於一矣。周公相武王。以受命。體文王意。尊德尚功。大建諸侯。凡厥多士。靡不胙土。是欲天下之比於一。有得於比者。故曰比。先王以建萬國。親諸侯。比互剝。三曰。萬國。先王之萬國也。諸侯。先王之諸侯也。建之親之。比之之道也。是皆剝上之有。以益下之無也。剝以成比。比斯善矣。比之互剝。先王見矣。大有錯比。三三曰。比有大有。先王以建儲君。

爲王嗣。而人無異志。天下大平。九五以陽居尊。而爲衆陰之主。乃小人中一大人。非儲君而何。如乾之九五。而爲衆陽之主。則爲王矣。況大傳云。先王以建萬國。親諸侯。則九五之位。爲諸侯言也。無疑矣。至於儲君。爲王之嗣。諸侯之主。更要於諸侯。不建無異志。天下大平。比直曰建儲君。爲王嗣。而人

先天易貫

卷四

三

居易齋

三兌下 象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌說也。為澤。為露。為水。萬物得之條暢而喜說也。上虛下實。是以坎水而塞其下流。澤之象也。天上澤為雨。為露。生萬物也。地下澤為井。為溝。成萬物也。上下二澤。一生一成。互相滋益。麗澤之義也。故其卦名曰麗澤兌。君子觀象於麗澤。而知天地之變化。萬物澤必麗而後相滋。吾人之變化。一身。人必麗而後相成。是故於同類相聚之朋。死生不易之友。關

先天易貫

卷四

三

居易齋

明義理。開發性靈。反覆討論以講之。身體力行以習之。則在人者。有以裕於已。而在已者。有以及於人。亦猶兩澤之相麗。互相滋益也。周公一沐三握髮。一飯三吐哺。以見天下之賢人。是深知朋友講習之有益。得乎麗澤兌者。故曰麗澤兌。君子以朋友講習。兌互家人。三曰兌互家人。見一家之人。宜乎喜悅也。蓋朋友以義合。合則留。不合則去。家人以天合。無可去之義。故宜喜悅也。孟子曰。古者易子而教之。孔子曰。兄弟怡怡。所以全

天性之愛也。是有見於兌互家人者。艮錯兌。三三曰兌有艮。君子以和悅而正。柔順而剛勁。

和悅柔順。兌也。正剛勁。艮也。兌有艮。惟閱子季氏使一節。可謂和悅而正。柔順而剛勁者矣。非有得於艮錯兌者。不至此。

先天易貫

卷四

美

居易齋

艮下
艮上

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮止也。艮爲山。天下之止者莫如山。山上加山。謂之兼山。高峻而遠大。其勢有不得不止者。一陽止於二陰之上。陽得陰不孤。陰陽和合。止於其所得止之象也。故象兼山。而名艮。君子觀兼山之象。而知吾身之最難止者。思也。思之最易出者。位也。法艮於內。以吾知識之神。止於其所。而不動靜。而存養以立其體。法艮於外。推吾本然之知。止於當然之理。而

先天易貫

卷四

三

居易齋

不移。動而省察。以謹其用。從位起思。而不以思踰位。因思盡位。而卽以位範思。夏易首連山。是有得於兼山也。故曰兼山艮。君子以思不出其位。

夏易首連山。非以此作六十四卦首。特首以爲教耳。天下之理。不止不生。不靜不動。兼山艮。教人以知止定靜之道。以立生之動之之基。周子所謂主靜。而立人極是也。或曰。止於其所。其所何指。曰。卽艮經所云背是也。止於其所者。卽艮其背也。背從北。月。卽

北方之地。朱子所謂二陰是也。止於其所。陰陽和合。而心不動。竝其身亦忘也。卽彖經所謂不獲其身是也。有此應驗。方是背所。不然不得爲背也。

艮互解。三曰。艮互解。蓋必不爲俗情縛。而後得止於其所也。使憧憧往來。而欲止於其所也。得乎。艮之互解。見非解不足以成艮也。解之有關於艮也。大矣哉。

兌錯艮。三三三曰。艮有兌。君子以泰岳立品。止水存心。

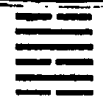
先天易貫

卷四

三

居易齋

泰岳。艮也。止水。兌也。艮有兌。外有特立獨行之象。內具冰清玉潔之操。聖之清者也。非伯夷其人。不

坎下兌上

象曰澤無水困君子以致命遂志

困窮而不能自振之義以卦象而言九二爲二陰所揜四五爲六三上六所揜以柔揜剛以小人而揜君子困也以兩卦而言澤以潏水水在澤下則水漏而澤枯困之象也故其卦名曰困君子觀困之象而思處困之道當禍變之臨殺身成仁舍生取義吾之志也一計較於死生利害之間則爲利害所惑而志不得遂矣故當困之時只論是非不計利害

先天易貫

卷四

義

居易齋

委致此身於度外以行吾之是而遂吾之志焉如此而生固順也卽不幸而死亦安也心安德全雖困而亨矣紂無道箕子以諫而囚比干以諫而死皆舍生取義得乎處困之道者故曰困君子以致命遂志
天下皆知生死事大而不知道義之事更有大於生死者生死一時事而道義乃千古事也庸人爲生死舍道義而甘與草木同朽聖賢爲道義舍生死則與日月爭光古今來致命遂志而死者卽謂至今存焉可也彼害道

義而生者而今安在哉世有以遺臭萬年爲得志者不孝不慈無仁無義不但處庸人下竝禽獸之不如也

困互家人三曰困互家人大抵困起於家人也有困於妻妾者有困於子女者有困於父母兄弟者其困不一大抵出於家人者居多故困互家人

責錯困三三三曰困有責君子以著述立說著述立說責也文王四於美且而演易周公以居東而繫爻困有責也故於困有責直曰君子以著述立說

先天易貫

卷四

罕

居易齋

離下
艮上

象曰山下有火賁君子以明庶政

无敢折獄

賁飾也。文明之象也。山下有火。光照庶物。有賁之象焉。故其卦名曰賁。離火在內。有文明之象。艮山在外。有各止其所之象。君子觀象於賁。法火之光明。明其庶政。綱常倫理。燦然布列。井田學校。靡不畢舉。至於折獄。則有不敢然者。蓋折獄者。聽訟之謂。非正本清源之

先天易貫

卷四

聖

居易齋

道也。法山之靜止。而以文德化民。故訟不待聽而自無也。豈敢矜恃明察。而深文緣飾。以輕言折獄耶。文王爲西伯。虞芮爭田。至邑而輒化。是有得於賁者。故曰賁。君子以明庶政。无敢折獄。

庶政乃古之庶政。卽虞書所謂庶績也。豈今之簿書錢穀已哉。不敢折獄。不是獄輕於庶政。但非正本清源之道。君子特無敢心耳。獄豈終於不折哉。孔子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。此是明庶政。無敢折獄之言也。是

有得於賁者。

賁互解。三曰。緣飾之文不黜。文之真者不顯。矜察之明不去。明之實者弗存。賁互解。蓋欲黜緣飾。而尚本實。去矜察。而重渾厚。其殆文而有理。明而不耀者與。

困錯賁。三三曰。賁有困。君子以飭躬行。不尚文。

賁有困。困於文也。君子以飭躬行。不尚文。所以濟之也。屈平死於湘江。賈誼終於長沙。古今皆咎乎楚漢。而不知其尚文致之也。設也。不怨不尤。反身自修。忠信以往。其容休也。吾意人之自困。必不至此也。果其賁之困人哉。亦人之自困於賁耳。蓋古今來之文章。以困

先天易貫

卷四

聖

居易齋

而工。惟其工而益困。何也。人非聖人。困未有不怨。工未有不高。怨人自高。與世反矣。人非聖人。誰其容之。此工之所以益困也。夫

䷀

乾下
艮上

象曰天在山中大畜君子以多識

前言往行以畜其德

大陽也畜養也大畜者以山之小而畜天之
大也凡山皆空空中藏氣氣即天也非山畜
天之象乎故其卦名曰大畜君子觀象於大
畜外用艮止之功不隨時浮沉內加乾健之
力直法乎古人夫天地萬物之理皆畜於古
人之心其發之於言而言可坊措之於行而

先天易貫

卷四

聖

居易齋

行可表是言行者古人躬行心得之所在也

君子博學於文默而識之緣文尋禮即博為

約一腔六合寸心千古博而能約其孔子乎

是有得於大畜者故曰大畜君子以多識前

言往行以畜其德

大畜互歸妹䷵曰天下畜之大者莫過於男

女男女媾精萬物化生此妹之所以歸歸妹

之所以成大畜也

萃錯大畜䷬曰大畜有萃君子以學貫天

人必澤及庶物

學貫天人。大畜也。澤及庶物。大畜有萃也。巢
父許由。非無德者。但不能澤及庶物。故難免
偏僻之嫌。是以禹皋稷
契。捨身為世。良有以也。

先天易貫

卷四

聖

居易齋

三三

兌上

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

咸者。感也。陰陽本有相感之勢。非其對待。則

不感也。兌上一陰。下二陽。艮上一陽。下二陰。

有對待之象焉。然有對待。必有交感。故其卦

名曰咸。山居西北。澤處東南。山澤本自通氣。

山中虛而能生水。以承澤之潤。澤外虛而能

容水。以納山之流。君子觀象於咸。法澤之潤。

乎山者。必舍己以從人。法山之受乎澤者。必

虛心以取善。舜闢四門。明四目。達四聰。廣集

先。天易貫 卷四 聖 居易齋

衆善。是有得於咸者也。故曰咸。君子以虛受

人。物不虛。不能以受物。人不虛。不能以得人。不

受物。則爲棄物。不得人。則爲廢人。顏子以能

問於不能。以多問於寡。有若無。實若虛。是學

大舜之學。不安於廢人之列者。是有得於咸

者也。

咸互姤。三曰。咸互姤。相交而遇。匪人。美中有

惡。善中有不善。君子中有小人。君子當觀微

知著。防微杜漸。咸雖姤。不失其咸。其咸互姤

之義與。

損錯咸。三三。曰。咸有損。君子以親賢遠色。

親賢。咸也。遠色。咸有損也。蓋三代之天下。皆

以尚賢而興。好色而亡。咸之有損。昭昭矣。君

子以親賢遠色。雖咸而無損。所以濟之也。

先。天易貫

卷四

聖 居易齋

䷧

兌下
艮上

象曰山下有澤損君子以懲忿窒

欲

損者。減而去之也。山高澤下。二氣相通。山下澤。則山損。澤潤山。則澤損。山澤同處。損之象也。故其卦名曰損。君子觀山澤之損。而知吾身自有所當損者。忿。人所不免也。君子於忿之方動。以道御情。而不為客氣所使。欲。人所不宜有也。君子於欲之初萌。以理制欲。而不

先天易貫

卷四

巽

居易齋

為情欲所誘。損之又損。以至於無損。則身修矣。顏子不遷怒。不貳過。深有得於損者也。故曰損。君子以懲忿窒欲。

損互復䷗曰。損互復。蓋欲見天地之心。必先減去人欲之念。人欲淨盡。天理流行。雖不望其復。而自復矣。夫道惟損而後能復。不損。則不能復矣。故損互復。

咸錯損䷞曰。損有咸。君子以改過不吝。收

天下賢人。

改過不吝。損也。所以修身也。以改過不吝。收天下賢人。損有咸。取人以身也。修身取人。皆

於咸錯損得之。咸錯之義。何可忽哉。

先天易貫

卷四

平

居易齋

䷧ 艮下 坎上 象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

德

蹇，難也。足不能前行之象也。爲卦艮下坎上，陷險在外，艮止在內，水阻山峻，有足不能前進之象。故其卦名曰蹇。君子觀象於蹇，而知陷險在外者，乃敵國外患，徵色發聲之謂也；艮止在內者，乃法家拂士，困心衡慮之謂也。使於此時，不怨已而怨天，不責已而責人，則

先天易貫

卷四

至

居易齋

蹇者，終於蹇矣。是故君子不得於天，不怨天而怨已；反身以回天，不合於人，不尤人而尤已。修德以感人，久之，天人悉化，轉禍爲福，而蹇者不蹇矣。大甲居桐，自怨自艾，處仁遷義，是能濟乎蹇者也。故曰：蹇，君子以反身修德。反身修德，是聖賢第一大學問第一大本領。果能久於其道，則造化在我，氣數無權，大矣哉。聖人之善濟蹇也，如此夫。

蹇互未濟䷿。曰：蹇互未濟，蓋天下之不能行者，由於我無以交乎人，人無以交乎我也。苟

能思患防之，反身修德，以與人交，則人亦可以交乎我，而成既濟矣。此蹇之所以互未濟也。

睽錯蹇䷥。曰：蹇有睽。君子以沉潛而高明，貞固而流通。

沉潛，貞固，水山蹇也。高明，流通，火澤睽也。水以火濟，山以澤潤，蹇有睽也。夫天下沉潛者，未必高明，而高明者，未必沉潛。貞固者，未必流通，而流通者，未必貞固。如果沉潛而高明，貞固而流通，其聖者與？

先天易貫

卷四

至

居易齋

兌下離上

象曰。上火下澤。睽君子以同而異。

睽。乖異也。火性上炎。澤性下潤。上炎者居上。下潤者居下。各任其性。而不相與。故其卦名曰睽。君子觀象於睽。而知立異。則人難親。不能以成物。苟同。則已不峻。不能以立身。均非睽之道也。是故君子之處世。未嘗不異。亦未嘗立異也。理之所當同者。原不矯情以忤物。理之所不當同者。亦不同流以徇人。所謂和而不流。中立而不倚。柳下惠之爲人乎。是深

先天易貫

卷四

五

居易齋

於睽而能用睽者也。故曰睽。君子以同而異。同。俗人也。異。僻人也。同而異。不俗不僻。外和而內介。聖人也。處睽之道也。

睽互既濟。三曰。睽互既濟。蓋天下不交之中。而有至交之理。彼夫親者多起於疎。厚者先由於薄。不親不疎。不親不厚。不薄不厚。循環之理。亦何在不然哉。此家人之所

以互未濟而睽之所以互既濟。蹇錯睽。三三三曰。睽有蹇。君子以用晦而明。和悅而正行。

大得水潤。用晦而明也。澤以山止。和悅而正行也。睽也。睽有蹇也。用晦而明。光而不耀。則人易親。和而不流。則已自峻。

先天易貫

卷四

五

居易齋

三三 艮下
三三 坤上
象曰。地中有山。謙。君子以裒多益

寡稱物平施。

謙者。有而不居之義。裒。減也。地本下。山本高。山在地中。以卑蘊高。謙之象也。艮止於內。斂而不伐。坤順乎外。卑以下人。謙之義也。故其卦名曰謙。君子法山之下於地。以裒其多。而去矜已傲物之心。法地之上於山。以益其寡。而存推功讓能之志。夫裒多。則不多。益寡。則

先天易貫

卷四

五

居易齋

不寡。不多不寡。稱物平施。權衡之道也。孔子曰。高而能下。滿而能虛。富而能儉。貴而能卑。智而能愚。勇而能怯。辨而能訥。博而能淺。明而能闇。有而不恃。為而不居。非有得乎謙者。烏能至此。故曰謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

謙互解三。曰。天下之有者多恃。恃其有。則謙德亡矣。解者。脫去俗情。有而不恃也。有而不恃。不知得在己。失在人。人已兩忘。此謙之所由來也。實於解得之。謙之互解。蓋有見於此。

者。

履錯謙三三。曰。謙有履。君子以禮制心。以義

制事。協於中。

謙退履進。未必悉合於中。君子以禮制心。以義制事。協於中。謙有履。所以濟之也。

先天易貫

卷四

五

居易齋

三三 兌下 象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。

定民志。

履者。踐也。以禮人所踐履也。天尊於上。澤卑於下。禮之辨也。乾一兌二。乾上兌下。剛健見於上。和悅從於下。上下有分。不得僭差。禮之用也。皆得乎履之之道者也。故其卦名曰履。尊而上者。君親也。卑而下者。臣子也。君子觀履之象。因其定分。制為典禮。尊卑有等。上下

先天易貫

卷四

居易齋

有分。上者猶天之不可以為澤。下者猶澤之不可以干天。小民雖有無涯之志。而亦不得僭越於其間矣。時至春秋。三王之道不行。功利之習日熾。上下之分久矣。凌夷孔子作春秋。寓褒貶。訂禮記。別上下。所以正天下之行也。深有得乎履者。故曰履。君子以辨上下。定民志。

履互家人三。蓋以履為家人所瞻仰。尤國與天下之攸關也。使不能修身以敎家。又何以治國平天下乎。詩云。型於寡妻。至於兄弟。

以御於家邦。是可見治國以齊家為要。齊家又以修身為要也。此履之所以互家人也。

謙錯履三三。日。履有謙。君子以剛健而不壯往。和悅而有節制。

剛健而不往。壯。乾有坤也。和悅而有節制。兌有艮也。魯論稱孔子溫而厲。威而不猛。恭而安。是有得於履有謙者也。

先天易貫

卷四

居易齋

三三

艮下震上

象曰山上有雷小過君子以行過

乎恭喪過乎哀用過乎儉

小陰也過失也小過者二陽在內四陰在外陰多於陽小之過者也且以外動內止上動下止動者動止者止動止不一不能無失雖有其失亦不大焉故其卦名曰小過君子觀小過之象察小過之義而知處小過之時不能不為小過之事也如行也喪也用也皆宜

先天易貫

卷四

堯

居易齋

取乎中而不可過者也然人之行皆尚放蕩時之弊也則行過乎恭以矯其放蕩之弊人之喪皆尚繁易時之弊也則喪過乎哀以矯其繁易之弊人之用皆尚奢侈時之弊也則用過乎儉以矯其奢侈之弊此小過之宜而合乎時中者也時有舉趾高之莫傲正考父矯之以循牆短喪之宰予高柴矯之以泣血三歸反坫之管仲宴平仲矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時而勵俗有見於小過者也故曰小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

聖人之道中而已矣過則失中不及則未至君子不貴也但世衰道微舉目皆過與其過乎大毋寧過乎小過乎大傷風敗化其害也大必不可為也過乎小矯枉過正其害也小尚有可取焉此聖人之權詞為小過而言也賢者或蹈之聖人必不由也

小過互大過三三曰蓋天下過之小者乃過之大者所由生也書云不矜細行終累大德使小過謹之則可以無過小過忽之大過所必

先天易貫

卷四

李

居易齋

至矣小過互大過是欲其防微而杜漸也夫中孚錯小過三三曰小過有中孚君子以因時制宜不為僻行

尾生之信陳仲子之廉小過有中孚也君子以因時制宜不為僻行所以濟之也

三三

兌下
吳上

象曰澤上有風中孚君子以議獄

緩死

孚信也。中孚信在內也。爲卦上巽下兌。二卦相合。有符節之象。古者以符節取信。故曰中孚。又以下說以應上。上巽以順下。皆有中信之義。故其卦名曰中孚。君子觀象於中孚。而知上順下說。能柔克。而不能剛克。化民有餘。而決斷不足也。然雖不能以決獄。而未嘗不

先天易貫

卷四

三

居易齋

可以議獄。故於獄之可議者。則必原其情。憫其死。緩其辟。求其死中之生。則中孚之意。溢於刑獄中矣。曾子曰。上失其道。民散久矣。如得其情。則哀矜而勿喜。此深得議獄緩死之道。是於中孚見之也。故曰中孚君子以議獄緩死。

吳爲風。風柔而能入。故有議獄之象。澤能潤。故有緩死之象。以兩卦而言。外剛內柔。外剛可以議獄。內柔可以緩死。故於中孚曰議獄緩死。不言用刑致刑者。以其二陰在中。柔而

未決也。

此條本來註

中孚互頤。三三曰。蓋言出乎口。而加乎人。人之信與不信。所攸關也。言出乎口。而人信則與中孚合。而爲中孚之頤也。言出乎口。而人不信。則與中孚違。而不得爲中孚之頤也。是頤不可以無中孚。而中孚又不可以無頤也。故中孚互頤。

小過錯中孚。三三三三曰。中孚有小過。君子以貞而不諒。

中孚有小過諒也。君子以貞而不諒。所以濟之也。

先天易貫

卷四

三

居易齋

䷲

兌下震上

象曰澤上有雷歸妹君子以永終

知敝

婦人謂嫁曰歸妹。少女也。歸妹者。是以未嫁之女子適人也。雷性剛。動於外。澤性柔。說於內。得夫婦婚姻之道焉。且以震兌當令。乃春月。桃夭之時。正之子于歸之期也。故其卦名曰歸妹。天地之道。有盛必有衰。夫婦之合。有美必有惡。能慎之於其始。可保無悔於其終。

先天易貫

卷四

三

居易齋

是以君子觀歸妹之象。而思慎始之道。法震於外。男子必求剛方動作之才。法兌於內。女子務期貞固和順之德。此歸妹以正。可以知其無終敝者。使始之不慎。任其動於外。聽其說於內。雖一時之苟合。未必偕老之無敝。是以文王詩咏關雎。所以慎始而慮終也。是有得於歸妹者。故曰歸妹。君子以永終知敝。先儒解歸妹。是以少女而從長男。不知此解似近理。而實非也。何也。此一句大傳。乃是伏羲之易。只說得雷澤歸妹。說不得長男少女。

歸妹也。蓋伏羲之時。未有男女之說。只有雷

澤之名耳。以周易而混解義畫。不可不辨。

歸妹互既濟䷿。蓋以夫婦爲人倫之始。萬

化之原。男女之所共期也。夫以其期之事。而

一旦遂之。未有不陰從陽變。陽從陰化。而成

既濟者也。此歸妹之所以互既濟也。

漸錯歸妹䷴。曰歸妹有漸。先王以制婚姻。

必以女待男。母或進。

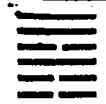
女待男。歸妹也。母或進。漸也。必以女待男。母或進。歸妹有漸也。此爲以女妻人者言也。

先天易貫

卷四

四

居易齋

艮下
巽上

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德。

善俗。

漸。以漸而進也。山上有木。以漸而長。不可以旦暮期也。漸之象也。山上有風。山高風厲。有不能遽進之勢。止於內而與於外。有不得遽進之義。故其卦名曰漸。君子觀象於漸。而知德不可以躐等而進。俗不可以刑威而善。法艮之止於內。主敬存誠。日積月累。寬以居之。

先天易貫

卷四

奎

居易齋

而無欲速之心。則德以漸而盛。法與之入於外。井田學校。必世百年。馴以善之。而無督責之意。則俗以漸而美。盛德大業。是有得於漸者也。其周文王乎。故曰漸。君子以居德善俗。
賢字本義疑衍。

漸互未濟。三曰。凡物之不得以驟發者。以其陰陽不交。未有以濟之故也。苟得濟焉。陰逢陽變。陽逢陰化。則漸者變而為驟矣。夫以漸變驟。其互未濟之義也夫。

歸妹錯漸。三三曰。漸有歸妹。君子以重婚配。

必以男下女。不敢躁進愆期。
日婚配。日男下女。歸妹也。日重。日不敢躁進愆期。漸也。此為娶女者言也。

先天易貫

卷四

奎

居易齋

先天易貫卷第五目錄

提綱

離爲火

象辭

象辭解 附引釋二則

互錯二義

坎爲水

象辭

象辭解 附或問二則

先天易貫

卷五

一 居易齋

互錯二義

火山旅

象辭

象辭解

互錯二義

水澤節

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

火風鼎

象辭

象辭解

互錯二義

水雷屯

象辭

象辭解

互錯二義

火水未濟

象辭

象辭解

先天易貫

卷五

二 居易齋

互錯二義

水火既濟

象辭

象辭解

互錯二義

山水蒙

象辭

象辭解

互錯二義

澤火革

象辭

象辭解

互錯二義

風水渙

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

雷火豐

象辭

象辭解

先天易貫

卷五

三

居易齋

互錯二義

天水訟

象辭

象辭解

互錯二義

地火明夷

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

天火同人

象辭

象辭解

互錯二義

地水師 此以上十四卦從離坎相錯而來故下十四卦亦相錯

象辭

象辭解

互錯二義

震爲雷

象辭

象辭解

先天易貫

卷五

四

居易齋

互錯二義

巽爲風

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

雷地豫

象辭

象辭解

互錯二義

風天小畜

象辭

象辭解 附或問一則

互錯二義

雷水解

象辭

象辭解

互錯二義

風火家人

象辭

象辭解 附引釋二則

先天易貫

卷五

五

居易齋

互錯二義

雷風恒

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

風雷益

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

地風升

象辭

象辭解 附引釋一則

互錯二義

天雷无妄

象辭

象辭解

互錯二義

水風井

象辭

象辭解 附引釋一則

先天易貫

卷五

六

居易齋

互錯二義

火雷噬嗑

象辭

象辭解

互錯二義

澤風大過

象辭

象辭解

互錯二義

山雷頤

象辭

象辭解

互錯二義

澤雷隨

象辭

象辭解 附或問二則

互錯二義

山風蠱

此以上十四卦從震巽相錯而來故下十四卦亦相錯

象辭

象辭解

先天易貫

卷五

七

居易齋

互錯二義

先天易貫卷第五

饒陽後學劉元龍凝焉氏著

太倉王顥菴

海寧陳乾齋 兩先生鑒定

提綱

上卷乾一與坤八錯兌二與艮七錯陰陽相錯各變八卦共成三十二卦此卷離三與坎六錯震四與巽五錯陰陽相錯各變八卦共成三十二卦合之上卷共成六十四卦無一

先天易貫

卷五

一

居易齋

卦不對待無一爻不交錯觀大圓圖自見矣六十四卦大象以此為序不但卦傳易明而相錯之義亦無不昭然矣

離下
象曰明兩作離大人以繼明照於

四方

離麗也其象爲火陰麗陽中體陰而用陽日之象也上下皆離兩明相繼循環不已重離之象也故曰明兩作離天有兩明日相繼也地有兩明火相續也人有兩明心不昧也大人體離於內緝熙其德日新又新繼續而不已也體離於外德輝宜著光被四表照臨無先天易貫卷五二居易齋

不到也堯典曰克明峻德又曰百姓昭明乃有得於離之明兩作者故曰明兩作離大人以繼明照於四方

凡經書所言明德明命明明德懋昭緝熙天之明命蓋有取於離之明兩作

在明明德明在己內離也在新民明在人外離也然必明已德而後新民德必由內離成而後外離就此畫卦之序大學之序也大學之聖經蓋取諸離之明兩作

離互大過三曰離之爲卦內外兩明無微不

照大抵以察察爲明自用而不用人過之大者也故離互大過古帝明王目閉明耳閉聰其有見於此也夫

坎錯離三三三曰離有坎坎以明明德離日也坎月也離有坎坎以明明德月來也化生萬物而人得之以成其性是天爲明德與人而人得之以成其性惟大人德故於離有坎道

日大人以明明德

先天易貫卷五三居易齋

坎下
坎上

象曰水洊至習坎君子以常德行

習教事

洊至也。習重習也。上坎天上水下坎地下。水兩木重習流行不已。故曰水洊至習坎。水洊至。不舍晝夜。水有常也。君子體坎於內。以常德行。而學之不厭。體坎於外。以習教事。而誨人不倦。夫學不厭。則可久。可久。則賢人之德。誨不倦。則可大。可大。則賢人之業。蘊之爲

先天易貫

卷五

四

居易齋

德行措之爲事業。其斯謂君子之習坎。孔子曰。我學不厭。而教不倦也。此成已成物之學。其於水洊至習坎得之。故曰水洊至習坎。君子以常德行。習教事。

或曰。水火之分上下。在天地者。既明之矣。至於人身之上下。尚未明也。敢問。曰。人心居上。屬離。爲火。腎居下。屬坎。爲水。此人所知也。離中有水。坎中有火。人未必知也。蓋離中之水。乃天上水。爲真水。得之方能變物。猶之萬物得雨露而變也。坎中之火。乃地下火。爲真火。

得之方能化物。猶之萬物得雷霆而化也。腎水天上水。二水相通。故曰水洊至習坎。心火地下火。二火相通。故曰明兩作離。聖人之立重卦。能使天地萬物無遺蘊矣。大哉。重卦之立乎。聖人之立重卦。能使吾人身。心性命。托出。繼上矣。至哉。重卦之立乎。

或曰。坎離重卦之說。修煉家語。不可以詮聖經。曰。卦有水火。我卽水火。以言理。水火分上下。我卽水火之上下。以言理。未嘗於卦外別有說也。使煉家言水火。而吾儒不言水火。是

先天易貫

卷五

五

居易齋

煉家知水火。而吾儒反不知水火矣。如何以盡坎離兩卦之蘊。聖人立重卦。分上下之義乎。不知吾人之身。天地之身也。天地有水火。而人身獨無水火乎。天地之水火分上下。而人身之水火獨不分上下乎。天地以水火之上下變化萬物。而人獨無水火之上下變化一身乎。如曰。天地有而人無。則非天地之子矣。如何言父天母地。崇效卑法乎。如何言與天地合德。日月合明乎。不知吾儒之與煉家。理氣之分耳。彼煉家卽水火之物。專言氣。而

計長生。吾儒卽水火之物以窮理。而盡性命。夫言水火雖同。則其用各有異也。使知其同而不察其異。以爲煉家言。而吾儒遂不言。是以坎離重卦之義。直委煉家矣。義皇孔子。豈煉家祖哉。

習坎互頤。三曰。夫水以流行不已者。長養萬物。而人得萬物以自養。是頤有借於習坎也。故習坎互頤。

離錯坎。三三三曰。坎有離。君子以洗心。退藏於密。

先天易貫

卷五

六

居易齋

心離也。火也。密。深陷之處。坎也。洗心。非坎水不可也。坎有離。是水內有火也。夫水內有火。非以心退藏於密不能也。故於坎有離。直曰君子以洗心。退藏於密。

三三三

艮下離上

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用

刑。而不留獄。

旅。羈旅也。客行而羈旅於館舍也。日落於山。旅之時也。山上有火。旅之地也。明於外。止於內。旅之義也。故其卦名曰旅。君子觀旅之象。察旅之義。而知火無不照也。山無不重也。火山之旅。朝去夕來。無久滯也。於是法之以治獄。用刑焉。當獄之未決也。法火之照。明其刑。

先天易貫

卷五

七

居易齋

或輕或重之必辨。法山之重。慎其刑。或出或入之必謹。治獄之既決也。法火山之旅。當罪卽罪。當宥卽宥。而不留滯淹禁也。書曰。惟察惟法。其審克之。此治獄用刑之道。深有得乎旅者。故曰旅。君子以明慎用刑。而不留獄。旅互大過。三三三曰。旅互大過。見旅之難免乎過也。蓋風塵跋涉。難得靜存。動察以爲仁。况客處他鄉。誰爲法家拂士而責禮。此旅之難免乎過也。故旅互大過。欲人知其過。而不至於有過。此旅互大過之義也。

節錯旅

日旅有節。先王以恤行人制節。

巽

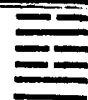
行人旅也。錯巽節也。先王以恤之。制之者。旅有節也。

先天易貫

卷五

八

居易齋

兌下坎上

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。

議德行

節者。品節也。限而止之也。水下有澤。二水相通。必有陷溺之患。惟節之。或隄防。或導引。必使得平而後止。水雖上於澤。終無陷溺之患。此節之義也。又以澤上有水。其容有限。節之象也。故其卦名曰節。君子觀節之象。體節之義。而知水澤之容。自有分量。不可過也。上下

先天易貫

卷五

九

居易齋

之分。亦有定則。豈容紊乎。故君子以數有多寡。度有隆殺。嚴為品制。以立一代之規。所以齊法度。而防民淫也。德存於中。行發於外。詳為擬議。以立常行之則。所以一道德。而正民俗也。修己治人。皆此節也。周公制禮。孔子訂禮。齊法度。一道德。誠有得於節者也。故曰節。君子以制數度。議德行。

王者節。而民不奢。小民節。而用不竭。身心節。道德成。而儀不忒。聖人制禮作樂。由節而成。所以教天下之不節者。節之為義大矣哉。

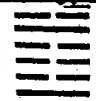
不忘危。治不忘亂。夫惟不忘。是以得常。
高安治時之通。亂也。下危亂時之塞。中也。不
忘云者。雖有屯。不敢恃其亂也。孟子曰。今國
家開服及是時。明其政刑。雖
大國必畏之矣。蓋有見於此。

先天易貫

卷五

十一

居易齋

震下坎上

象曰：雲雷屯，君子以經綸。

屯，難也。物始生而未通之意，故其字象草穿地始出而未伸也。陷險在外，震動在內，兩不相孚，屯之義也。雲上雷下，陰陽始交，鬱塞未通，屯之象也。故其卦名曰屯。君子觀屯之象，體屯之義，而知屯難之世，天下事未得其理，天下民未得其安，正君子有為之時也。故必總其大綱，而經以引之於先，然後舉其條目，而綸以理之於後，必使天下之事皆得其理。

先天易貫 卷五 十三 居易齋

天下之民皆得其安，所以濟此屯者也。昔黃帝繼神農，當天造草昧之時，通乾坤變化之道，造車騎，制衣冠，定禮作樂，大綱小紀，靡不畢舉。是有得於屯者。故曰屯，君子以經綸。屯互剋，曰：處屯難之世，非剋上以益下，不能以成經綸。屯之互剋也，以此。

鼎錯屯 曰：屯有鼎。先王以躬稼，而有天下。

躬稼，屯也。有天下，鼎也。禹平水土，稷播百穀，禹思天下之溺，猶已溺之也。稷思天下之饑，猶已饑之也。直以天下生民為己任者，屯何如也。天道好還，無往不復，禹受舜禪，稷至武

王。皆有天下。非其屯。有鼎乎。故于屯。有鼎。直曰先王以易揲而有天下。

先天易貫

卷五

占

居易齋

䷵

坎下離上

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨

物居方。

未濟。事之未成也。爲卦。火。上。水。下。火。水。不。交。不。相。爲。用。未。濟。之。象。也。火。燃。則。燥。水。下。則。寒。寒。燥。不。均。未。濟。之。義。也。又。以。水。火。同。卦。則。有。對。待。之。理。而。火。上。水。下。却。無。交。感。之。情。不。得。謂。之。濟。也。故。其。卦。名。曰。未。濟。君。子。觀。未。濟。之。象。察。未。濟。之。義。而。知。本。乎。天。者。親。上。本。乎。地。者。親。下。各。從。其。類。也。使。不。早。爲。之。辨。焉。則。其。害。有。不。可。勝。窮。者。是。故。君。子。知。物。有。貴。賤。必。慎。辨。之。使。物。以。群。分。知。方。有。上。下。必。慎。居。之。使。方。以。類。聚。內。外。上。下。各。止。其。所。貴。賤。大。小。不。混。其。倫。亦。如。水。火。之。不。相。雜。也。箕。子。述。洪。範。明。五。行。所。以。辨。物。居。方。是。有。得。於。未。濟。者。故。曰。未。濟。君。子。以。慎。辨。物。居。方。未。濟。互。既。濟。三。曰。未。濟。互。既。濟。蓋。以。未。濟。終。須。濟。也。使。果。能。不。得。於。天。不。怨。天。而。怨。已。不。合。於。人。不。尤。人。而。尤。已。怨。尤。在。已。則。心。正。而。

先天易貫

卷五

五

居易齋

身修矣。心正則天意轉。身修則人心歸。天與人歸。夫何事之不濟哉。此未濟所以互既濟也夫。

既濟錯未濟。☵☲曰未濟。有既濟。君子以野

處而預登庸。
野處。未濟也。登庸。既濟也。君子以野處而預登庸。是以未濟而備既濟。未濟有既濟也。舜耕歷山。共為子職。玄德升聞。三十登庸。非此之謂乎。

先天易貫

卷五

七

居易齋

☵☲ 離下 坎上 象曰。水在火上。既濟。君子以思患

而豫防之。

既已然也。濟。資益也。既濟者。事之已成。而有資益也。水性趨下。火性炎上。趨下者而反上。炎上者而反下。陰入陽中。陽入陰內。相交之象也。水火相交。水得火不寒。火得水不燥。不寒不燥。既濟之義也。又以坎外陰而內陽。離外陽而內陰。離下坎上。陰陽對待。合為一卦。

先天易貫

卷五

七

居易齋

此既濟之象也。故其卦名曰既濟。君子觀象於既濟。而知事之既濟。將不終濟。天下有事。每生於無事之時。患難常起於太平之日。使不豫為之防。後雖欲制之。而不能矣。是故君子於事之安也。而思安無常安。惟危可以濟安。常思危以豫防之。於事之盛也。而思盛無常盛。惟衰可以濟盛。常思衰以豫防之。推之天下事。無大小。物無輕重。莫不因安思危。處盛防衰。是事於無事。形於未形也。書云。制治于未亂。保邦於未危。此周成王處既濟之世。

思患豫防之道也。故曰既濟。君子以思患而豫防之。

既濟互未濟。三三曰。既濟互未濟。蓋以既濟無終濟也。日中則昃。月滿則微。物過盛而當殺。功成者身退。名遂者不前。是故張良辟穀。范蠡去越。蓋有見於既濟之互未濟者與。

未濟錯既濟。三三三三曰。既濟有未濟。君子以持滿戒盈。損而不極。

滿盈極。既濟也。持戒損。既濟有未濟也。蓋滿則覆。盈則虧。極則變。天之道也。滿而持之以謙。雖滿不覆。盈而戒之以虛。雖盈不虧。極而損之以不過。雖極不變。而天之道也。聖人之事也。

先天易貫

卷五

大

居易齋

三三三 坎下 艮上 象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育

德。

蒙。昧也。物生之初。蒙昧未明也。其卦以坎遇艮。山下有陷。蒙之地也。內陷外止。蒙之義也。故其卦名曰蒙。山下出泉。其源未遠。其流未達。勢必壅塞。有蒙之象焉。君子觀其流未達。日就月將。法泉水以決其行。觀其源未遠。開邪存誠。法山靜以蓄其德。內外交修。開蒙之道也。

先天易貫

卷五

充

居易齋

蒙互復。三三三曰。蒙互復。蓋以蒙能復也。天下有以情鑒性。人害天者。不能復也。夫蒙知識未開。性情渾。而天人一。不知所為善。又何知所為惡乎。然雖不知為善。而為善之理自在。不知去惡。而去惡之幾自存。此蒙之所以能復也。故互復。

革錯蒙 三三 曰。蒙有革。先王以明人倫立學。
校。
人倫學校。為蒙設也。明之立之。革之道也。故於蒙有革。直曰先王以明人倫立學校。孟子曰。夏曰校。殷曰序。周曰庠。學則三代共之。皆所以明人倫也。是有見於蒙有革者也。

先天易貫

卷五

手

居易齋

時

三三 離下
兌上

象曰。澤中有火。革。君子以治曆明

革者。變革也。兌澤在上。陰也。離火居下。陽也。火燃則澤乾。陰變陽也。澤決則火滅。陽變陰也。兩卦同宮。陰陽變通。未有窮極。革之象也。故其卦名曰革。君子觀象於革。而知天下之變革。至無窮也。其所以最要且大者。莫過於四時。然其中晦朔弦望之不齊。分至啟閉之無定。使無以明之。亦何以敬授人時也。于焉治之以曆。使消息盈虛之氣。無有差忒。則四時之變。可按曆而知矣。上可以敬天而勤民。下可以因時而趨事。昔顓頊作三作之曆。堯命羲和。歷象日月星辰。敬授人時。深有得乎革者也。故曰革。君子以治曆明時。
革互姤 三三 曰。革互姤。天下之變換者。多出於交媾也。交君子。則變君子。交小人。則變小人。凡一念之動。一事之微。莫不以交而變。不交則不變矣。是故君子之慎所革也。必自慎所

先天易貫

卷五

手

居易齋

姤始故革互姤

蒙錯革 ䷃ 曰革有蒙君子以舉賢良教不

能

賢良革者也。不能蒙者也。舉其革而欲其蒙。有蒙也。孔子曰。舉善而教不能。則勸。蓋有

先天易貫

卷五

三

居易齋

䷛

坎下 與上

象曰風行水上。渙先王以享於帝

立廟

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象也。且以上卑順而下險陷。是以卑順而遇險陷。始合終離之象也。故其卦名曰渙。先王觀象於渙。而知天下之心。不可以終渙也。于是示之以知本之道焉。萬物之本出乎天。享帝於郊。以與帝接。合帝之渙。尊尊之義也。

先天易貫

卷五

三

居易齋

人民之本出乎祖考。立廟於國。以與祖考交。合祖考之渙。親親之仁也。皆所以示天下知有本也。此合聚人心之一道。所以濟此渙者也。周公相成王。明郊社以立廟。是深有見乎渙者。故曰渙。先王以享於帝。立廟。濟渙之道。誠與敬。誠則動。動則變。變則化。敬則聚。聚則一。一則通。通也。化也。天地祖考皆吾心之仁也。體祖考之意。一本九族。雖有親疎之不同。皆祖考之至愛。推天地之心。民胞物與。雖有貴賤之各異。悉為天地之必仁。天

人一體。物我同原。渙者不渙矣。皆吾誠敬致之也。

渙互頤。三曰。渙互頤。蓋以離披解散之人心。非祿養不足以致之也。大賢有大賢之養。小賢有小賢之養。士有士之養。民有民之養。祿養既渥。則解散者合聚矣。頤以濟渙。故渙互頤。

豐錯渙。三三曰。渙有豐。君子以散財得民。民歸而天下畏。

風散也。水為財。所以養民者也。散財渙也。天下畏豐也。散財以得民。而天下畏。渙有豐也。天

武王伐紂。發巨橋粟。散鹿臺財。天下信之。四海來賓。是有得於渙有豐者。

先天易貫

卷五

雷

居易齋

三三

離下震上

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致

刑。

豐。盛大也。其卦上震下離。震為雷。離為日。為電。天下聲之大者。莫如雷。明之盛者。莫如日。雷震於上。日照於下。一時並至。天下之物。不能出其範圍。而況於人乎。此其盛大之象。何如也。故其卦名曰豐。君子觀象於豐。而知天地之於萬物。以雷而威。以電而照。吾人之於

先天易貫

卷五

雷

居易齋

萬民。豈無雷電之威照乎。是故君子體之以治獄。當獄之未成也。法電之照。以剖折之。是非曲直。唯明克允。迨獄之既成也。法雷之威。以致之刑。輕重大小。唯斷乃成。如是天下之奸無所遺。而民自以不冤。鄭子產鑄刑書。既死。而孔子稱為古之遺愛。是能折獄致刑。深

有得於豐者。故曰豐。君子以折獄致刑。深豐互大過。三曰。豐互大過。蓋以剛復在中。外武健而內明察。武健必多壯往之愆。明察定少包容之量。剛復在中。未有不自用者也。是

豐之難免乎過也。故互大過。○或曰：豐於富，則驕；豐於貴，則傲；豐於功名，則必恃其有，而日空天下矣。凡有所豐者，必多所過也。故豐互大過亦通。

渙錯豐 三三 曰：豐有渙，君子以道自處，不敢以富貴驕人，身安而國家可保。

不能以道自處，則以富貴驕人，致令國亡家破。豐有渙也。渙，謂四門明四目達四聰，深知所以濟此豐有渙也。

先天易貫

卷五

美

居易齋

謀始

三三 坎下 乾上

象曰：天與水違行，訟，君子以作事

訟，爭辨也。人情相違，爭辯之端也。天左旋而水東注，天與水違行，訟之象也。天以剛制其下，水以險向其上，又為內險而外健，又為已險而彼健，皆訟之道也。故其卦名曰訟。蓋訟不起於既訟之日，多起於未訟之時。君子觀訟之象，而知訟之不可有也。凡事會之來，必先天易貫

三三 卷五 美 居易齋

思我之違於彼者何在。去其違，而我心平。彼之違於我者奚存。忘其違，而彼意化。事於無事，為於無為，而爭端息矣。禹告舜曰：安汝止，惟幾惟康。此深得作事謀始之道。所以息天下之訟。有濟乎訟者，故曰訟。君子以作事謀始。

訟互家人 三三 曰：訟，爭者也。家人，親者也。蓋天下之爭者，多出於親。不親則無爭。是以訟互家人。欲人知其家人易訟，作事謀始，而不至於有訟。此訟互家人之義也。

明夷錯訟三三曰訟有明夷君子以重德行
不尚口而天下化
重德行不尚口息訟也天下化明未傷也君子以之訟有明夷所以濟之也

先天易貫

卷五

未

居易齋

三三

離下坤上

象曰明入地中明夷君子以蒞衆

明晦而明

夷傷也下離止坤明入地中雖有其明而不見之象是明而不明傷其明也明惟傷故光而不耀明始成其明也故曰明夷君子觀象於明夷而知不明則無以照太明則流於察皆非居上蒞衆之道也是故君子非不用明也特用晦而明不察察以爲明而傷於刻耳

先天易貫

卷五

无

居易齋

商有箕子周有文王此皆用晦而明得乎蒞衆之道是有見於明夷者也故曰明夷君子以蒞衆用晦而明
用晦而明內聰明而外渾厚聰明則畢照渾厚則不耀畢照者既使奸宄無所遁而不耀者復使小人有所容君子服其明小人樂其寬明夷蒞衆孰有加於此者
明夷互解三三曰天下之解者多出於明夷蓋物之生也必先蒙而入之明也必自晦是故會子以魯而悟道顏子以默而識宗凡古今

之聖賢。未有不以晦而能明者。是明夷中有解也。故明夷互解。

訟錯明夷 三三三 曰明夷有訟。君子以自昭明

德而民志畏。

昭明德。明未傷也。民志畏。訟不行也。君子以之。明夷有訟。所以濟之也。

先天易貫

卷五

三

居易齋

三三三 離下 乾上 象曰天與火同人。君子以類族辨物。

同人。與人同而相合也。天在上。火炎上。天無不覆。火無不照。同聲相應。同氣相求。猶人之志同而道合也。君剛臣柔。上下中正。明良合德。是以堯舜而遇禹皋。湯武而遇伊呂。其道無本同也。故其卦名曰同人。天非火不明。火非天不成。其本無不同也。君子觀同人之象。

先天易貫

卷五

三

居易齋

察同人之義。而知欲致夫同。先審乎異。蓋人不一族。自有其類。於其族而類之。為之序尊卑貴賤親疎之族。不相混也。物不一物。自有其辨。於其物而辨之。為之別等。級精粗厚薄之物。不相雜也。則名以分定。物以群分。而人安其分。物止其所。夫不苟同者。乃致夫大同也。周公制禮。辨上下。明等級。審異而致同。是有得於同人者。故曰同人。君子以類族辨物。同人互姤 三三三 曰同人互姤。是以君子而遇小人。君子非不同。但同中思異。常中防變。當與

而慮衰處盛而備敗庶幾同人而不爲人惑
是有得於同人者是有得於同人互姤者
師錯同人 ䷆ 曰同人有師君子以得人治

人。
得人。得同人也。治人。治師也。言得同人相助
以治師。是同人有師也。堯舉舜。舜用五人。而
天下治。是君子得人有師。
人。蓋有見乎同人有師。

先天易貫

卷五

奎

居易齋

䷆ 坎下
䷁ 坤上
象曰地中有水師君子以容民畜

衆。
師。兵衆也。水寓於地。猶兵寓於農。伏至險於
大順。藏不測於至靜。又九二陽剛居下卦之
中。有大將撫治兵衆之象。上下五陰順而從
之。有兵衆聽命大將之象。故其卦名曰師。君
子觀象於師。法坎之中實。推至誠以養民於
無事時。制恒產以富之。明五倫以教之。乃容
保其民也。至於有事之日。以民爲兵。而民莫
不尊親以報其上。是容民。卽所以畜聚其兵
衆也。伊尹相湯。放桀於南巢。而知兵民一體
寓兵於農。養民以養兵。是有得於師者。故曰
師。君子以容民畜衆。

師互復 ䷗ 曰。蓋以師當復也。使爲師者不能
見天地之心。則事皆無實。必不能本身以加
民矣。無論其師之不得爲也。卽爲焉。而必敗。
是故欲容民畜衆者。而尤必靜養微陽。以觀
其復。

先天易貫

卷五

奎

居易齋

同人錯師 三三 日師有同人君子以鄉舉里

選得賢良方正以為輔

鄉里師所居也。賢良方正同人也。鄉舉里選得之以為輔。師有同人也。

先天易貫

卷五

卷

居易齋

三三 震下

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震動也。一陽動於二陰之下。其象為雷。上下兩震是內外皆動。乃動之大者。天地萬物。未有不動者也。故其卦名曰洊雷震。二陰而伏一陽。陽本從天奮而出之。陽擊陰也。凡天下為陰邪所縛。頑冥不化之物。洊雷以震之。未有不化者也。是以君子而擊小人之象。天地之威令也。君子觀象於洊雷震。而知天地之威令。不可犯也。吾人之過惡。不可有也。畏天

先天易貫

卷五

卷

居易齋

之威。戒慎恐懼。所以存天理之本然。反躬自。改過遷善。所以盡人事之當然。務去陰邪。不愧乾道。雷雖震而殃弗及。惟其相順而不悖也。斯用。震之道也。孔子迅雷風烈必變。舜納於大麓。烈風雷雨弗迷。深有得乎震者也。故曰洊雷震。君子以恐懼修省。

震互蹇 三三 日震互蹇。盡天下之物為陰邪所縛。則不能生矣。吾人之心。為私欲所蔽。則不能明矣。天地用洊雷以震之。則陰邪去而物得以生。吾人用恐懼修省以惕之。則私欲去

而心得以明。是震之能濟乎蹇也。故震互蹇。與錯震。三三曰。震有異。君子以覺聰瞶。警愚頑。先嚴而後寬。

先天易貫

卷五

美

居易齋

吳下象曰。隨風興。君子以申命行事。

吳入也。二陽而伏一陰。陰能與順乎陽。故名爲吳。其象爲風。風入萬物而無迹。隨。繼也。上下兩吳。兩風相繼。無物不入。吳之象也。故其卦名曰隨風興。君子觀隨風之象。察隨風之義。而知天地之風。不繼。不能以深入萬物。王者之命不繼。不能以深入萬民。故凡事關國家網紀民社利病者。不遽行也。必先以其事叮嚀反覆。以申其命令。使天下曉然知上意之所向。然後行其所命之事焉。則有以深入乎人心。而無不信從矣。亦猶隨風之入萬物。而萬物未有不自化者也。孔子曰。君子之德風。小人之德草。草上之風。必偃。是有得乎隨風興者。故曰隨風興。君子以申命行事。風能入物。以上及下之象也。上風。申命之象。下風。行事之象。先虛後實。先小後大。則上不迫而下易從。隨風興之象也。風自天來。入乎地。地陰不能以驟入。故旋轉而成風。天上之風。陽中陰。所以成萬物也。地下之風。陰中陽。

先天易貫

卷五

幸

居易齋

所以生萬物也。萬物之生成。皆取乎風。巽之為義大矣哉。

巽互睽。三曰。巽互睽。蓋以巽能化睽也。昔孔子有志於楚。先之以子夏。申之以冉有。昭王始知其賢而聘之。是巽以入之。則睽者亦不睽矣。巽能化睽。故互睽。

震錯巽。三三三曰。巽有震。君子以居德善俗。漸仁摩義。而民志畏。德畏甚於刑畏。居德善俗。漸仁摩義。與也。而民志畏。德畏甚於刑畏。與有震也。

先天易貫

卷五

美

居易齋

三三三 坤下 震上

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

豫。和樂也。雷伏於地。今出地上。所以鼓動天地之和氣。而發萬物之生意者。和樂之至。豫之象也。故其卦名曰豫。先王觀豫之象。因人心之和。宣天地之氣。而制為樂。為之歌詩。宣以八音。為之舞蹈。用以干羽。蓋所以昭心德之盛。象功業之隆也。朝廷邦國。無不用之。而

先天易貫

卷五

美

居易齋

其用樂之中。則有極其盛者焉。冬至祀上帝於丘園。而配之以祖。氣之始出也。季秋祀上帝於明堂。而配之以考。形之由成也。蓋作樂以崇德。而人心和樂矣。作樂以享神。而神人浹洽矣。周公相成王。制禮作樂。敬天尊祖。是有得乎豫者。故曰豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

豫互蹇。三三三曰。豫互蹇。言當和樂之時。須思危難之際。而和樂可以常保。此互蹇之義也。使知盛而不知衰。知存而不知亡。知得而不知

喪失互蹇之義矣。不足以終豫。

小畜錯豫 曰：豫有小畜，君子以威震黎

庶而不猛。

威震黎庶，雷鳴地上。豫也。不猛，風在天上。小畜也。豫不離小畜，小畜不離豫，豫有小畜也。

先天易貫

卷五

罕

居易齋

 乾下 象曰：風行天上，小畜。君子以懿文

德。

小陰也。畜，止也。養也。小畜，一陰之小。衆陽爲其所畜也。以一陰而畜五陽，一陰柔順得正，是以有德無位之小人。畜上下得位之君子，小畜之義也。故其卦名曰小畜。君子觀象於小畜，法異於外，以修文詞；法乾於內，以養道德。內外兼飭，文德悉美，雖未得位，行道於當

先天易貫

卷五

罕

居易齋

時亦將得人傳道於後世。猶之風行天上，厚澤雖未及物，而風聲已播人間。此小畜之義也。孔子接歷聖之統，贊易刪詩，訂禮正樂，是誠有得於小畜者。故曰小畜。君子以懿文德。或曰：六四爲有德無位之小人，何謂也？曰：上不在九五之君，下不在九二之臣，身居六四陰柔無權，而居人位之上，非有德無位之小人而何？故曰有德無位之小人也。曰：畜上下得位之君子，於何見之？曰：六四柔順得正，而居人位之上，乃聖人而不在位者，其道德文

章。堪爲世法。君舍此無以爲君。臣舍此無以爲臣。誠君臣之師範也。故曰畜上下得位之君子。

小畜互睽。三曰。小畜互睽者。蓋必與世睽。然後成其小畜也。文王囚於羑里而演易。周公居東而繫爻。孔子不用而春秋作。道德文章以睽而成。小畜互睽。睽以成其小畜。

豫錯小畜。三三曰。小畜有豫。君子以順德。化行上下。民用以和。凡有血氣。莫不尊親。

君子以順德。化行上下。民用以和。是以一陰而化五陽。小畜也。凡有血氣。莫不尊親。小畜。

先天易貫

卷五

聖

居易齋

三三 坎下 震上

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

解。難之散也。動萬物者莫如雷。潤萬物者莫如雨。雷雨交作。散鬱結而爲亨通。解之象也。故其卦名曰解。君子觀解之象。而知天地之於萬物。聖人之於萬民。一而已矣。天地以鬱結而糾萬物。聖人以罪過而繩萬民。天地既以雷雨而解萬物之鬱結。聖人豈無寬仁。以解萬民之罪過乎。是故君子於無心失理之過。赦之而不問。有心犯惡之罪。亦宥之而從。

先天易貫

卷五

聖

居易齋

輕。所以體天地之解。而予天下以自新之路也。舜象以典刑。流宥五刑。能體乎解者也。故曰解。君子以赦過宥罪。

解互既濟。三三曰。解互既濟。解有需乎既濟也。使水火不交。則有偏陰偏陽之患。而欲求其解也得乎。是故天地以既濟而解物類。王者以既濟而解人民。聖人以既濟而解身心。是既濟有功於解也。故解互既濟。家人錯解。三三曰。解有家人。君子以黜異端。重人倫。

正有以捨家人言解脫者此異端之教非解
有家人也故於解有家人而言君子以黜異
人倫

先天易貫

卷五

居易齋

離下
與上

象曰風自火出家人君子以言有

物而行有恒

家人一家之人也九五六二外剛內柔各得
其正有男女齊家之道焉且以風自火出風
借火行火賴風明猶之父子夫婦兄弟一家
之人相生相養而不得相離者也故其卦名
曰家人君子觀象於家人而知家之不可不
齊也然齊家之本在身此身之言行又家人

先天易貫

卷五

聖 居易齋

視聽乙攸關也是故君子之於言也或關綱
常或明倫理必有憑而有據也至於行也善
之已行守之勿失善之未行勉之益力終始
而無間也言行皆謹則修身矣身修而家齊
則風化之原端矣詩云型於寡妻至於兄弟
以御於家邦周之文王有得於家人者故曰
家人君子以言有物而行有恒
父子兄弟夫婦家人也父慈子孝兄友弟恭
夫唱婦隨家人之道也夫家人之有道則必
由於主家者言有物而行有恒始

家人至親而易狎。非修身之君子。不足以化之。言有物。則言可坊。行有恒。則行可表。言坊行表。家人雖狎而不敢犯。化家之道也。彼出話無章。動履亂常。而欲其家人之有道也。烏可得哉。

家人互未濟。三曰。蓋一家之人。聚族而居。娶以異姓。朝夕相倚。政釁端易起之時也。苟能思患預防。則未濟而成既濟矣。夫何家人之不善哉。家人之互未濟也。以此。

解錯家人。三三三曰。家人有解。君子以教養始。

先天易貫

卷五

居

居易齋

於家庭。

教養。解也。家庭。家人也。大學云。欲治其國者。先齊其家。是可見教養始於家庭。家人有解也。

三三三

震上

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

恒。常久也。萬物之不能生者。雷以動之。萬物之不能成者。風以入之。一生一成。一動一入。雷風相薄。一日如此。一年亦如此。即萬古無不如此也。豈非有恒乎。故其卦名曰恒。雷震東北。定出於東北。風發西南。定在於西南。此雷風之不易方也。不知吾人亦自有一定之方焉。如為君仁。為臣忠。為父慈。為子孝。為夫唱。為婦隨。為兄友。為弟恭。為朋友信。此五倫之方也。推之天下事。無大小。人無貴賤。莫不有一定之方焉。稍有過不及之差。即為易方矣。君子觀恒之象。體恒之義。凡事之來。酌量取中。修己治人。毫無偏倚。是君子之立不易方也。曾子之命元。易簣。子羔之不徑不實。是立不易方。有得於恒者。故曰恒。君子以立不易方。

立不易方。經也。變化無方。權也。賢者守經。聖人達權。夫必通經而後可以行權。使不知經之所在。乃以權變行之。嗚呼。如此而不流為

先天易貫

卷五

居

居易齋

小人者鮮矣。

恒互夬三三曰恒互夬。蓋天下事欲其常久而
不壞必先德惠以及人使有祿而私之有德
而居之欲其常且久也得乎此恒之所以互
夬也。

益錯恒三三三三曰恒有益。君子以正誼明道不
計功利故有功利。

正誼明道不計功利萬古之常經恒也故有
功利自然之感應恒有益也孔子著述六經
為萬世法太平亦祇盡其生人之常恒也而
天下後世之學者讀其書沐其澤莫不尊親
之益乎。

先天易貫

卷五

哭

居易齋

三三

震下
巽上

象曰風雷益君子以見善則遷有

過則改。

益增益也萬物以動而生以入而成天地之
動萬物者莫如雷入萬物者莫如風風自天
來入乎地雷從地起應乎天雷風相薄變化
其中萬物之益也故其卦名曰益君子觀益
之象而知天地之益萬物者在風雷吾人之
益一身者在遷善改過人有善不見則已見

先天易貫

卷五

哭

居易齋

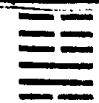
則法風之迅速則遷於善不美人以自棄也
已無過則已一有過焉法雷之震動則改其
過不畏難而苟安也夫見善則遷而過益寡
有過則改而善益增則其益亦猶風雷之益
也大禹拜昌言子路聞過喜皆有得於益者
也故曰益君子以見善則遷有過則改。
益互剝三三三三曰蓋天下之益者不一大抵以剝
而成者居多天地以剝而成萬物王者以剝
而養萬民君子以剝而得道心天下未有不
剝而得益者厚下安宅非其剝益之明証與

此益之所以互剝也。

恒錯益三三目益有恒。君子以虛中受善。善

實而聲震于古。

益之象。虛中受善之象也。得恒之錯。以資長。益有恒。則君子以虛中受善。實而聲震。於古。益有恒。則君子以虛中受善。實而聲震。於古。益有恒。則君子以虛中受善。實而聲震。於古。

坤上

象曰。地中生木。升。君子以順德積

小以高大。

升。進而上也。內巽外順。有可進之德。剛中而應。有可進之勢。木生地下。有可進之象。故其卦名曰升。君子觀升之象。察升之理。而知木之在地。亦猶德之在人。也。木之在地。自然而升。德之在人。豈不自然而生乎。特矯揉造作。失其本然。而高大者。不能以高大矣。故君子靜存動察。順其自然。而積之。以至於高大。幾希之存。探微危精一之與。幽獨之懷。致中和位育之妙。亦如木之漸進於高大也。大甲曰。若升高。必自下。若陟遠。必自邇。是有得乎升者也。故曰升。君子以順德積小以高大。坤與二卦。皆有順德。又以木在地中。自然而生長。德在君子。自然而高大。使矯揉造作。便是助長。其德不順。如何積小以高大乎。本義以順作慎。不惟與卦德不合。與卦象亦不應也。不如依經作順為是。

升互歸妹三三曰蓋以時至三春地下陽生上交於天則木亦隨之而上升木爲人類女子地屬豈有不生陽而從天者乎詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子於歸宜其家人此之謂也是升互歸妹之道也

无妄錯升三三三三曰升有无妄君子以士希賢

賢希聖聖希天皆本於自然

士希賢賢希聖聖希天以漸而長升也自然者物之終始不誠無物是故君子誠之爲貴是有得於升有无妄

先天易貫

卷五

至

居易齋

震下
乾上

象曰天下雷行物與无妄先王以

茂對時育萬物

无妄者天道自然而无虛妄也天覆於上雷震於下萬物變化於其中莫不各正性命保合太和也是物物而與之无妄也故其卦名曰物與无妄先王觀象於无妄而知覆萬物者天也動萬物者雷也法天無私覆雷無私動因天地自然之利施樽節愛養之仁取四

先天易貫

卷五

至

居易齋

時生產之物盡裁成輔相之道對此天時以養育萬物盡人之性盡物之性使不失其實理之自然而已矣此聖人盡人合天之道也至誠無息參贊化育非至聖如舜如文者孰能當此物與无妄哉故曰无妄先王以茂對時育萬物

无妄互漸三三三三曰物與无妄幾於自然聖人事也以漸而進由學而入賢者爲也欲其幾於自然而成聖必先由學入以成賢由賢而聖由聖而天學不躐等進修有序其无妄互漸

之謂與。

升錯无妄

䷗

曰无妄有升君子以至誠參

贊人與物莫不遂生而復性。

至誠參贊无妄也。人與物莫不遂生而復性。无妄有升也。中庸曰致中和。天地位焉。萬物育焉。非有見於无妄有升不及此。

先天易貫

卷五

善

居易齋

䷗

巽下坎上

象曰木上有水井君子以勞民勸

相。

井者。穴地出水之處也。以巽木而入乎坎水之中。上出其水。井之象也。外險陷而內巽入。外險陷。所以制經界。防乎八家之外。內巽入。所以明同井。親在八家之中。相友相助。以遂生者井也。故其卦名曰井。君子觀象於井。而知天子以天下為井。諸侯以國中為井。卿大夫以食邑為井。士庶人得其為井者。天子教於天下。諸侯教於國中。卿大夫教於食邑。始成其為井。使君子不知所以勞之。則澤壅而不流。不知所以勸之。則惠狹而易匱。均非養民之道也。於是法坎之險陷於外。制田里。教樹畜。防乎八家之外。勞在八家之中。法巽之入於內。出入相友。守望相助。親在八家之中。化及八家之外。彼此周恤。推之天下。而無一民之不遂其生。亦猶井養之不窮也。黃帝制井田。深有得乎井者也。故曰井。君子以勞民

先天易貫

卷五

善

居易齋

勸相。

孟子一生志在井田。蓋井田不復。民無恒產。因無恒心。雖有仁義之教。豈能行哉。是以孟子再三言之。良有以也。夫井田之制。雖不可復。而不思常久之計。均平之策。雖有堯舜之聖。亦不過苟然而已。欲復三代之治也。何可得乎。井田之闕於民也。大矣哉。

井互聯。三曰。井互聯。蓋同井之中。而經界分焉。井田不同。無以取其合。則公田廢。經界不分。無以取其專。則私植荒。聯以成井。井以用

先未易貫

卷五

美

居易齋

聯。故井互聯。

噬嗑錯井。三三曰。井有噬嗑。君子以柔而剛。

溫而厲。

柔也。溫也。井之性也。剛也。厲也。噬嗑之性也。井有噬嗑。故君子以柔而剛。溫而厲。書曰。不剛不柔。厥德允修。此之謂也。

三三

震下離上

象曰。電雷噬嗑。先王以明罰敕法。

噬。齧也。嗑。合也。口中有物。問之。必齧而後合也。上下兩陽。而中虛。頤口之象。九四一陽。問於其間。必齧之而後合。猶之小人。問君子。必去之而後合也。此噬嗑之象也。又以離上震下。外光明而內剛斷。光明無不照。剛斷無不行。明威悉具。噬嗑之義也。故其卦名曰噬嗑。先王觀噬嗑之象。察噬嗑之義。則知天下一統之治。問於頑梗之小人。於是法電之光明。

先天易貫

卷五

美

居易齋

以用明。而罰無不察。法雷之剛斷。以用斷。而法無不敕。夫明罰敕法。所以振綱紀。審法度。警醒下民。而化其頑梗也。思患而豫防之計也。湯征葛。文王伐崇。是有得於噬嗑者。故曰噬嗑。先王以明罰敕法。

噬嗑互蹇。三三曰。夫以太平之天下。問於頑梗之小人。非威無以服其勢。非德無以安其心。故明罰敕法。而又必反身以修德也。此噬嗑互蹇之義也。

井錯噬嗑。三三曰。噬嗑有井。君子以剛而柔。

威而不猛。
剛也。威也。噬嗑之性也。柔也。不猛也。非之性也。噬嗑有井故曰君子以剛而柔威而不猛。

䷛

兌上

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世無悶。

大。陽也。四陽居中而過盛故曰大過。又以兌為澤。巽為木。澤以潤木。而反上於木。木在澤中。大過之象也。故其卦名曰大過。君子觀大過之象。以立大過之行。知水之能滅木也。而君子不能無遯世獨立之時。知木之植立於水中。而終不為水困也。而君子當獨立遯世。

先天易貫

卷五

兌

居易齋

之時。自有不懼無悶之學焉。蓋時常獨立而無輔也。君子不求同俗而求合理。卓然自立於世。天下非之而不顧也。時常遯世而莫知也。君子不求人知。而求天知。然於毀譽得失之外。舉世不見知而不悔也。武王伐紂。伯夷叔齊叩馬而諫。可謂獨立不懼者。恥食周粟。餓死首陽。可謂遯世無悶者。是有得於大過者也。故曰大過。君子以獨立不懼。遯世無悶。

大過互乾三。曰。天下柔者少過而剛者多過。

蓋柔者氣質懦弱。遇事退縮。雖有過而亦小。惟剛者資稟剛強。勇往直前。倘有所過而必大。是大過多出於乾也。故大過互乾。願錯大過。日大過有願。君子以謹言慎行。

大過五陽居中。剛復自用。難免壯往之愆。五陰在內。過體成日。易有失信之恥。故於大過有願。直日君子以謹言慎行。

先天易貫

卷五

空

居易齋

䷧

震下艮上

象曰。山下有雷。願。君子以慎言語。

節飲食。

願。口象也。為卦上下二陽。中四陰。外實內虛。口之象也。上止下動。凡有出入。無不皆然。故其卦名曰願。君子觀象於願。而知禍從口出。當言未嘗不言。不當言者。則必慎秘而毋出。又知病從口入。飲食未嘗不食。適可而止。過焉則有所不敢。衛武公作白圭之箴。太公望

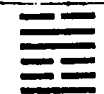
先天易貫

卷五

空

居易齋

有鮑魚之斥。皆有見於願者也。故曰願。君子以慎言語。節飲食。願互坤。日願。口象。食物以自養也。坤。地也。所以生物者也。夫地必生物。而後人得以自養。是坤以養願也。故願互坤。大過錯願。日願。有大過。君子以義自守。不為祿養。敗名節。為祿養。願也。敗名節。大過也。君子以義自守。不為祿養。敗名節。是見願有大過。所以濟之也。

震下兌上

象曰澤中有雷。隨。君子以嚮晦入

宴息。

隨從也。雷動澤靜。澤中有雷。則雷之動者。亦伏於澤中。隨澤休息。且澤以雷動。雷既藏。澤中。則澤亦隨雷靜。隨之象也。故其卦名曰隨。君子觀隨之象。而知天地之幾。非人無以養其出。吾人之學。非靜無以成其動。故於日入之時。則必入而息焉。寧神於定。養氣於恬。葆

先天易貫

卷五

奎

居易齋

其時止之體。以為時行之用。體隨其至矣。顏子墮肢體。黜聰明。心齋坐忘。是有得於隨者。故曰隨。君子以嚮晦入宴息。

或曰。墮肢體。乃莊子之言也。曰。吾於家語見之。顏子得道。實基於此。不可以異視之也。吾為子解之。人有客氣。則正氣不行。有識性。則本性不明。墮肢體者。放下肢體。中申天天。宴息乎身也。夫以身而得乎宴息。則客氣退而正氣行矣。黜聰明者。却去知識之神。無思無慮。宴息乎心也。夫以心而得乎宴息。則識性

泯。而本性見矣。正氣行。本性見。上下和合。渾而為一。吾心齋矣。即其坐而亦忘之也。良經

曰。良其背。不獲其身。行其庭。不見其人。此之謂也。顏子之真樂。實基於此。烏可異視哉。或曰。客氣正氣之分。識性本性之辨。聖門無之。如何以教天下乎。曰。虞廷十六字。非歷聖相傳之心法乎。客氣識性。生於形氣之私。人心也。正氣本性。原於性命之正。道心也。墮之黜之。而心齋坐忘。是由形氣之私。而得性命之正。以人心而復道心之功也。主靜而立人極。

先天易貫

卷五

奎

居易齋

之所以然也。如何謂聖門無之也。

隨互漸三三。蓋以常人之心。而欲其任天而動。豈可以旦暮期哉。是必以年積月累。由勉強以臻於自然也。此隨互漸之義也。由漸以得隨。斯稱其為隨。

蠱錯隨三三。曰。隨有蠱。君子以道自處。不隨

時浮沉。以挽天下頹敝。

隨時浮沉。隨也。天下頹敝。蠱也。孟子曰。伯夷不與惡人言。此是不隨惡人之謂。以道自處。不隨時浮沉。以挽天下頹敝者。誠有見夫隨有蠱也。

德。

先天易貫

卷五

畜

居易齋

之卑弱爲也。此新民之事也。然民風之壞。實由已德之未修。故法山之育萬物者。以育其德。操存省察以涵育之。期之必至於德。非艱之苟止爲也。此明德之事也。成湯懋昭大德。建中於民。則蠱而不蠱。能濟此蠱者。故曰蠱。君子以振民育德。

蠱互歸妹。三曰蠱互歸妹。蓋以歸妹有蠱也。夏之亾也以妹喜。商之亾也以妲己。周之東也以褒姒。三代之天下皆以歸妹而亾。是蠱由歸妹也。故蠱互歸妹。欲人知其歸妹之足

以蠱鑒其蠱而不至於蠱。此蠱互歸妹之義也。

隨錯蠱 ䷐ ䷑ 日蠱有隨。君子以中立不倚。

易其介。其中立不倚之君子。以中立不倚。所以濟之也。柳下惠不以三公

互卦錯卦二義皆家大人先生所著。但互卦

其言詳人易明。錯卦其言畧。人難明。使不爲之解。則觀者未必洞晰而靡遺。小子久沐庭

訓其於錯卦一義尤爲諄諄故因述所教以爲解庶于兩卦相錯之象可了然無疑矣至

於前三卷解內。小註亦係小子之述於家大

先天易貫何爲而作哉。爲心學失傳而作也。

先天易貫 卷五 奎
居易齋

爲人也。然有道心。卽有人心。是以帝王設傳

子。爲聖賢。必能建功立業。不學則其心久
始成其爲心也。學之則其心在。爲傑士。爲君
心。賜聖人立傳。心法雖有景心。又必學之而

紂之人至惡者也非其人惡乃其心惡也其

所以心惡者不學故也堯舜至善者也非其人善乃其心善也其所以心善者能學故也

堯舜不學。而心亡。則爲桀紂。桀紂能學。而心存。則爲堯舜。蓋同者人也。而不同者心也。同

者心也。而不同者學不學也。自古及今。自天子以至於庶人。未有不得心學而興。人心

學而凶者也。昌黎韓子云：堯以是傳之舜，舜以是傳之禹，禹以是傳之湯，湯以是傳之文、武、周公。文、武、周公以是傳之孔子。

孟軻死而道失其傳是道也何道也傳心之
道也夫傳心之道非敬于堯舜而敬于伏義

于宋儒性理非其証乎。是以家大人先生著

先天易貫以伏羲繼天立極起以至有宋諸

儒止其間雖有古今出處之不同隱見大小
之各異凡有得乎心學之傳者或明載或暗
引無不貫乎其內以見古今無二道聖賢無
兩心也倘後有有志者出而奮曰古人也我
亦人也吾何為不及古人哉然必求其所以
及古人之非心學不為功也必求其心學一
以貫之而無他岐之惑直達古聖之域而無
難者舍先天易又奚屬哉此先天易貫之所
以作也此由今復古之津梁也此先天易貫
之正路也非僅以語言文字為義者也奈何
後人內無口傳心受之功外無身體力行
道而直欲與古聖同列而並稱也烏可得哉
玉麟百拜識

先天易貫後跋

天之所以分造化聖之所以覺羣蒙亘萬古
而不易者一中而已矣顧執中之文雖啟自
虞書而尚中之道實原於義畫故先天易象
列六經首為後天文字之祖彼序卦而繫辭
探爻而析義合卦與爻而作之翼此文子月
公孔子之易辭出乎象者也後天也至若河
出圖洛出書是天地自然之易八卦畫而重
卦立是伏羲氏法天之易象合乎辭者也先
天也惟是文王既衍象辭而卦變諸圖亦復
以象顯第河洛之蘊與卦圖之統紀列聖無
辭未有發明獨孔子既傳後天之易而言其
分兼闡先天之易而言其合其文其在可考
而知也誠以先天易象乃天地消息列聖心
法以通神明之德以類萬物之性原本一中
而昭明萬理故曰六經有文原於河洛本於
卦圖此先天之易所由重於萬世也歟顏曾
既遠商卜云亡逮後千年幾成絕響秦漢以
來河洛不分卦圖莫辨義皇治心之法吾儒
既失其傳而力外者流反竊之以為丹竈留

形之術陰相付受而儒者卒莫之究至宋處士陳希夷乃反之于易然聞者猶伺見而不之信聞數傳至濂溪周子說太極圖康節邵子闡大圓圖而先天易道既絕于往聖者于是乎復繼不傳於來學者于是乎復開明道程子師事濂溪友善康節德備中和幾從容而中道故朱子獨稱三子爲先天易學上接洙泗千載之統下啟河洛百世之傳其言蓋可徵矣自諸賢既沒迄今垂數百年其同學先天易學者繁豈無人考諸史傳闕微發幽

先天易貫

鄭趯

二

居易齋

未見其的良以先天心髓諸賢慎秘不盡暢明故奕世而下莫永其傳惟我恒山夫子好古敏求精思神會得心法于圖書卦象之間上考聖經下參賢傳發前哲之精蘊爲後學之津梁著書數卷名曰先天易貫自先天易貫之道明而義畫周經可以體之於身會之於心大而天地廣而萬物在在貫通學易爲有本矣方今運會昌明人文蔚起恭遇聖朝弘開易館廣詔名儒講求至道而是書適成廣心學之淵源俾河洛卦圖燦如星日學

易者咸識大中之理以希聖而希天則是書之所裨益豈淺鮮哉獨是心學久湮知希是概人知鳳之協律疇審其音知璞之藏玉孰名其實是所望於當世之好學深思心知其意者敬書數言謹附于後驥沙門人鄭熊識

先天易貫

鄭熊

二

居易齋

先天易貫後跋

恒山先生授易於驥江閱數載矣歲甲午我邑同人禮迎先生講學於雲溪書屋積與執經之末焉一日弟子環侍先生詔之曰學以變化氣質爲先惟氣質變化而理義昭著卽遺大投艱無不處之裕如故必勵志而前方不虛生於天地不虛淹乎歲月吁嗟乎是子之所以易二三子者卽吾親之所以易予者而予轉爲二三子易也予一日之間先子之教北堂之訓未嘗不三復往來於懷予年雖

先天易貫

少長敢自暇逸乎哉二三子其母怠言竟泣然泣下少閒復曰予世居恒山之饒陽卽漢之所謂武隧也家世業儒重樸誠毋敢華尚至先子賓皇公於鄉黨中益以孝悌聞予母張孺人生伯兄曰元勳季曰元杰及予仲而三子少耿介時與俗違一日先子進而教之日不合今人必合古人古今不合卽是廢人汝其自方與古何若又曰學古必志堅第勵爾志慎毋貽父母戚故予之知學庭訓之益良多歲癸酉先子不憚彌留之際召母與兄

曰吾將逝矣家計茹貧素位以行無足憂也兄弟雍睦同炊比屋無可慮也惟次子性慤而行剛故不諧於俗然觀其志量當令其遊學四方毋以家事累之遂命予曰天下有生而死者亦有死而生者碌碌無所短長同草木榮落雖長處宇宙間生亦奚補若夫振絕德於時垂休光於後則死且不朽吾今已矣責志以沒世矣然自今以後成吾志者非汝而誰汝其勉之語訖溘焉而逝余感先子垂沒之教心竊銘之因勵志正學獨與古期并

先天易貫

敢或懈服既聞余母與兄遵先子遺命勉予遊學時友人張輯五壯予之遊傾以囊橐乃之京師落落寡偶客底少閒玩索於易並太極圖說因而體認主靜之學忽於先天易學之原恍然若有所得乃知變化氣質之方端不外是矣斯時迴憶先子之教志輒益自勵厥後自京歸省未及一載母進子訓之曰汝之學果可以告先子而無慚乎今何晏然也汝朝夕侍吾固吾所願然父命之謂何聞養志者不獨口體爲也且汝兄弟具在汝正可

志先子之志以復遊不然塊然長守吾未亡之軀亦奚益哉於是復促裝以南適同里韓子毓奇相勗偕行甫望岱而韓子以事返子遂獨遊洙泗伊洛間以歷於淮阻淮而疾幾濱於死因念身者道之輿也身死而道復何求於是將所得先天易學之理變化氣質之方筆之於書亦聊示志焉非敢遽自信也庚寅渡江南而訪學吳地以及於常得與二三子從容講論反覆訂正卒成是書顧不有夭歟然予非凜先子之教北堂之訓昆弟之誼

先天易貫

葉賡

三

居易齋

俾得卒勵志於學顧欲與二三子遊也得乎予今者將歸省而北殆有終焉志矣故不禁以吾親之所以勗予者更轉爲二三子勗也二三子尚勉旃哉槓退而誌之越日舉示諸同學僉曰是篇也可以見先生庭訓之嚴可以見先生友于之篤可以見先生砥礪吾黨之深宜附諸易貫書後槓不敢辭遂附卷末蓋先生之書同學序述頗詳茲不復贅時乙未仲春八日晉陵門人葉槓謹識

先天易貫後跋

先生是書明往聖已晦之心發前賢未闢之旨難以悉述姑舉繫辭一二以明之其曰天地變化聖人效之學者終不知如何變如何化如何效也今讀是書而自知之其曰河出圖洛出書聖人則之學者終不知河圖如何洛書如何而則之者又如何也今讀是書而自知之其曰庖羲氏始畫八卦以通神明之德以類萬物之情學者終不知八卦如何畫神明之德如何通萬物之情如何類也今讀是書而自知之他若象數理氣之分無不明如指掌朗如列星聖道賴此而昌明絕學由是而繼續昔人謂孟子之功不在禹下復於先生是書亦云驥沙門人鞠復謹識

先天易貫

四

一

居易齋

先天易貫後跋

先天易貫何書也孝子之書也蓋人既稟天地之氣以成形卽受天地之中以成性故先儒謂人身一小天地天地一大父母而吾與民物共之者也第自心學失傳天下之人有人心而無道心雖終日戴天而不知天之關於我者何在終日履地而不知地之屬於我者奚存求其視無形而聽無聲以事其親吾知其必不能矣又安望其仁天下之民而愛天下之物也哉間有一二學者亦知乾父坤

先天易貫

卽友

一

居易齋

母民吾胞而物吾與然試究其天人之何以一體物我之何以同原吾人之心何以合之天地而無間蓋未嘗不茫然也夫人日事父母而不知父母之心卽謂之不孝人日事天地而不知天地之心庸得謂之維肖乎獨先生自幼以孝聞於鄉以體父母之心者體天地之心仰觀俯察外窺內考歷三十載始成是書明義文周孔之心傳補周邵程朱之未逮凡天人相與之際靡不提其要而鈎其元真見夫天地卽我我卽天地而一體同原之實

無不著之目前俾天下後世之學者知夫天大一貫之理內聖外王之道只在乎尋常日用間彼異端虛無寂滅之教權謀術數之說不待辭而闕是先生之心卽天地之心也先生豈非天地之肖子哉詩云孝子不匱永錫爾類孝經云立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也雍正癸卯

詔

舉孝廉方正饒陽安平兩邑紳衿耆民咸敘先生文行呈請於縣因先生力辭故未題請於是邑人益重先生此先生爲善而貽父母

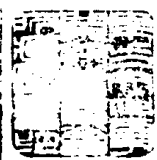
先天易貫

鄧跋

二

居易齋

以令名先生之孝也而未足以盡先生之孝今先生成是書以繼往聖開來學爲天地之肖子乃先生之所以孝其親也治故曰先天易貫孝子之書也江陰門人鄧治謹跋

先天易貫五卷

直隸總督
採進本

國朝劉元龍撰元龍字凝焉饒陽人是編前有康熙壬辰自序又有雍正癸卯補序蓋其書先成三卷刊於江南後又續增二卷故兩序也元龍自稱歷三十年乃成書其首卷卽數以言理首河圖次洛書附以妙合而凝之圖次卷卽象以言理首畫卦圖次太極圖次儀象卦爻錯變圖附以易貫圖三卷卽氣以言理首變卦圖次八卦圖綜卦圖附以致知格物圖四卷五卷卽六十四卦以言理標舉伏羲大象孔子大象傳附以錯卦互卦之解蓋惟講陳邵之學者也其謂易不爲卜筮而作所言似高而實不然夫聖人立教隨時寓義初不遺於一事一物三代以上無鄙棄一切空談理氣之學問也故詩之教理性情明勸戒其道至大而謂詩非樂則不可春秋之教存天理明王政其道亦至大而謂春秋非史則不可聖人準天道以明人事乃作易以牖民理無迹寓以象象無定準以數數至博而不可紀求其端於卜筮而吉凶悔吝進退存

亡於是見之用以垂訓示戒曰書曰龜經有明文曰揲曰扚傳亦有成法豈取盡性至命之書而褻而玩之哉俗儒但見拋玢擲錢之爲卜筮又見夫方技之流置義理而談趨避遂以爲侮我聖經乃務恢其說欲離卜筮而談易然則四聖人中周公居一公作周官以三易掌之太卜無乃先不知易乎是猶觀優伶歌曲而謂聖人必不作樂觀小說傳奇而謂聖人必不作史也

周易本義拾遺六卷周易拾

遺一卷首一卷

〔清〕李文炤撰

北京師範大學圖書館藏清四爲堂刻

李氏成書本

附《四庫全書總目·周易本義

拾遺六卷》提要

蔡定姓氏

陳濟殷諱來福山陰

趙巨興諱城通海

宗渭潛諱周望代北

羅熿勅公江公

王元復能愚陽

黃琰上珍本邑

周卨生自稷邵陽

唐文華宗舜本邑

校對諸

傅良辰慎全漢川

丁一烜月峯街陽

扶道弘大生鄧縣

易孔璘聖付體陵

廖文憲式萬本邑

柳煌王蘊長沙

家孔授希孟衡陽

男章達伯成

崔青峙諱盛齊平山

宗瀛仙諱發南

楊紹閻安仲江夏

張鳴珂石攻馮溪

吳寧諮獲五本邑

陶士俠倫宰寧鄉

周正思皇本邑

家芳華實華澧南

黃之綸宸翰長沙

曾璋義士益陽

賀掄升色醴陵

張聖羽儀吉本邑

唐煥亮章本邑

家花湛流芳桂陽

弟文炎日上

姪章竣匪山紹易

弁言

天地生人各有事竊據官骸是何意君今直與古爲徒萬卷並探生妙義有學不肯拔綺語有才不肯急功利相看騏驎遇孫敬八極橫行無阻滯皇初聖人罹憂患靡民易簡神道器自從洛閩涉藩籬更有何人收鑿緒君今四十已成書茂叔再來那得易名山石室豈終藏力剪荆榛洗天地嗟予日昃何能爲君到耄期難億計

周易拾遺

卷一

三

馮溪姻弟張鳴珂具稿

楚江地接西江水源發岷山幾千里扶輿清淑氣蜿蜒楚材之生長有以李君元朗更挺特不屑清言善名理邂逅同予蕭寺中上下古今談娓娓興酣落筆輒成詩清如冰玉無纖滓君之研精在周易餘事故作詩人耳探抉先天與後天反覆縱橫相櫛比釋經參互及卦變乃知設象非徒爾其他援據盡精絕纂要鈎玄暢厥旨世儒說易務穿鑿章如燭

籠添骨子紛紛理數競專門遂令程朱判彼此君書簡要復清通如視耀紋於十指讀之了了豁心目欲誦萬遍書萬紙他時流布出人間後生驚見延平李吁嗟俗學徒剽竊搏拊字句爭綺靡共君深談幾匝月愛君一一有源委霜月娟娟坐夜闌一曲驪歌無那起天際歸舟近楚江離情應逐舟之尾著書如暇多相憶願流爲我致雙鯉

周易拾遺

卷二

四

叮江學弟羅煥拜稿

周易本義拾遺

易傳序

程子曰易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尙存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮沒將俾後人沿流而求源此傳所以作也

周易拾遺

易傳序一

五

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一原顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非

知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則存乎人焉

今按易之體要象辭占變而已辭者卦之蘊也變者爻之動也象者理之形也占者事之兆也卦無定體爻無定用而聖人之精蘊於是乎見焉語其性情謂之德語其形容謂之象語其成位謂之體語其對待謂之錯語其流行謂之綜卦之萬變由是而生矣承其尊乎乘其卑乎應其敵乎

周易拾遺

易傳序二

大

率變率得奇之謂健得耦之謂順無過不及之謂中質與位當之謂正爻之萬殊由是而生矣引而伸之觸類而長之則於聖人之情亦思過半矣至哉十翼之作乎釋之以象象申之以文言經緯之以序卦雜卦繫辭所以明辭也占在其中矣說卦所以明象也變在其中矣易傳之作蓋善於祖述者雖本義亦大約本其說而約之耳然於辭則多得之而於象蓋未深考是亦

不無遺議也不揣固陋妄為補葺釋經則以象數為主釋傳則以義理為歸體用一原欲推而明之顯微無間欲究而極之而數載之間憂哀沓至橫逆頻加稍有暇日未肯敢釋於心也草萊三易始克成編蓋七年於茲矣觀會通以行典禮豈所敢知由辭以得意或庶幾其萬一矣乎時

康熙辛卯歲仲春月

湘川李文炤謹書

周易拾遺

易傳序三

七

周易序例拾遺目次

圖書說補啟蒙第一篇

先後天說

錯綜說

易象說以上補啟蒙第二篇

策數說補啟蒙第三篇

變占說補啟蒙第四篇

朱子為周易序例於篇首又作啟蒙以發揮之先之以天地之易次之以上古中古

周易拾遺

日次一

人

之易其說精密無遺矣但圖書法則之補合後天位置之安排卦變往來之紛紜著策主歸奇而與太少之數不合占法遺變互而與九六之辭不符皆未能釋然於心也是以集諸儒之論而擇其長者以為此卷特未知其當否何如聊以存疑耳

周易本義拾遺目次

卷之一

周易上經

卷之二

周易下經

卷之三

彖上傳 彖下傳

卷之四

象上傳 象下傳

周易拾遺

目次一

卷之五

繫辭上傳 繫辭下傳

卷之六

文言傳 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

在昔太古風氣方開天地之變化形於圖書是故伏羲畫卦以明之迨夫夏商卦失其大義之連山首艮有占無文而民用勿彰是故文王繫辭以釋之爻暨末流溺於術數而聖人之大義微言幾乖且絕矣是

故孔子作傳以申之自茲以降家私其書

人私其學

田何之學凡十二篇費直之易則以彖象雜二經之中王弼又以文言之蓋之焦贛之

易更不類聖經矣

其得言而失理者又

紛然雜出於其間

揚雄之太立司馬光之

之贊

是也自濂溪周子心契遺經而作圖以明

其綱領一傳於伊川程子乃為傳以釋經

而易理明矣自華山陳氏得圖畫於方外

之學三傳以及河南邵子推演其義而易

數傳矣自嵩山晁氏考訂古經釐為八卷

周易拾遺

目次二

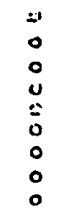
十一

迨東萊呂氏復因而詳正之而易書亦復其次矣三者既備乃作本義以折衷之蓋易之晦而復明明而復晦者反覆幾數千年而至是始克集其大成也無何明儒編輯大全冠程傳於本義之前既失其潔淨精微之旨附諸儒之說於其下又不免於雜亂支離之失而本義之故編遂不行於世矣惟敬軒薛氏深知其非也故其言曰朱子本義依呂氏所定經二卷傳十卷古

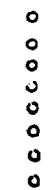
易之次序後儒以本義附今程易之次序失朱子之意矣竊因是購求故編而卒不可得也於是乎錄古本本義而又別爲拾遺一編以補其未備焉雖其遠世獨異之罪所不敢辭然而輯聖言之渾成復先民之條理則或不無千慮之一得云

河

圖

洛

書

繫辭傳曰河出圖洛出書

聖人則之又曰天一地二

天三地四天五地六天七

地八天九地十天數五地

數五五位相得而各有合

天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五此

所以成變化而行鬼神也

此河圖之數也

周易序例

上

洛書蓋取龜象故其數戴

九履一左三右七二四爲

肩六八爲足

蔡元定曰圖書之象自

漢孔安國劉歆魏闢子

明有宋康節先生邵堯

夫皆謂如此至劉牧始

兩易其名而諸家因之

故今復之悉從其舊

伏義八卦方位	乾 ☰	兌 ☱	離 ☲	震 ☳	巽 ☴	坎 ☵	艮 ☶

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆

後六十四卦方位放此

太極

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比六十四卦次序放此

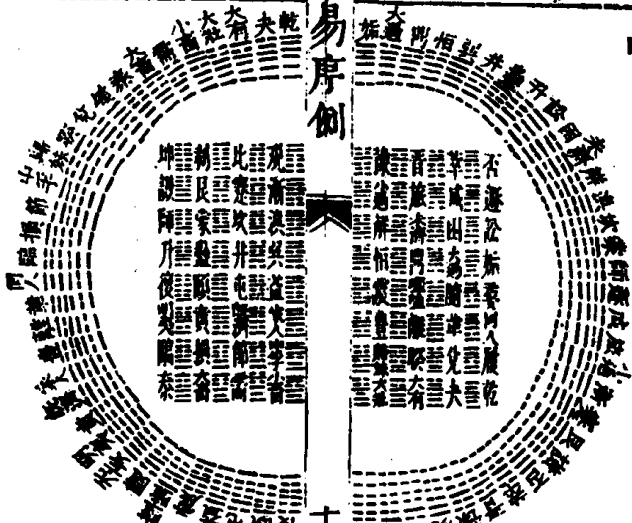
四卦次序	伏義十六卦																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>坤</td><td>艮</td><td>坎</td><td>巽</td><td>震</td><td>離</td><td>兌</td><td>乾</td></tr> <tr><td>☷</td><td>☶</td><td>☵</td><td>☴</td><td>☳</td><td>☲</td><td>☱</td><td>☰</td></tr> </table>	坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	☷	☶	☵	☴	☳	☲	☱	☰	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>乾</td><td>兌</td><td>離</td><td>震</td><td>巽</td><td>坎</td><td>艮</td><td>坤</td></tr> <tr><td>☰</td><td>☱</td><td>☲</td><td>☳</td><td>☴</td><td>☵</td><td>☶</td><td>☷</td></tr> </table>	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤	☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾																										
☷	☶	☵	☴	☳	☲	☱	☰																										
乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤																										
☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷																										

漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四尤見法象自然之妙也

前八卦次序圖即繫辭所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三爻畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻

伏義十六卦 四方卦位

伏義四圖其說皆蓋山邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中

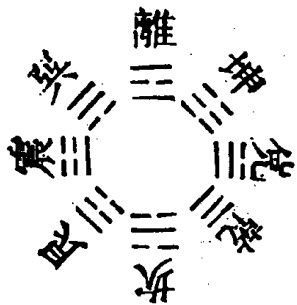

陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北其方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圖於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也

說卦傳曰
雷以動之
風以散之
雨以潤之
日以暄之
艮以止之
兌以說之
乾以君之
坤以藏之

五

文王八卦方位

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮
邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

文王八卦次序

乾父三	震長男三	得乾初爻
坤母三	坎中男三	得乾中爻
	艮少男三	得乾上爻
	巽長女三	得坤初爻
	離中女三	得坤中爻
	兌少女三	得坤上爻

周易序例

六

卦變圖 彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰

五陽卦同圖與

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤 屯 震 明夷 臨

周易序例 七

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟

渙

旅 咸

周易序例 十

漸

否 咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

豐

節 損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀

而來二陰二陽
已見前

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

離

周易序例

家人

无妄

鼎 大過

巽

訟

遯

萃

蹇

小過

晉 觀

艮

坎 蒙

解

升

屯 頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陽
已見前

周易序例

大有 夬

小畜

履

同人

姤

比 剝

豫

謙

師

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖書最宜深玩可以作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

筮儀

周易序例

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大

五尺廣三尺毋太近壁著五十莖韜以纁帛貯以皂囊

納之櫝中置于牀北櫝以竹筒或堅木或布

之長半為底半為蓋下設木格于櫝南居牀

別為臺兩之使不傾作二分之北格以橫木板為之高一尺長寬牀

西為三小刻相距各五寸置香爐一于格南

許下施橫足側立案上香盒一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂

拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐

東東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北向南見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向南立筮者進立于牀前少西南同受命主人直述所占之事筮者許諾主兩手奉

櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置

于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上此後所用

著策之數其命之曰假爾泰筮有常假爾泰

說雖見啟蒙筮有常某官姓名今以某事云云未知可否

爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟

爾有神倘明告之乃以右手取其一策反于

櫝中而以左右手中分四十九策置格之左

周易序例 此第一營所謂分而右兩大刻為二以象兩者也次以左手取

左大刻之策執之而以右手取右大刻之一

策掛于左手之小指間此第二營所謂掛次

以右手四揲左手之策此第三營之半所謂

者次歸其所餘之策或一或二或三或四而

扞之左手无名指間此第四營之半所謂歸

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大

刻之策執之而以右手四揲之此第三次歸

其所餘之策如前而扞之左手中指之間此

圖書說

聖人之心與天地流通其有所作則因感而發焉河圖十數對待聖人則之以作易洛書九數流行聖人則之以作範易所以道陰陽也範所以道五行也蓋一陰一陽之謂道圖有生成之相合故易以奇偶像之圖有方面之相錯故易以老少像之圖有內外之相重故易以貞悔像之圖之中邊層級渾之則爲三析之則爲六故易以三畫小成六畫大成

周易拾遺

圖書說一

卷一

像之至於大衍之所則則聖人固已詳言不必拘拘於方隅之配合也若乃書之九宮乃五行之位也天有五氣地有五質人稟之而三德分焉平康土也強弗友金也變友木也沉潛水也高明火也聖人參贊之業因是而生所以則其下部也八政卽六官也五卜固分五行之兆二占各具八卦之體皇極立而徵諸庶民質諸鬼神所以則其中部也五紀有元亨利貞之運福極有生長收藏之宜聖人恭已敬天而威福天下

所以則其上部也豈屑屑於子目之同符也哉且如聽鳳鳴而作樂但取雌雄唱和之聲耳必求雲門咸池韶夏箠武之義於其中則固矣觀鳥跡而製字但取橫斜曲直之體耳必求象形指事會意諧聲轉注假借之法於其中則迂矣學易而舍圖書者固爲拔本塞源之術然學易而深究夫圖書者亦不免爲刻脂鏤冰之技惟精擇之而可矣

周易拾遺

圖書說二

卷二

先天說

伏羲之圖包涵萬有先儒推演象數已無餘蘊矣獨其爲聖學之根源則未之詳也蓋乾健坤順坎誠離明震爲艮守與兌和此八卦之在吾身心者也故君子之爲學也健順以爲基宇亦若天地之設位也誠明以爲運用亦若日月之錯行也其造道也則有爲不啻大塗之往焉其立德也則有守不啻兼山之定焉其制行也則遜以出之其發言也則周易拾遺

先天說一

七

易其心而語之不啻風之動物而澤之滋物焉夫如是則先天之全體具備於當躬矣而後研象之精微極數之蕃變則先天之大用亦流行於日用矣故曰自從會得環中意豪氣胸間一點無至哉言乎

後天說

先天之義一本於造化之自然而後天之義則儒者各以其意見推之而未能探夫立象之原也惟楓林朱氏以爲對待之法乾三陽與坤三陰爲一對震初陽與兌末陰爲一對坎中陽與離中陰爲一對艮末陽與巽初陰爲一對此造化自然之法象而先後天之所同也先天方位乾尊於南陽畫多於上陰畫多於下故乾坤相對於南北坎離相對於東西震兌相對於東南東北與艮相對於西南西北八卦四對坎離橫而六卦縱易之體也後天方位震用於東陽卦降而下陰卦升而上故震兌相對於東西坎離相對於南北艮與震兌橫而六卦縱易之用也是說可謂闡先儒未發之蘊矣蓋日月者天地之精神也雷澤者水火之機緘也故代居大中之位風積氣而山積形也地附氣而天依形也故皆居

周易拾遺

後天說一

六

用中之偏是則後天之變通豈能出先天之範圍哉且也陰足以因陽故火鬱其焰而為雷剛足以坊柔故水塞其流而為澤陰聚則陽必散之故天氣之有間者風也剛著則柔必附之故地形之特隆者山也然則六合之內天地水火而已天陽而風陰其運順行陽生於子而終於亥故乾居西北陰生於午而終於巳故巽居東南地柔而山剛其運逆行柔生於午而終於未故坤居西南剛生於子而終於丑故艮居東北火生於寅而旺於午故震東而離南水生於申而旺於子故兌西而坎北立體之與致用固相資者也若其周環之運以正四方以行四時則說卦固言之矣而往來交感之機亦不可以不明焉蓋坎離互藏其宅既未之象也乾坤更置其位否泰之象也震兌巽艮迭易其形咸恒損益之象也是故乾坤坎離為先天之正位故上經之始終以之咸恒既未為後天之正位故下

周易拾遺

後天說二

无

周易拾遺

後天說三

丰

後天縱橫圖

後天反復圖

錯綜說

錯者一左一右之謂伏羲六十四卦之圖是也綜者一上一下之謂文王六十四卦自乾坤坎離順大過中孚小過之外餘皆是也邵子三十六宮之云其意固已明矣孔子彖傳屢以卦綜爲言而程伯子謂易中只是言反覆往來上下可謂一言以蔽之獨朱子卦變之法每更一爻卽變一卦意若可通而頗非自然之法象故近世梁山來氏嘗力辨之今

周易拾遺

錯綜說一

三十一

固不可得而易也以故聖人之繫辭象言全體屢兼錯而立義象言一節恒兼綜而成章不然則牝馬何以列於坤而十朋之龜何以同於損益耶易之體要於是乎在而先哲未之詳言故今於訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙諸卦既採來氏之說以入彖傳之中矣而又爲圖以明之云

乾三三三

坤三三三

屯三三三

需三三三

師三三三

比三三三

泰三三三

謙三三三

臨三三三

剝三三三

復三三三

坎三三三

咸三三三

恒三三三

晉三三三

蹇三三三

夬三三三

困三三三

震三三三

豐三三三

渙三三三

小三三三

右下經

小畜三三三

同人三三三

大有三三三

隨三三三

無妄三三三

大過三三三

離三三三

遯三三三

家人三三三

損三三三

萃三三三

革三三三

漸三三三

歸妹三三三

中孚三三三

既濟三三三

未濟三三三

易象說

不子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎畧而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之爲馬坤之爲牛說卦有明文矣馬之爲健牛之爲順在物有常理矣至於案文責卦若乾之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍

周易拾遺

易象說一

主

則或疑於震坤之牝馬則當反爲乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆附會穿鑿而非有自然之勢惟其一二之適然而無待於巧說者爲若可信然上無所關於義理之本源下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而必欲得之哉故王弼曰義苟

應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲

牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作爲無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之填爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具於太

周易拾遺

易象說二

主

卜之官顧今不可復考則姑闕之而旨據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也

今按易之爲道有三焉理也象也數也理者聖人之精象數者聖人之蘊聖人之精周子併其微聖人之蘊邵子於數極其變而本義之書實會二家之長焉其於健順

中正之德承乘應比之情吉亨消長進退存亡之故莫不燦然獨於立象之故不無少闕然觀於此論固未嘗遂以爲無因而設也但未能推之而悉通故於本義未之及焉慎之至也然其所疑屯離乾坤之失類則皆有說矣六子皆統於乾坤而得陽之始者惟震得陰之純者惟離此馬牛之象所由名也能在重淵之下雖象乎震而潛見飛躍之全體非乾不足以當之坤質

矣惟是納甲飛伏之法當別爲一家方法之書而引之以釋聖經是則漢儒之謬也太卜之書既已不傳學者正當以意逆志或可以彷彿於一得若曰何必苦心而極力也則張子何以有觀聖人之書須徧布周密之訓與又況不明其所自來則於辭或有不能強通者而何有於意恐未必悉足以爲訓戒而決吉凶也夫聖人立象以盡意故易之爲文亦以日月之合而名之象象之爲義亦以決斷信實之獸而取之強設云乎哉天垂象見吉凶聖人象之夫七政列宿其運有常而其變不測故古今之升降不能外焉易之立象亦猶是也且胡不以太極圖觀之乎雖其廣大精微不可涯涘然無一字一義不自圖中而出也使易象而不與卦爻脗合焉則亦徒爲無當之險語而已矣今請得而詳列之

乾爲天以祭之之所而言則曰郊以其上
覆則爲衣以其周環則爲帶以其堅剛則
爲金 坤爲地大而言之曰國小而言之
曰邑以其下承則爲裳以其內容則爲囊
以其持載則爲輿 震爲雷後天之位爲
木以其虛而有節則爲竹以其上仰則爲
缶爲筐簋爲七鬯以其仰而善動則爲舟
以其動而無阻則爲道路 巽爲風以其
被物則爲命又爲木以其陰柔則爲草莽
以其主利則爲市邑以其制物而固結則
爲繩故曰攀曰係以其柔而有制則爲帛
坎爲水其在上則爲雲爲雨以其正位
於西則爲月以其潤澤則爲酒以其飽飲
則爲食以其隱伏則爲宮廟以其中強則
爲弓輪以其外陷則爲桎梏 離爲火故
曰焚曰乾其在上則爲電以其正位於東
則爲日以其中虛則爲輿以其外固則爲
城墉以其善衛則爲凶器以其明所從受

則爲牖 艮爲山小而言之曰邱大而言
之曰陵以其內藏則爲家爲屋以其上橫
則爲門爲戶以其下植則爲牀爲杙以其
剛止於外則爲石 兌爲澤後天之位爲
金以其污下則爲泥塗以其文著於外則
爲旌旆服飾以其上缺則爲幾望之月

二曰人倫

乾爲父以其帥陰則爲夫以其親物則爲
君 坤爲母以其從陽則爲婦以其承陽
則爲臣以其耦而聚也則爲朋以其聚而
多也則爲衆 震爲長男以其臨陰而首
陽卦則爲公侯以其陽之始也則爲主
巽爲長女以其陰之始也則爲賓以其司
文則爲史 坎爲中男以其始生而當壬
下則爲婚媾以其處幽而貴誠則爲鬼神
離爲中女以其向明則爲王以其文明
之相麗則爲宗以其剛暴之發露則爲寇
害 艮爲少男言其幼則爲小子言其賤

則爲童僕 兌爲少女言其幼則爲妹言其賤則爲妾以其善言則爲巫

三曰身體

乾爲首以其純剛則爲骨以其居上則爲頂以其當前則爲頤 坤爲腹以其純柔則爲肉爲膚 震爲足故曰躋曰升曰行以其動而張則爲鳴爲言 巽爲股故曰躍曰躋 坎爲耳故曰聽曰聰以其四體外附則爲身以其潤身則爲血爲膏以

周易拾遺

易象說七

元

其流濁則爲臀 離爲目故曰視曰觀以其虛靈則爲心以其炎上則爲飛 艮爲手故曰執曰握曰握以其無爲則爲背以其善裹則爲革 兌爲口故曰言曰號以其類而言之則爲輔爲頰舌

四曰物類

乾爲馬以其陽德則爲龍 坤爲牛以其配乾則爲牝馬 震爲龍以其得陽之始則爲馬 巽爲鷄以其善入則爲豚以其

善伏則爲魚 坎爲豕以其善隱則爲狐以其陷於險則爲田獵之禽 離爲雉以其類而言之則爲鳥以其文明則爲虎以其外堅則爲龜爲貝以其得陰之正則爲牛 艮爲狗以其柔而止物則爲狐以其剛銳於前則爲鼠 兌爲羊以其壯者言之則爲羝

五曰性情

乾健也其氣壯其質武其志惕 坤順也

周易拾遺

易象說八

卑

其性敦其德允其量包其質文故曰命曰告 震動也其情懼其力振其志淪 巽入也其體伏其意順其性好利其才進退而不果 坎陷也其德孚其遇險其用豕其質疾其情憂且疑故曰涕曰涕 離麗也其德明其韞章其情樂且笑 艮止也其形安其力固其發光 兌說也其氣和其意喜其事慶其令嚴肅故曰說折曰跛

此立象之則也而其取之之情可得而推焉

一曰貞即內體也

二曰悔即外體也

三曰錯即對體也彖辭多取之如坤晉之馬以其對乾也夫之邑同人之野以其對坤也夫之王庭以其對艮也臨之八月以其對遯也復之七日以其對姤也小畜之密雲同人大畜益中孚之大川則以其對豫

周易拾遺

易象說九

四

師萃恒小過皆為坎體耳爻辭惟同人對師而取攻伐願對大過而取涉大川渾天家八純之伏神亦其遺意與

四曰互即中爻之兼體也爻辭所取至多如

泰之帝乙歸妹_{上互兌}尤其顯然者已

五曰變即內外及中爻之卦也爻辭所取

至多如巽之先庚後庚_{外體變艮}尤其顯

然者已

六曰綜即反體也外卦上爻多取之如豐之

岸戶艮象也大畜之天衢震象也隨之維係巽象也至若損益之十朋之龜如犬之無膚次且既濟未濟之高宗伐鬼方其於反復之義尤明且切矣

七曰複即兩爻相倍之卦也臨複震則取洩民之義遯複巽則取從豚之文觀複艮則取崇門以名卦大壯複兌則取羝羊以命爻小過複坎則變習而言飛中孚複離則因卵而言羣鳥_{坎者易之形離者易之性}大過之棟亦

周易拾遺

易象說十

五

以其似坎也願之靈龜亦以其似離也坎中藏離而言牖離中藏坎而言戚若此之類蓋難以枚舉云

此取象之情也他若蠱之幹漸之鴻則主於義者資夫大壯之趾晉姤之角咸艮之身則主於位者神而明之蓋無往而不通矣

著策說

震川歸氏曰大衍者何也所以求卦也卦必演之而後成也行法因著而起著之半故爲五十也其衍以四十八進退離合成陰陽老少之畫與其初掛之一亦不盡五十故用四十九也衍之變自分二而定也其掛其扚其揲所以衍之也等之四十八而已矣分而掛掛而揲揲而歸奇乃所以不齊也歸奇者何也四十九之策若得老陽之九則扚掛必有

周易拾遺

著策說一

聖

十二之餘若得少陰之八必有十六之餘若得少陽之七必有二十之餘若得老陰之六必有二十四之餘其所餘之數不揲而歸之扚者此所謂治數之法舉其要也九具於揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘不必返觀其在揲之數而已舉其要此所以爲營之終也其曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四二篇之策

萬有一千五百二十何也此揲之以四之數

也掛扚雖舉其要而七八九六之數仍以在揲之策爲正掛扚十二無當於太陽之九而揲四之三十六則九也掛扚十六無當於少陰之八而揲四之三十二則八也掛扚二十無當於少陽之七而揲四之二十八則七也至於太陽之六雖其數相當而以前三者爲比亦必揲數之二十四而爲六也故七八六九者自揲之以四而取也陽道盈而主進太

周易拾遺

著策說二

四

陽進之極而數最多極則退矣故爲少陰之三十二陰道乏而主退太陰退之極而數最少極則進矣故爲少陽之二十八若掛扚之策因過揲而見者也故陽本進而反見其退而數之少至於十二陰本退而反見其進而數之多至於二十四此曆家逆行之術也故曰揲之以四以象四時又曰當著之日歸奇以象閏也閏也者時與日之餘也

今按此說是也或曰然則參伍錯綜之數

若何以合之耶曰以參爲三數之位爲五數之錯爲一左一右綜爲一低一昂朱子之說雖失於游移以參爲歸奇之陰策伍爲歸奇之陽策以錯綜爲三揲之歸奇所積亦具八卦之狀吳氏之說又過於巧密今以過揲推之而豁然矣蓋揲著之法分二掛一是參以變也左右各揲是伍以變也而天奇地耦之文於是乎成矣二老相對其策六十二少相對其策六十是錯其數也自少陽而老陽其策六十四自少陰而老陰其策五十六是綜其數也而俯仰遠近之象於是乎定矣不以過揲計之而何所準哉然則參天兩地之數又何取與曰謂圓者徑一而圖三方者徑一而圖四則用其全方用其半朱子之說頗疑於煩難謂河圖生數一三五爲天之參二四爲地之兩來氏之說又苦於率畧今亦以過揲推之而無不通也蓋空官之間陽有餘

而陰不足凡外圓而包者徑得三分內方而居者徑得二分天地法象其狀亦然是以太陽之策三十六太陰之策二十四所差者十二乾之策二百一十六坤之策百四十有四所差者七十二此過揲自然之進退而數皆倚之以起焉故陽畫連而陰畫圻也日體全而月體缺也晝候盈而夜候縮也暑節舒而寒節促也男子三十而娶女子二十而嫁也男子八八外而猶生女子七七內而不育也其致一而已矣過揲之用不窮如此謂著家歸奇之法猶曆家逆行之術取譬最的蓋曆理固以左旋爲定也

變占說

易之爲書主於占事而秦漢以下占法失傳乃或並與蓍策而亂之朱子於本義舉其例於攷蒙詳其數雖起古太卜筮人之官而問之亦無間然矣但筮法雖明而占法未備於是獨據左氏旁參已意而有視象視象之分主上爻主下爻之別焉然嘗平心以思之六爻之不動者視象一爻之獨動者視象與夫六爻之皆動者視用九用六及之卦之象此

周易拾遺

變占說一

四

固不待論而明者獨夫二爻以至五爻之動則經傳皆無明文而本義所謂二爻動則以本卦上爻之動者爲主四爻動則以之卦下爻之靜者爲主而五爻動則全視乎之卦之靜爻於義恐猶未安也蓋爻之繫辭多視其變一爻之動與二爻之動其之卦各不同也如乾之同人則有文明之德故爲見龍之遇若其之遯則有退避之義矣如之何而仍守舊徹乎至於爻辭本以九六命占不以七八

周易拾遺

變占說二

四

命占則言動而不言靜明矣如乾之姤則陰幾復萌復之乾則陽德漸盛而槩以潛龍斷之可謂疎矣左氏於艮之隨亦以元亨利貞無咎爲說初未嘗以係小子失丈夫爲說然則豈獨三爻之動者當參諸之卦之象耶故嘗因其遺意而推之本卦主事之始之卦主事之終而以變之多少爲事之分數故二爻變則貞主其大半四爻五爻變則悔主其大半三爻變則各得其平焉而皆以象酌之故

曰智者觀其象辭則思過半矣蓋四千九十六有六之爻辭未備則直以是爲斷而大體判如豈若郢書而燕說者哉焦氏之書蓋有以識此而其辭顯與經文立異則謬矣且如飛伏納甲之占術其於生剋比洩各視其所化以定吉凶焉其法雖末而其理則當彼固有所受之也

六爻不變例

孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯

三三 震下 互坤上

坎為多難之世震有丰器之道此衛靈公之所以能守其社稷也

一爻變例

畢萬遇屯之比初九變也

三三 震下 互坤下 變坤下

屯而有所比得主而事之矣其卒分晉豈

建侯之應與

蔡墨遇乾之同人九二變也

周易拾遺 震占說三 兗

三三 乾下 互乾下 變離下 互巽下

此非筮得乃論及之耳

晉文公遇大有之睽九三變也

三三 乾下 互乾下 變兌下 互離下

戰克而王享之可以納王矣五霸雖曰假

之然其事則固君子之所為也

陳敬仲遇觀之否六四變也

三三 坤下 互坤下 變乾上 互艮下

此固仕進之吉占也但變而之否故其後

有竊國之雄而非君子之貞矣

南蒯遇坤之比六五變也

三三 坤下 互坤下 變坎上 互艮上

不忠不順因不足以當黃裳之吉矣且無

比人之德安能免於後夫之凶乎

晉獻公遇歸妹之睽上六變也

三三 兌下 互離下 變離上

歸妹為婚姻之義而睽乃爭競之情此伯

姬歸秦之後所以兵戈未已也張弧說弧

周易拾遺 震占說四 手

豈三置晉君之兆耶

二爻變例

經傳無文

今按朱子將上疏得遯之家人是初四兩

爻動也

三三 艮下 互艮下 變離下 互坎下

遯者陰之方長利於家則不利於朝焚稿

宜矣

又明英宗北狩全寅筮之得乾之巽是亦

初四兩爻動也

䷀ 乾上 互乾下 變巽下 互兌下

君象而重弭焉故深入敵境而退處南宮也然終有大人之占而天下利見之是以復辟

三爻變例

晉公子重耳茲得國遇貞屯悔豫皆八蓋

初與四五凡三爻變也

䷂ 震下 互坤下 變坤下 互艮下

周易拾遺

變占說五

五一

建侯者有國之兆也始而屯故有出亡之艱繼而豫且利於行師故一戰而伯天下乎

四爻變例

經傳亦無文

五爻變例

穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也

䷳ 艮上 互震上 變震上 互艮上

不獲其身不見其人囚係明矣而又無元亨利貞之德安能出乎朱子反謂史妄引隨象者非也

六爻變例

蔡墨曰乾之坤曰見羣龍無首吉是也

䷁ 乾上 互乾下 變坤下 互坤上

此亦非占得乃論之耳

今按張德遠將治兵湯思退將議和或筮之得睽之蹇是也

周易拾遺

變占說六

五二

䷥ 兌下 互離下 變艮下 互坎下
䷦ 離上 互坎上 變坎上 互離上
當時斷者謂離為兵戈而之坎則用兵者有險矣兌為口舌而之艮則議和者將止矣二者宜皆無成後率如其言

周易本義拾遺卷之一 李文昭著

周易上經 義所畫有交易變易之義故謂

之易其辭則文王周公所繫故繫之周以
其簡奏重大故分爲上下兩篇經則伏羲
之書文王周公之辭也并兩篇經則伏羲
十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世
是氏始正其失而未能盡合古文呂氏又
更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊
云曰愚按易創於伏羲而成於文王故大
傳曰易之興也其於中古乎作易者其有
憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周
之盛德邪當文王與紂之事邪則非周公
其成之可知矣司馬季主云伏羲作八卦
周文王演三百八十四爻而天下治揚子
雲云宜藏氏補終天地經以八卦文王附
六爻孔子錯其象而彖其辭魏伯陽云至
聖不過伏羲畫八卦效天圖文王帝之宗
結體以爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之獨
馬融以爻辭爲周公所作而後儒遂因之
然實無他左證也其上篇以天道託始下
篇以人道託始亦不專以簡奏之重大也
從古本焉

三三乾上

乾元亨利貞 奇也陽之數也乾者健也陽之

性也本乾字三畫卦之名也下者內卦也
上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏
仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以
象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一
陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八
卦以陽之性健而其成形之大者爲天故三

周易本義拾遺 卷之一

奇之卦名之曰乾而擬之于天也三畫已具
入卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八
卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六
畫皆奇而上下皆乾則易之純而健之至也
故乾之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者王
所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂象辭者王
元人也亨通也利宜也貞正而固也文王以
爲乾道大通而至正故于龍得此爻而六爻
皆不變者言其占當得大通而必利在正固
然後可以保其終也此聖人所以作易教人
按健而無息之謂乾其德固元亨而利其位則
利貞故初三以得正而美二五以得中而
吉四多懼上有悔則以其不足於貞爾而三
言初九潛龍勿用 初九者卦下陽爻之名凡
爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不
故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以
斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽
物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其
占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而
玩其占也餘爻放此而按乾之爲德也無所
不統龍之爲物也無所不之其質陽其性健
其體修久其用變化故取以象乾焉深入故
潛勿用則時未 三三九二見龍在田利見大
人可以爲也 三三九二見龍在田利見大
人見龍之見賢遍反。二謂自下而上第二
及於物也後放此九二剛健中正出潛離隱澤
爲利見大人九二雖未得位而大人之德已
著於人不足當之故僅此爻之變者但爲
利見此人也而巳蓋亦謂在下之大人也此以
爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之
德則爲利見九五在上之大人矣。按文明
正之德固必見矣田者地位也陽剛中 三三九

周易本義拾遺 卷之一

三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽交三

不中居下之上乃危地也然性體剛健有能

乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而

言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

按三處人位故以君子當之朝乾夕惕日新

又新之象也勿勿於說而

虎尾之危庶幾可免矣

三三九四或躍在

淵无咎

則不測之所龍之在是若下于田或躍而起

進退未定之時也故其象如此其占能隨時

進退則无咎也

而或之且進退而不果也股見於澤

非躍而何密雲不雨茲非其時乎

三三九

五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位

如以聖人之德居聖

人之位故其象如此而占法與九二同特所

利見者在上下之大人也

九二在下之大人也

其位也明良相際大有之至也語其全體則

曰田曰天語其內外之介則

有悔

必悔過于上而不能下之意也陽極于上動

有悔過于上而不能下之意也陽極于上動

言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦

首九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居

而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而

為柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占

為如是則也

周易本義拾遺

卷之一

三

无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得

東北喪朋之意

九用六竭兩端也而四千九百有六爻可以用

然識矣乾无十坤无一陽皆化陰群龍所以

无首也龍德具備而以

柔道居之吉孰加焉

三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

主利西南得朋東北喪朋安貞吉

也陰之數也坤者順也陰之性也証中者三

畫卦之名也經中者六畫卦之名也証中者三

形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地

重之又得坤焉則是陰之純順之極故其名

與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後

陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之

為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而

利以順健為正如有所往則先迷後得而主

於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能

安於正則吉也

而有常之謂坤其元亨者承天之施也乾焉

而坤實配之特不為壯而利為牝之貞耳有

攸往焉爭先則迷其常處後則得其主先天

之位也其所利者西南所遇皆陰則得朋東

北所遇皆陽則喪朋變天之位也能如二三

周易本義拾遺

卷之一

四

初六履霜堅冰至

也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始

生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履

霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本

不能相无而消長有常亦非人所能損益也

然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故

聖人作易于其不能相无者既以健順仁義

之屬明之而无所偏主至其消長之際故愚
之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所
以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占
者謹徵之意已可見於象中矣○按地有大
塗人之所履履霜十月之候也堅冰至一三
之日之候也陰道將盛無望其來復矣一三
至六二直方大不習无不利○柔順正固坤之
坤之方也德令无疆坤之大也六二柔順而
中正又得坤道之純者故其德內立外方而
又盛大不待學習而无不利占者有其德則
其占如是也○按六二陰之純也故以全體
之德屬焉重險而后習不重則三三三三三
不待習矣內外咸宜利之至也三三三三三
章可貞或從王事无成有終○六陰三陽內合
然居下之上不終含藏故或時出而從上之
事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒
周易本義拾遺 卷之一 五
占者有此德則如此占也○按章者陰之報
止則含矣可貞之道也居下之上能無王事
之及乎无成而有三三三三三括囊无咎无譽
終可謂識也已矣三三三三三括囊无咎无譽
括占活反舉音餘又音預。括囊言結囊口
而亦不出也舉者過實之名謹密如是則无咎
蓋或事當謹密或時當隱匿也○按坤體如
囊變陽而橫亘於其間且上促而下舒焉則
括之矣豫樂故无咎善備故譽亦不得以及
之三三三三三黃裳元吉○以陰居尊中順之德
克諸內而見于外故其象如此而其占為大
善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣
春从傳南禱將叛筮得此爻以爲大吉子服
惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫
忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之
色也裳下之飾也元善之長也中不志下得

其色下不共不得其輒事不善不得其極且
夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後
蒭果敗此可以見占三三三上六龍戰于野其
血玄黃○本義備矣三三三上六龍戰于野其
血玄黃○陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象
龍也化陽則似龍而敵之矣能无戰乎居天
位之上郊外之野也其血玄黃刺及其身矣
爻之上用六利永貞○用六言凡筮得陰爻者皆
以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻
俱變者其占如此辭蓋陰柔而不可固守變
而爲陽則能永貞故戒占者以元亨貞即乾
之利貞也自坤而變故不足於元亨云○按
也故戒以利永貞永貞則不息豈僅牝馬之
貞而巳哉
周易本義拾遺 卷之一 六
三三三震下 互坤下
三三三坤上 互艮上
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯○屯張倫反
三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德
爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之間故其
德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦
之名也難也物始生而未通之意故其爲字
象少穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾
坤始交而遇險陷故其各爲屯震動在下坎
險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在
險則宜守正而未可速進故筮得之者其占
爲大亨而利于正但未可速進故筮得之者其
九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人
得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也
○按屯者難也勾萌出地而寒威薄之也然
生意終不可遏故元亨而利貞動而遇止三
將何所往以長子而臨大眾則建侯可矣三

三初九磐桓利居貞利建侯磐桓難進之貌在下又居動體而上應陰柔險陷之交故有

盤桓之象然居得其正故其占利于居貞又

本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也

故其象又如此而占者如是則利建以為侯

也○按磐石也艮止象之桓木也震象之皆

不輕於動者順而止焉故居貞則吉動而此

焉故未嘗三三六二屯如遭如乘馬班如匪

不利建侯三三六二屯如遭如乘馬班如匪

寇婚媾女子貞不字十年乃字遭張連反。不字

之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二

陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而

遠回不進然初非為寇也乃求與已為婚媾

耳但已守正故不之許至于十年數窮理極

則安求者去正應者合而可許矣又有此象

故因以戒占者○按遇險則遭如動而將止

則功如陰陽相比志在婚媾少而知其則金

守貞矣○占者土之數亦極而必變之時也震

坎相過多言婚媾三三六三即鹿无虞惟入

其諸姪振之義與三三六三即鹿无虞惟入

干林中君子幾不如舍往吝幾皆幾舍皆捨

中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷

入林中象君子兄幾不如舍去若往澤而

不合必致羞吝成占者宜如是也○按山出

林為鹿動則即之震之一陽濟屯之主而道

路險阻欲從之而無由也動衆操戈而無虞

人所見幾之希望之三三六四乘馬班如求婚媾

不然其吝甚矣

往吉无不利陰柔居屯不能上進故為乘馬

應于已故其占為下求婚媾則吉也○按陰

在其前是以班如女少男長此說彼動而志

在于隨能無求乎然亦人道之常故不失其

吉且利也○比爻中言往來者彼我之辭卦中

言在來者三三九五屯其膏小貞吉大貞凶

內外之辭

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷

于險中雖有大二正應而陰柔才弱不足以

濟初九得民于下眾皆歸之九五坎體有膏

澤而不得施為屯其膏之象占者以處小事

則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免

于凶○按水流而遇坊是屯其膏也不可以

有為矣○祭祀田獵皆小貞也立君建國則大

貞也○小貞坎為之犬貞震為之吉凶因時而

異安可卜味三三上六乘馬班如泣血漣如

而行之哉

陰柔无應處屯之終進尤所之憂懼而已故

其象如此○按處險之極將何往哉徒憂而

已既日班如又日漣如則卑伏之已

甚也震坎皆有馬象故諸爻取之

三三坎下互震下

三三艮上互坤上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞告音谷三息暫反。艮亦三

上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初

蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險象之

地也○內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以

下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人

之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有

亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮

者明則人當求我而我亨在人筮者暗則我

當求人而其亨在我人求我者當視其可否

而應之我求其人者當致其精一而叩之而明

者之養蒙與蒙者之自養又皆利于一而明

○按蒙者昧也方流而忽止也以明覺昧師

道亨焉少而能順可以從人矣一索而遇動

而其占
頤與

如光明吉

上

險矣寇不中故

按澤水相

為泥

火金交喉... 三六四需于血

出自穴... 其體入乎險矣故為需于血之象然

柔得其正需而不進故又為出自穴之象占

者如是則雖在傷地而終得出也按險難

之問戈兵毀折非血而何幽昧不測非穴二

而何其應陽剛能決而聽之則可以出矣二

三九五需于飲食貞吉... 以食養之具言安

正需于尊位故有此象占者如是而貞固則

得吉也。食音嗣。按坎淵酒也中滿食也

且樂也如是三三上六入于穴有不速之

客三人來敬之終吉... 陰居險極无復有需有

三九三與下二陽需極並進為不速客三人

之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者

三三坎下互離下... 互上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制

為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无

應與下為加憂且於卦變自遷而來為剛來

得中二而當下卦之中有孚而見望能懼而

之象九五剛健中正以居尊位有大人之象

以剛柔濟以寬嚴而有下利涉大川之象

故戒占者必有爭辨之事而隨其所處為吉

凶也。按訟爭辨也中實在上則光亨在下

則窒惕勢使然也物不可遇險而得中則吉

忿不可逞健而終訟則凶匪人決訟勝敗俱

辱兄大人斯利矣時健而虛雖三三初六不

風水相值而安可以涉川乎三三初六不

永所事小有言終吉... 陰柔居下不流終訟故

不已有永之義而樂其下流不流矣且訟

亦非永之義也辨而訟和故上有言而終

吉三三九二不克訟歸而逋其邑人三百戶

无眚... 九二陽剛為險之王本欲訟者也然以

導勢不可敵故其象占如此邑人三百戶已

之小者言白處卑約以竟災患占者如是則

无眚矣。按大人與嘉嘉元所施且上下不

交安能訟乎歸十所者返其家故自需而

三三三食舊德貞厲終吉或從王事无成食

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成食

之食言所享也六三陰柔非終訟者故守舊

居正則雖危而終吉然或出而從上之事則

亦必无成功占者守常而不則則害也。按

險終而復丁與食舊德也居匪其正必能貞

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得必獲伸矣。按剛而且明所謂大

或錫之鞶帶終朝三褫之

褫敕祗反。鞶帶以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服

之象然以訟得之豈能長久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所

得終必失之聖人為戒之意深矣。按兌為章服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命錫服乾則帶也。以健極之才比大君之命

命九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上居眾陰之間在師中也有靜深之慮有奮發

之威有忠順之節故吉且无咎文逮于上下命之所由錫也五師一將上大三三六三師

夫為之三錫命則為牧伯矣。三三六三師或與尸凶陰居陽才弱志剛不中不正而犯

非其分故其象占如此。按進退不果故或之物三三六四師左次无咎左次謂退舍也

陰得正故其象如此。按左者震之位也居險阻之間能无大乎當三三六五田有禽利執言

解而解何咎之有。三三六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶長丁丈反。

主柔順而中不為兵端者也敵加于已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏

執而无咎也言辭辭也長子九二也弟子三又使小人參之則是使之與尸而歸故雖貞

而亦不殲于凶也。言或作之。按動衆而得陷體之全有止物之具田有禽而利執言

矣寧有溢殺之咎乎三男具列惟所用耳故各著其占三三上六大君有命開國承家小

人勿用師之終順之極論功行賞之時也坤雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛

小人遇之亦不得用此爻也。按文布于上而大君之命坤終則開國良著則承家勝其功

而報之厚之至也非丈人而為弟子則小人也止德焉故能勿川豈舍德而取才者哉

也止德焉故能勿川豈舍德而取才者哉

也止德焉故能勿川豈舍德而取才者哉

也止德焉故能勿川豈舍德而取才者哉

也止德焉故能勿川豈舍德而取才者哉

也止德焉故能勿川豈舍德而取才者哉

也止德焉故能勿川豈舍德而取才者哉

也止德焉故能勿川豈舍德而取才者哉

三三坤下 互艮上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫商

志反。比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而無萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長示正固之德然後可以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得商矣若欲比人則亦以是而反觀之耳。按一陽止於上而眾附焉比之義也原筮者再索也有元承貞之德則可以長人可以守邦而无咎矣不寧方來順之機也三三初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉初貴乎有信則通

厚象義疏 卷之一 十五

用三驅失前禽邑人不誠吉

皆來比已顯其比而无私如天子不合國開一而之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也此北皆吉之道占者如是則吉也。按東性內明山體光輝而居天位故謂之顯比。設險用衆後禽王用三表以驅逆之象也先往後得則失前禽矣至順无阻邑人所以不誠也上下无私占孰加焉三三上六比之无首凶陰柔居上无以比无首之象而其占則凶也。按上者六爻之首而以陰居之有身无首不能比下非復應若之尊矣故无首而凶

三三乾下 互兌下 三三艮上 互離上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羣里視岐周為西方正小畜之時也蓋者得之則占亦如其象云。按小畜者陰陽乎陽也畜而不固則猶可亨與豫相對其體類坎雲則密矣而方畜之始其能而雨乎兌乘乎乾有西郊之位焉聖人之所深慨也三三初九復自道何其咎吉皆在上之物

志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前達于陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故為進復自道之象占者如是則無咎而吉也。按窮上反下之謂復畜者在岐途之惑何咎之有吉之至也。三。九二牽復吉。故能與初九牽連而復亦吉道也。占者如是則吉矣。按志雖上進而以中德自守故與初九相牽而復也。與善待時宜其何歸乎。三。九三與說輻夫妻反目。九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以陰陽相說而為所繫畜不能自進故有與說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也。按中虛之體動而毀折是與說輻也畜而中睽能无反目之變乎信

卷之一

七

非所信宜。三。六四有孚血去惕出无咎。去其及矣。以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中與體二陽助之是有孚而血去惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者亦有其德則无咎也。按四虛中實故皆能有孚以陰畜陽其外宜傷也其內宜憂也。三。九而能與順之則去且出矣是以无咎。三。九五有孚攣如富以其鄰。攣力專反。與體三也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也。占者有孚則能如是也。按兩手執繩之謂攣始於小畜終于大畜固之至矣以近利之資挾同類之助不殆于得志乎哉。鄰者難也兌也凡互體。三。三上九既雨既處尚德載婦貞厲多稱鄰。三。三上九既雨既處尚德載婦貞厲

月幾望君子征凶。幾音機。畜極而成陰陽蓋尊尚陰德至于積滿而然也。陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣。其占如此為戒深矣。按既雨陰盛也既處陽不能行也輪與其備而所尚之德惟在于載婦安得不至此極乎反常之事雖貞亦厲月者坎體應兌則幾望矣。君子有安時之學險將極而猶欲征則自取其凶耳。三。三兌上互離下互震上

履虎尾不咥人亨。履之名一陰見于二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也。人能如是則處危而不傷矣。按履者人之所踐也。和而肅禮之大法也物之暴而文者莫若虎其首雖前其身猶後而能履其尾不使至于至人是故非意之。三。初九素履往无咎。變惟禮可以已之。三。初九素履往无咎以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也。占者如是則往而无咎也。按太素者西方之色也禮以質為先以文。三。九二履道坦坦幽人貞吉。剛而平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣。按行于大途之中是履道之坦坦也文明處下故稱幽人履而有无妄之。三。三六三眇能視跛能履履德貞且吉矣。三。三六三眇能視跛能履

虎尾噬人凶武人為于大君。三。六三眇能視跛能履而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如

秦政項籍豈能久也。按目也股也皆不免於毀折則眇且跛矣。動于口舌之間能无咎位也。得志一時亦奚足貴哉。三九四履

虎尾愬愬終吉。愬山華反。九四亦以不中而正履九五之剛然以剛居

柔故能戒懼而得終吉。按處多懼之地。三而其情與焉是以愬愬終必相孚而吉矣。三

三九五夬履貞厲。九五以剛中正履帝位而無所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦

危道也。故其占為雖正而危為戒深矣。按卦惟一陰乃履之主而五獨遠之故謂之夬

履夫者履之交也。剛明自用而物情下繫雖正而

危矣。三三上九視履考祥其旋元吉。視履之

其祥同旋无虧則得元吉。占者禍福視其所履而未定也。按視履者人視之考祥者已

周易本義拾遺 卷之一 九

考之乾圓兌缺故貴于其旋從容

乎禮法之場斯可以致元吉矣

三三坤上 互兌下

泰小往大來吉亨。泰通也為卦天地交而三

小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自

歸妹來則六往居四九來居三也。占者有剛

陽之德則吉而亨矣。按地氣上濟天氣下

降說以動焉此之謂泰小往大來而萬物之

望皆啟矣。三三初九拔茅茹以其彙征吉。如

是以吉亨。三陽在下相連而進拔茅連

遺朋亡得尚于中行。柔音憑。九二以剛居

之應主乎泰而而得中道者也。占者能包容

荒穢而剛斷果決不遺遐遠而不昵朋比則

合乎此爻中行之道矣。荒說文作荒。按

水廣曰荒澤臨乎地有包之象治之用以

健以明以公馮河使而臨險也不遐遺明无

或畧也朋亡陰不能係也斯得尚乎中行而

之道矣。三三九三无平不陂无咎不後艱貞

无咎勿恤其孚于食有福。將過于中泰將極

恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則

无咎而有福。按平陂地之形往復天之運

陰不常外陽不常內乾惕而不溺于說也斯

可以无咎勿憂造化之必然盡人事之當然

而易食者哉。三三六四翩翩不富以其鄰不戒

以孚。已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下

也其占為有小人合交以害正道君子所當

戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也。按

不自上而下其動也翩翩鄰其類也孚其志

成矣泰欲三三六五帝乙歸妹以祉元吉。陰

常保得乎。三三六五帝乙歸妹以祉元吉。陰

後于墜矣勿用師時不可以不止也自邑
命文不足以被遠也雖貞而能无咎乎

三三乾上 互與上

否之匪人不利君子貞大往小來 否備鄙反

也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人
道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外
坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來
居二也或疑之匪人三字衍文由此六三而
誤也傳不特解其義亦可見○按地氣不濟
天氣不降止而伏焉此之謂不匪人用事君
子之貞安能容之往小 三三初六拔茅茹
來而萬物之塗皆塞矣

以其彙貞吉亨 類而進之象而初之時小人連

形也故戒其貞而告則亨蓋能如是則變而
為君子矣○按一陰同二亦括茅而以彙也

周易本義卷之十一 三三六二包承

以其或能无妄故以貞戒之 三三六二包承

小人吉大人否亨 陰柔而中正小人而能包

之吉道也故占者小人如是則吉大人則當
安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我

而欲順之包嬰其脊體以獻媚小人之吉矣
所應則陽剛中正又何求焉 三三六三包羞

大人如是斯身否而道亨矣 三三六三包羞

以陰居陽而不中不正小人志于傷而未能
也故為包羞之象然以其未發故一而咎之

戒○按陰極欲進包羞其體以之小人
之常態故不言吉凶二三坤體肉之象也

三三九四有命无咎疇離祉 否過中矣將消

陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇
類三陽皆獲其福也命謂天命○按承君之

命觀民設教非復命亂之咎也君子小人各
從其類故泰有鄰而否有疇陽德方亨祉可
維 三三九五休否大人吉其亡其亡繫于苞

桑 苞與包同○陽剛中正以居尊位能休時

則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也○按人
息木下之謂休否休則吉矣知幾防患是以

慮其亡失而然○所繫之木固 三三上九傾

也原野之木○苞桑象之 三三上九傾

否先否後喜 以陽剛居否極能傾時之否

即為泰矣故曰傾否 三三乾上 互與上

三三乾上 互與上

同人于野亨利涉大川利君子貞 卦六二

陰麗于二陽之間故其德為麗為文明其象
為火為日為電同人與人同也以離遇乾火

上同于天六二得位得中而上應九五又卦
惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠

遠而无私也○有亨道矣以健而行故能涉川
為卦內文明而外剛健六二中正而有應則

君子之道也○古者能如是則亨而又可涉險
然必其所同合於君子之道乃為利也○按

以陰從陽其所同者人位也與師為對故野
與大川具列焉有公之心是以于野有知

險之德是以涉川同焉而 三三初九同人于

門无咎 同人之初本有私主以剛在下上无

門无咎 同人之初本有私主以剛在下上无

人于宗吝 宗黨也六二雖中且正然有應于

散其象占如此。按乾其應也。承三乘初乃其宗也。苟舍正應而惟宗之同能无失人之

咎三。九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼

九五之見攻故有此象。按火炎雷奮欲同

之至者未木為莽丘山為陵伏則入之性也

升則動之情也不與則止之德也。凡卦至三

而小成至七而盡變故吉凶之期多以三

是為準焉其近者言日其遠者言歲。三

九四乘其墉弗克攻吉。剛不中正又无應與

三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故

有自反而不克攻之象占者如是則是能改

過而得吉也。按據離之上則乘其墉。三

矣然有與伏之德故不克攻而吉也。三

九五同人先號咷而後笑大師克相遇。號反

坤易本義拾遺 卷之一 三

咷道刀反旅卦同。五剛中正二以柔中正

相應于下同心者也而為三四所隔不得其

同然義理所同物不得而間之故有此象然

六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之

然後得相遇也。按先號咷者向口而惕也

一為對故多攻伐之象焉。三三上人

于郊无悔。居外无應物莫與同然亦可以无

悔故其象占如此郊在野之內未

至曠遠但荒僻无與同耳。按乾體之盡

故同人于郊而漸交之悔亦可以无矣

三三離上 互兌下

大有元亨。大有所有之大也離居乾上火在

得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊

應天有亨之道占者有其德則八善而亨也

初九无交害匪咎艱則无咎。雖當大有之時

在下赫赫在上不問而知其元亨也。三

无繫應而在事初未涉乎害者也。何咎之有

然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

意終不可忘也。艱斯无躁進之咎焉。火金

相過多言寇皆此義與。三。九二大車以

載有攸往无咎。剛中在下得應于上為大車

以无咎矣占者必有攸往者以其健也。寧有

重離以火車象之有攸往者以其健也。寧有

不勝任。三。九三公用亨于天子小人弗克

之咎乎。三。九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作亨謂朝獻也古者亨通之亨亨

獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上

公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下

賢故為亨于天子之象占者有其德則其占

如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當

也。按居下之上公也王處尊位飲食具列

則享于天子矣小人容說之徒耳豈足。三

以當大臣之任乎君臣相際宜其勿克。三

九四匪其彭无咎。彭程傳曰盛貌理或當然

也六五柔中之居九四以剛近之有僭偶之

嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得

无咎戒占者宜如是也。按出車之盛則曰

彭彭權龍之隆遲亦猶是也。明而能止故匪

其彭。三。六五厥孚交如威如吉。大有之世

云。三。六五厥孚交如威如吉。大有之世

以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之

是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當

以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也。○

如人有而行乾
道吉可量耶
三三上九自天祐之吉无不利
大有之世以剛居上而能下從六五是能
利履信思順而尚賢也薄而不溢故其占如
此。按居天位應天德故自天祐之動而壯則吉而无不利矣

三三坤上 互震上
謙亨君子有終
謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也。按謙者遜也內止其分外順乎理而謙德成矣故亨藏萬物者坤也成萬物者艮也是以君子三三初六謙君子用涉大川吉

必有終也三三初六謙君子用涉大川吉
以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟占者如是則利以涉川矣。按居

地與山之下謙而又謙者也木三三六二鳴
在水上而應之可以涉川矣三三六二鳴
謙貞吉
柔順中正以謙有聞正而且吉者也
謙止而與中心達於聲三三九三勞謙君子

音護之至也貞吉宜矣三三九三勞謙君子
有終吉
所歸有陽居下之上剛而得正上下
終而吉占者如是則其應矣。按萬物勞
乎次因其勞而勞之也勞而能謙尤人所難

順止德備有
三三六四无不利
無為而後能謙尤人所難
終而吉矣三三六四无不利焉
而得正上而能下其占无不利矣然居九三

之意也。按吹身之上則手也故以三三六
之故之行過乎恭是以无不利與三三六
五不富以其鄰利用侵伐无不利
以柔居尊
在上而能

謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之
者象矣猶有六三則利以征之而于他事
亦无不利人有是德則如其占也。按不富
以其鄰險動相孚也謙而難反加之安能
已於其險何不利之有耶三三上六鳴謙利

用行師征邑國
謙者有聞人之所與故可用
可以征已之邑國而已。按與震相應故亦
鳴其謙動衆則行師而征邑國者則以上

應也三三坤上 互艮上
三三震上 互坎上
豫利建侯行師
豫和樂也人心和樂以應其
志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫
而其占利以立君用師也。按豫者樂也主

器而止其所可以建侯矣大衆而險伏其間
可以行師矣樂極而為之備不使至于怠焉
則聖人三三初六鳴豫幽陰柔小人上有強
之教也三三初六鳴豫幽陰柔小人上有強

勝其豫而以自鳴幽陰之道也故其占如此卦
之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭
除九四與卦同外皆為自樂所以有吉而震

懼隨其三三六二介于石不終日貞吉
豫樂也三三六二介于石不終日貞吉
然易以弱人溺則反而憂矣卦獨此爻中而
得正是上下皆溺于豫而獨能以此中正自守

其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明
審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰
而正而吉矣。按介于石則止之至矣是以
不終日而脫然也定而明故見之三三六三
審豫而解故去之速貞且言矣三三六三

耳豫悔遲有悔 耳况于反。耳上視也。陰不

六三上視于四而下。于四而近于四。四為卦主。故

其象如此。而占者當速悔。若悔之遲。則必

有悔也。耳當作耳。按耳訓曰。憂。陰面

且止。則過于豫者。也能无耳。豫之悔。乎陰性

緩而坤德迷焉。三九四由豫大有得勿疑朋

故警其遲焉。三九四由豫大有得勿疑朋

盍簪也。故其象如此。而占者當速悔。若悔之遲。則必

有悔也。耳當作耳。按耳訓曰。憂。陰面

且止。則過于豫者。也能无耳。豫之悔。乎陰性

緩而坤德迷焉。三九四由豫大有得勿疑朋

故警其遲焉。三九四由豫大有得勿疑朋

周易本義拾遺 卷之一

主

周易本義拾遺 卷之一

主

主

主

有孚也居大塗之上是在道也文明內蘊而光輝外達則以明之至也兩剛相應何咎之有乎

三三九五孚于嘉吉是信于善也占者如是其吉宜矣。按嘉禮所以親萬民

美之會也中正相應則能孚之矣

六拘係之乃從維之王用亨于西山極隨之

固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亦當作祭享之享自

周而言岐山在西凡祭山川者得之其誠意如是則吉也。按所乘與也其反亦強也

故拘係之又從而維之以无妄事神神必享之矣王指五言其應為山居兌而類坎故為

之神

三三艮上 互兌下 互震上

周易本義卷之一

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

後胡豆反。蠱壞極而有事也其卦艮剛居上與柔居下上下不交下卑巽而上苟止故

其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上下自既濟來者

兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲

日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事

之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不

使至于速壞聖人之深戒也。按蠱者壞也女惑乎男也壞極則當變是以元亨濟險具

備則涉大川而利矣苟止所以成蠱也反而震動則有為罕與所以致蠱也反而說則

合志是東南東北之圖位皆更新之象也動而北適豈終於壞乎吳氏曰下巽納辛中兌

納丁卜日之 占也亦通 三三初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆

有父母之象于能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治

蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉矣。按震與合體皆木

也故自初至五以幹言之蠱為前人已壞之緒而艮則其家也故諸爻皆言子之治家初

六以與順之德施乾剛之

才是以无咎而終吉也 三三九二幹母之蠱不可貞

又戒以不可堅貞言當與以入之也。按諸爻皆言父而九二獨言母者二當內體之中

婦人之職也內男子无所不統而門內則婦人之職也不可貞斯善用其與矣

周易本義卷之一

九三幹父之蠱小有悔无大咎

得正故无大咎。按動而險伏焉故九三六小有悔然才足以勝其任則无大咎

四裕父之蠱往見吝

則蠱將日深故往則見吝吝者戒占者不可如是也。按柔極而止裕之意也雖動而往亦終

不允于

客矣 三三六五幹父之蠱用譽

之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此。按无治事之才有與順之德賢者樂為之用是以用譽蓋實才

雖歎而虛名則盛也 三三上九不事王侯高

尚其事

侯其所乘而戒皆在其中矣。按上在幹父王而更據于上升之至也復政明農事後之高

何也却粟文身事外之高尙也夫豈潔身以漸倫者哉

三三三 坤上 互震下 互坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

以通于陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利于一陽之月至于八月當有凶也八月謂自復卦之時也或曰八月謂至二陰之月陰長陽退之時也又因占而戒之○按以貴賤之謂臨君道也陽德方盛則元亨柔說居內則利貞與進為對至八月而陰長隨之難氣化之常三三三初九咸臨貞吉惟二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之三三三九象初九剛而得正故其占為貞吉

周易本義卷之十一 三

二咸臨吉无不利

陽臨群陰且萬物之所說也山體高澤上乃咸焉地體卑澤下即感焉是以咸臨險必貞而後吉動則三三三六三甘臨无攸利既憂之无往不利矣

无咎 陰柔不中而居下之上為以耳說臨則无咎也勉人遷善為教深矣○按耳者土之味也以口舌臨人何利之有倘能乾惕不說于外而憂于三三三六四至臨无咎處得其內也庶无咎乎

初九相臨之至宜无咎者也○按居地澤之間而又有主器之象臨之至者也何咎之有

三三三六五知臨大君之宜吉

不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也○按水性內明所謂知臨也當復震之尊

三三三六三觀我生進退

者位有陰陽也

位故曰大君明四目達四聰則何不宜乎貞以內臨外悔以上臨下

三三三上六敦臨吉无咎

无咎之道也故其象占如此○按土體博厚山體篤實所謂敦臨也臨下之道明與信而已明則物情服信則物志孚六五之吉上六之吉无咎豈倖致也哉

三三三三 坤上 互震下 互坤上

觀盟而不薦有孚顒若

也九五居上四陰仰之又內順外與而九五以中正示天下所以為觀盟將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也此卦四陰長而二陽消正為人信而仰之也

周易本義卷之十一 三

八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○按以導示卑之謂觀門之崇者也兩觀方入社稷宗廟位焉手已盥而薦不致其潔齊止道之至也陽剛尊嚴故有孚顒若則上與三三三初六童觀小人无咎君子而下順之矣

客觀如字下同○卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰萃在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣○按居復長之始故曰童三三三六觀百姓日用而不知居君子之道哉

二闕觀利女貞

丈夫得之則非所利矣○按居門內而外視焉故曰闕觀婦道也亦安能見其大耶于初言童于二言女三三三六三觀我生進退我之者位有陰陽也

三三三六三觀我生進退

我之

我之

我之

所行也六三居下之上可進可退故不觀九
五而觀六三居下之上可進可退故不觀九
自審也。按陰生陽陽生陰觀我生者謂所
應之陽也止則有守漸則有序故其進退之
際從容。三三六四觀國之光利用賓于王
如近于五故有此象其占為利于朝觀在進
也。按坤艮之間天光臨之所謂國之光也
朝廷清明威儀完善賓于王而利。三九五
矣以月卦論亦鴻雁來賓于王而利。三九五
觀我生君子无咎其九五陽剛中正以居尊位
之象也故戒居此位得此占者當觀已所
行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也。二
三上九觀其生君子无咎上九陽剛居尊位
而亦為下所觀故其戒辭與五同但以我
為其小有主賓之異耳。按觀我生謂所泄
周易本義卷之一 卷之一 三
之群陰也觀其生者謂五所泄之群陰也古
者以貴治賤以賢治不肖主治輔治其任相
何以稱其位哉
三三離上互坎下
噬嗑亨利用獄噬嗑也噬合也物有間者當
中虛頤口之象九四一陽間于其中必齧之
而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故
不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔
中半下動之而合則亨通矣又三陰三陽剛
柔上行以至五而得其中是以陰居陽雖
不當位而利用獄蓋治獄之道惟威明而
得其中之為貴故筮得之者有威明應其
占也。按噬嗑者有間而合之謂去其
矣戈兵列桎梏具而後明聰可得而三三初
悉焉威斷可得而行焉故利用獄三三初

九履校滅趾无咎校音教。初上无位為受
象初在卦始非過小又在卦下故為履校
滅趾之象止惡于初故得无咎占者小傷而
无咎也。按初在下乃趾也足與桎梏為三
應則履校而滅之矣動而遇止是以无咎三
三六二噬膚滅鼻无咎噬膚而易噬者六二
中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故
雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷而終
无咎也。按卦之中爻坤體而一陽間之故
皆以肉為象六二重柔乃膚也止而毀折則
能滅人之鼻矣而三三六三噬腊肉遇毒小
吝无咎脂音昔。腊肉謂獸脂全體骨而為
吝无咎之者堅韌之物也陰柔不中正治人
而人不服為噬腊肉遇毒之象占雖小吝然時
當噬嗑于義為无咎也。按剛中之柔則脂
周易本義卷之一 卷之一 三
肉也毒乃隱伏之物遇之固小。三九四噬
乾肺得金矢利艱貞吉乾音干。下同肺緇
與哉通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九
四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬
愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固
則吉戒占者宜如是也。按柔中之剛而居
離體則乾肺也質剛金也中直矢也頭中无
物故噬而有得然矜喜之心不可萌艱貞斯
吉矣。三三六五噬乾肉得黃金貞厲无咎噬乾
肉而得黃金也黃中色金亦謂鈞金
于處而易于脂肺者也黃中色金亦謂鈞金
六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不
服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者
之辭也。按剛中之柔亦居離體非乾肉而
何黃中之色也金健之質也治獄而无妄可
謂善矣然失出入之咎非貞厲不能无也

噬嗑中又賤者得之為噬之
人貴者得之為用噬之人
滅耳凶 何同可反。何負也過極之陽在卦

如此。按上乃人之首而所乘者桎梏是何
校而滅耳也震懼已甚而失其明其凶可知

滅趾則也滅鼻
剝也滅耳則也

三三 離上 互坎下
三三 艮上 互震上

賁亨 小利有攸往 賁飾也卦自復來者柔自

文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自

五上而文上又內離而外艮有文明而各得

其分而象故為賁占者以其柔來文剛陽得

陰助而離明于內故為亨以其剛上文柔而

艮止于外故小利有攸往。按賁者飾也明

而輝焉宜其亨矣然日薄于山光華無幾安

周易本義拾遺 卷之一 三

能以不止乎故小利有攸往 三三 初九賁其趾

往文豈君子之所貴也哉 三三 初九賁其趾

舍車而徒 舍音捨。剛德明體自賁于下為

者自處當如是也。按居下故賁其趾麗則

車也動則徒也。以正相應故舍 三三 六二賁

其須 二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆

者宜從上之陽剛而動也。按上體止中爻

動是乃頤也二在其下非附賁之善者乎 三三

柔不能自立而擇所附焉賁之善者也 三三

二九三賁如濡如永貞吉 得其一陽居二陰之間

也然不可窮于所安故有永貞之戒。按處

陷之中故賁如而濡如然慮其易溺也能永

于貞斯 三三 六四賁如皤如白馬翰如匪寇

婚媾 婚白波反。皤白也馬人所乘人白則

隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛輪

之疾也然九三剛止非為寇者也乃求婚媾

耳故其象如此。按賁采色也白本質也六

四止于陷地不能受初九之賁是以皤如坎

馬色白動而重離是以翰如雖匪 三三 六五

寇婚媾然終不吝應而從比也 三三 六五

賁于邱園束帛賁吝終吉 賁在干反又音

為賁之主敦本尚質得賁之道故有丘園之

象然陰性吝嗇故有束帛賁之象束帛禮

物賁之吝嗇故得終吉。按木蓄山峙乃邱園也

束帛其與之制乎求賁于上而以賁也 三三

者將其誠物薄意厚故雖吝而終吉也 三三

上九白賁无咎 賁極反本復于无色善補過

矣故其象占如此。按賁而

周易本義拾遺 卷之一 三

明夷光輝盡掩其應坎西以白

相賁然白能受采何咎之有哉

三三 艮上 互坤下

剝不利有攸往 剝落也五陰在下而方生

消落也九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君

子病又內坤而外艮有順時而止之象故占

得之者不可有所往也。按剝者陽之窮也

若果之落若膚之屑不于斯時而止焉往必

多虞 三三 初六剝牀以足蔑貞凶 剝自下起

矣故其占如此蔑滅也。按一陽居上五陰如

下故以牀廬象之初居下而體動是足也貞

之既滅人理盡 三三 六二剝牀以辨蔑貞凶

矣凶莫甚焉 三三 六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣。按牀辨兩分 三三 六

二當坤中而體兼乎陷是以象之 三三 六

三劍之无咎 衆陰方剝陽而已獨應之去其

是則得无咎 按本陰類也變而與應同德

言凶也 按背腹之際是乃膚也 三三六五

貫魚以宮人寵无不利 魚陰物宮人陰之美

爲衆陰之長當率其類受制于陽故有此象

人剝廬 上則爲衆陰所載小人居之則剝極

三三 震下 互坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往 反復之復方福反又作覆。復

十月之卦而陽氣已生于下矣積之驗月然

又爲已之出入既得无疾朋類之來亦得无

道主于七日 當得來復又以剛德方長故其

利其辨亦 三三 初九不遠復无祇悔元吉

復生于下復之主也祇抵也又居事初失之

初九而能下之復之休美吉之道也 按三

三六三 頻復厲无咎 虛動極復而不中不正又

三三 震下 互坤上

復利有攸往 反復之復方福反又作覆。復

十月之卦而陽氣已生于下矣積之驗月然

三三六五 敦復无悔 時敦復之象无悔之道

之蘊復而敦者也无可悔矣三三上六迷復

凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征以陰柔居復終迷不復之

猶及也○按當坤之極故迷而凶且災眚並

作也復反則剝師安得不敗而君安得不凶

乎十年不克征以其止也凡一陽帥

衆陰者師象也故謙豫復皆及之

三三乾上互巽下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无

實理自然之謂史記作无望謂无所期望而

有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二

來而居于初又爲震主動而不妄者也故爲

无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六

二故其占大亨而利于正若其不正則有眚

而不利于有所往也○按靜虛而動直妄之所

由无也純乎天德則元亨而利貞矣其位有

正有不正焉正則當動不正則當止聖人所

以能研三三初九无妄往吉主也如是而往

幾也○其吉可知故其象占如此○按以震應乾

居得其正所謂動以天者也往而吉矣三

三六二不耕獲不菑畲則利有攸往反音其

餘○柔順中正因時順理而无私意期望之

心故有不耕獲不菑畲之象言其无所爲于

前无所冀于後也占者如是則利有所往矣

○按二爲田位震乃禾稼上入下動未耕之

利也震正春兌正秋則東作而西成矣故以

耕獲菑畲象之履得其正是以无所營爲而

利有攸三三六三无妄之災或繫之牛行人

往也

之得邑人之災處卦之六爻皆无妄者也六三

而有災如行人牽牛以去而居者遺詰捕之

擾也○按離牛與繩或繫之矣三非有妄者

但居非其位故遇非其行人動者也所以

問牛邑人入而止者也所以反災同人豈可

妄交三三九四可貞无咎陽剛乾體下无應

乎不可以有爲之占也○按居雖失三三九五

正而有止德焉故可貞而无咎

无妄之疾勿藥有喜乾剛中正以居尊位而

也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如

此○按无妄之時而陷爲之間不能无疾也

然大德既純豈待噬之而後噬哉故勿藥而

有喜忘利害三齊得喪五一死生妄念何

自而援三三上九无妄行有眚无攸利非有

之乎

三三上九无妄行有眚无攸利非有

妄也○但其窮極而不可行耳故其象占如

此○按居不當位而有妄隨之失所謂匪正

有眚而无利矣

三三乾下互兌下

大畜利貞不家食吉利涉大川大陽也以艮

大者也又以內乾剛健外艮爲實輝光是以

能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦

自需而來九自五而上以卦體言六五尊而

尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故

其占爲利貞而不家食吉也又六五下應于

乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家

食謂食祿于朝不食于家也○按內實而外

固畜之所以大也陽不可輕進利貞而已顧

畜而信天家非爲口腹之欲也故不家食吉

利涉大川

川萃恒小大過皆坎象也此及益中
孚頤正與之對是以俱言涉川與
九有厲利已止故內外之卦各取其義初九
爲六四所止故其占往則有危而利于
止也。按蠱將及之故有厲而利已也。
九二與說輟說吐活反輟音服又音福。九
能自止而不進有此象也。按陽中而當毀
折之間猶與之說輟也矣說輟者不能行說
輟者不進也。**三三九三**良馬逐利艱貞日閑輿衛
利有攸往。三以陽居健極上以陽居畜極極
而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其
占必戒以艱難閑習乃利于有攸往也。日當
爲日月之日。按羣馬相聚健而動則逐矣
有乾惕之慮是以艱貞中虛與也旁列衛也
周易本義卷之一
止者在前毀折者在內慮其
損而附之斯利有攸往矣。**三三六四**羣牛
之牯元吉。牯古毒反。童者未角之稱。牯
衡者也止之於未角之時爲力則易大善之
吉也故其象占如此。學記曰禁於未發之謂
豫正此意也。按少而且順故曰童。**三三六**
牛剛極于前者角也止之是加牯矣。**三三六**
五豶豕之牙吉豶符云反。陽已進而止之
而當尊位是以得其機會而可制故其象如
此占雖吉而不言元也。按躁而能伏故曰
豶豕剛著于外者首也止之則係于牦。**三三**
牙矣馬牛豕皆人所畜者故諸爻取之。**三三**
上九何天之衢亨。甚也畜極而通諸達无礙
故其象占如此。何與荷同。按上天位也
乘震大塗也是謂天衢陽橫陰垂則擔荷之

象也以犬畜之才而居要路當
大任泰治可期矣安得不亨。
三三艮上 互坤下
頤貞吉觀頤自求口實頤口旁也口食物以
上下二陽而含四陰外實內虛上止下動爲
頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀
頤謂觀其所養之道自求口食謂觀其所以
養身之術皆得正則吉也。按頤者形也養
人養己皆貞則吉矣觀頤人觀之也自求口
實已求之也及于人者貴剛且明給于已者
貴順且止日用之間。**三三**初九舍爾靈龜觀
我朵頤。朵音拾朵多果反。靈龜不食之物
下足以不食乃上應六四之陰而動於外
之道也故其象占如此。按外剛而內虛明
周易本義卷之一
者靈龜也初象之上橫而下垂龜者朵頤也
上象之當動之初不能自守而求養于上故
設爲上詰之辭失其剛明則凶矣凡純錯
之卦初與上對三與四對非若他卦之相應
也。**三三六二**頤頤拂經于丘頤征凶
倒而違于常理求養于上則往而得凶即土
之高者養于上之象也。按陽實陰虛故實者養
人虛者養于人。頤頤首在下曰頤引手摩上曰
拂二與初比雖頤頤可也若拂其常道而求
養于在上之邱是窮口矣。**三三六三**拂頤征凶
腹之欲也凶且隨之矣。按三求上之養然此則
十年勿用无攸利。陰柔不中不正以處動極拂
凶故其象占如此。按三求上之養然此則
動之極彼則止之極是拂于頤也雖貞而凶
矣无所求養者皆凶止而求養者皆吉。**三三**

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

得正所應又正而頤其養以施于下故雖頤而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣按四頤初之養而

其性動雖頤而吉矣文明為虎視頤中有物故得遂其欲焉天下之動物自養于內者莫如龜求養于外者莫如虎象雖頤而實精矣

三三六五拂經居貞吉不可涉大川

居尊位而不能養人反頤上九之養故其象占如此按五求養于上不免于拂常矣雖大過對待而本道具備亦可靜而不可動也君子之于養或豐或約順之而已故自下求上皆云拂自上求下皆云頤牽于三三上九欲而失其順故也聖人之戒嚴哉三三上九

由頤厲吉利涉大川

人六五頤上九之養以養也

位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

也養道皆係之故厲而吉焉下動上履舟也中虛多偶楫也凡涉川者多取此象云

三三兌上互乾下

大過棟橈利有攸往亨

橈乃教反大陽也

大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內與外說有可行之道故利有所往而得亨也按大過者陽

而越險也健而生險中強外弱棟必橈焉盛大流行必往之勢非物三三初六藉用白茅无咎

藉在夜反當大過之時以陰業居占如此白茅物之潔者按居下承陽其志甚巽故其藉之周如此大體似坎故主祭

祀補酌沃灌薦牲薦盛皆藉以茅白者西方之色也三三九二枯楊生

稊老夫得其女妻无不利

其象占如此稊根也榮于下者也榮于下則生其上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也按陽者近水之木與體在下猶木之有根二比在下之陰是稊也過而咸則情欲

通老夫而得女三三九三棟橈凶

棟之象也九三以剛居剛三三九四棟隆吉不勝其重故象棟而占凶三三九四棟隆吉有它吝

之則過于柔矣故又戒以有它則吝也按三四皆以坎體而居大過之中故以棟象之然二化坎而外曲則橈而凶四化坎而內曲則隆而吉特不可係于初柔則反失其剛而不免於三三九五枯楊生華老婦得其士夫

客耳无咎无譽

若無之上猶木之有枝五比在上之陰是華也過而恒則室家久老婦而得士夫矣故无咎无譽三三上六過涉滅頂凶无咎

足以致然于義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此按乾體而在澤中滅及于頂過于涉者也于事雖凶于理无咎

易之觀會通以典禮于此可見矣

三三坎下互震下

習坎有孚維心亨行有尚

陰中外虛而中實也此封上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功

矣故其占如此。按陽陷于陰有數飛之象
焉坎而習者也積之厚斯維心亨矣流之光
斯行有尚矣動心忍性增其德也
三三初六習
坎入于坎窞凶 習徒坎險處二反。以陰柔
象占如此。按險而節焉坎中三三。九二坎
之窞也无可出之理其凶至矣
有險求小得 處重險之中未能自出故為有
險也然猶有所比焉故求小得 三三六三
來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 枕針甚反
不中正而居重險之間來往皆險前險而後
枕其陷益深不可用也故其象占如此枕尚
著未安之意。按來之坎坎即往來時并也
前陷乎險後枕乎水水中有井則入窞而勿

卷之十

章

用三三六四樽酒簋二用缶納約自牖終无
咎 缶方有反。范氏云元儒讀樽酒簋為一
咎句或用缶為一句今從之蓋樽酒簋為一
大祭二載弟子職左執虛豆右執挾七周旋
而載是也九五尊位六四近之在險之時剛
柔相際故有但用薄禮益以誠心進納自牖
之象艱非所出之正而室之所以受明也始
雖艱阻終得无咎故其占如此。按在頤之
中故有欲宴之象焉簋竹器也缶上器也持
而八于中虛之象是納約自牖也四之干五
誠足以孚之明足以啟之斯能濟困而无咎
矣 三三九五坎不盈祗既平无咎 九五雖在
陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占
如此。來氏曰祗當作坻。按猶未離險坎
之不盈者也水中之坻 三三上六係用徽纆
既平則流行而九咎矣 三三上六係用徽纆

寘于叢棘三歲不得凶 以陰柔居險極故其
繩之黑者也叢棘木之險者也
三三離下 互兌下
三三離上 互兌上

離利貞亨畜牝牛吉 畜許六反。離麗也陰
而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之
物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也
按陰附于陽而文著焉離之義也內暗而外
明故利貞貞而後亨牝牛順之至也參其頤德
而燥烈之氣潛 三三初九履錯然敬之无咎
消是以吉也 三三初九履錯然敬之无咎
以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然
之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也。按
水性无定旅非久處且入于徑路之中故所
履錯然靜足以制動二足以待特敬之斯无
咎矣 三三六二黃離元吉 黃中色柔麗乎中而
此。本 三三六二黃離元吉 得其正故其象占如
義備矣 三三九三日昃之離不鼓缶而歌則
大耋之嗟 重離之間前明將盡故有日昃
處而而矣戒占者宜如是也。按居下之上
日之昃也缶者土器動則鼓矣不安常而樂
則歎老而憂惟所目處耳當坎 三三九四突如其來如焚如死如棄如 後明將親之時而
離之際故歌與嗟各著其象云 三三九四突如其來如焚如死如棄如 九四以剛迫之故
如其來如焚如死如棄如 九四以剛迫之故
其象如此。按後明之新炎既至前明之餘
燼猶存而忽遇止焉則火之所聚也故必至
于大焚水死邱陵 三三六五出涕沱若戚嗟
棄之而後已也 三三六五出涕沱若戚嗟
若吉 沱徒何反。以陰居尊柔麗乎中然不
得其正而迫于上下之陽故憂懼如此

卷之十

章

然後得吉戒占者宜如是也。按重明之主繼世宅憂在個體之中不以得位為樂目涕之嗟也。三三上九王用出征有嘉折首獲匪其道也。三三上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。剛明及遠威震而刑不濫无咎之威兵戈震動故王者不得已而用征之居商者為首附從者為醜所當辨也有折有宥而天討明矣。

周易本義拾遺卷之二

周易本義拾遺卷之二

李文昭

周易下經

三三兌上 互乾上

咸亨利貞取女吉

取七具反。咸交感少

感應又艮止則感之專兌說則應之至又

以少男下於兌之少女男先於女得男又

正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞

女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其

亨而所為皆凶矣。咸與函同。按咸飲物

之器也男女之情合山澤之氣通皆所以為

咸也亨而利貞則无邪如之氣矣婚姻當冠

笄之年男女有先後之節取女先定吉莫大

焉。三三初六咸其拇也咸以人身取象感於

最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不

言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不

宜動也。按咸體似坎故以人身言之初居

最下拇也當止之初是以欲感而未與。三三六二咸其腓居吉

腓居非反。腓足

動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰

柔不能固守故取其象然有中正之德能居

其所故其占動而靜吉也。按在下之中

乃腓也入而不已比三則止而有常應五

則三三九三咸其股執其隨往吝

動不能自

吉者也執者主當持守之意下二爻皆欲動

者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象

占如此。按在下之上則股矣其乘切近故

不能自守舍其正應固執其以隨之人而往

從之能无苟。三三九四貞吉悔亡憧憧往來

吝之吝乎。

朋從爾思

上勝之下又當三陽之中心之象

咸之主也心之感物當正而固乃得其理今

九四以陽居陰為主而固則吉而悔亡若固

設或以為能正而固則吉而悔亡若固

來不能正固而累私感則初其朋類從之

不復能及遠矣○世當設之初改戒以貞男

女俱心童心未去也來不一變之義也朋者

其正朋從爾思其心之也初四相應皆失

九五成其悔无悔武懷反又音每○胸背

物而无私係九五當其處故取象而戒

占者以能如是則不能感物而亦可以

海也○按在上之山乃勝也五與上比故

其正應而專係之也○能偏感夫物哉然亦

紛擾之○三上六輔頰舌以言者○

悔矣○三上六輔頰舌以言者○

身之上上六以陰居說之終處咸之極感

以言○无其質又兌為口舌故其象如此

告可○而從乘亦徒為言語之感而已咸之

為象谷從其應故與心皆在身之前聯與

其志在速感故而股與輔頰皆在身之傍然

多從所此焉○互乾下

三三震上互兌上

然矣與則當貞動則能往守三三初六浚恒

其常適其變而恒道蓋矣○初與四為正應理

貞凶无攸利○後句獨反○初與四為正應理

以深有所求四震體而陽性上而初未可

二三所隔應初之意與乎常矣初之柔暗不

能度勢又以陰居與下為與之主其性務入

故深以常理求之浚恒之象也占者如此則

雖貞亦凶而无所利矣○按恒體亦似坎故

言浚恒浚者入水而求深也恒有常理而浚

以求之雖貞亦三三九二悔亡○當有悔以其

凶何利之有耶三三九三不恒其德或承之

○本義備矣○三三九三不恒其德或承之

羞貞吝○能久于其所故為不恒其德或承

羞之象或者進之不知其何人之辭承奉也言

皆得奉而進之不知其何人之辭承奉也言

而不恒為可羞吝申戒占者之辭○按與而

險是不恒其德也恒而忽解則夫婦離而或

主中饋之羞矣本貞而三三九四田无禽以

至于吝蓋自取之耳○三三九四田无禽以

居陰久非其位故為此象占者田无所獲而

凡事亦不得其位故為此象占者田无所獲而

象也而禽皆升去失代言加之之職矣師三

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

三三初六浚恒

有振恒之凶矣風振木
謂之振故以此擬之

三三乾上 互乾下

遯亨小利貞 遯退避也為卦二陰侵長陽皆
當遯然九五當位而下有六二之應若猶可
以有為但二陰侵長於下則其勢不可以不
遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小
人則利於守正不可以侵長之故而遂侵迫
於陽也小調陰柔小人也此卦之占與否之
初二兩爻相類。按陰長于下陽當遯矣諸
道伸身豈得謂之亨哉小人雖得志猶有三
三止之德焉戒以利貞或庶幾其能改也

三三初六遯尾厲勿用有攸往 遯而在後尾之
者不可以有所往但晦處靜候可免災耳。占
按居下而當股後尾也遯當先幾處後則危
隨時而止勿用 三三六二執之用黃牛之革
有攸往可也 三三六二執之用黃牛之革
莫之勝說 人莫能解必遯之志也占者固守
亦當如是。按以中順而止其外故為黃牛
之革執之而莫之勝說則固之至也初二皆
侵陽者而勸其 三三九三係遯有疾厲畜臣
止為教深矣 三三九三係遯有疾厲畜臣
妾吉 畜許六反。下比二陰當遯而有所係
之象有疾而危之道也然以畜臣妾則
吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而
可畜耳故其占如此。按心有所比故係之
而不能舍豈非疾乎牽于物欲而不能自克
危道也處門閭而顧承者臣妾也善止斯能
畜之矣以是為吉其可 三三九三好遯君子
以應出處去就之變哉 三三九三好遯君子
吉小人否 而乾體剛健有所 而能絕之以

之象也唯自克之君子能之而小人不能
故占者君子則吉而小人否也。好上聲。
接好則相得而已未至于與也與則止應不
元相好乾剛有自克之志與柔有多欲之情
君子小人之 三三九五嘉遯貞吉 陽剛中正
介于此決矣 三三九五嘉遯貞吉 陽剛中正
亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是則
正而吉矣。按嘉則所耦非係好之私也明
足以察微健足以致決故雖正 三三上九肥
應之二而亦遯離焉貞而吉矣 三三上九肥
遯无不利 而處之裕者也故其象占如此肥
者寬裕自得之意。按超然物外絕無比應
遯而潤澤是以肥也與疾德異矣何不利之
有哉遯體復與故其文從豚曰
尾日疾日肥皆因豚而立象也
三三乾下 互乾上
三三震上 互兌上

周易本義拾遺

卷之二

四

周易本義拾遺

卷之二

五

大壯利貞 大謂陽也四陽盛長故為大壯二
月之卦也陽壯則占者吉亨不假
言但利在正固而已。按陽盛而萬物長養
焉壯之大者也陰慝猶未能盡不可征說而
妄動也 三三初九壯于趾征凶有孚 趾在下
故利貞 三三初九壯于趾征凶有孚 趾在下
之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故
有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又
如此。按壯于趾欲進之至者也速動則征
凶可必矣陽剛之德非不足也位下而時未
爾 三三九二貞吉 然所處得中則猶可因以
不失其正故戒占者使因中以求 三三九三
正然後可以得吉也。本義備矣 三三九三
小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
過剛下中言壯之時是小人用壯而君子則
用 三三九三也 羝有元君子之過於勇者

經 36 - 395

也如此則雖正亦危矣。叛羊剛壯喜觸之物。藩籬也。廟困也。貞厲之占其象如此。按詩剛自喜故有用壯用罔之戒。雖貞亦厲矣。藩以竹葦為之一陽前阻是觸藩而羸其角也。
三三九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿
之輿。貞吉悔亡與咸九四同。藩決不羸承上四前二陰則藩決矣。壯于大輿之輿亦可進之象也。以陽居陰不極其剛故其象占如此。按居不當位故戒之以貞前無阻而能大則藩決而不羸矣。大輿之輿坤之體也。壯而泰故能。三三六五喪羊于易无悔。喪息反進如此。三三六五喪羊于易无悔。喪息反而內剛也。獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣。故其象如此而占亦與咸九五同。易客易之易言忽然不覺其亡也。或周易本義拾遺 卷之二 六
作疆場之場亦通。漢食貨志場作易。按无剛是喪羊也。疆場之間四達之途而羊喪焉其能遂得乎。然亦三三上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉。壯終動極故觸藩本柔故又不能遂其進也。其象如此其占可知。然猶幸其不能剛故能艱以處則猶可以得吉也。按動燥之極與柔中者異矣。故又為觸藩之羊也。位高則壯甚安能退乎。其質本柔安能遂乎。无所往而利矣。戒之以艱或庶幾其能止也。大壯復兌故諸爻以羊象之。
三三 離上 互艮下 互坎上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。晉進也。康侯馬蕃庶晝日三接。晉國之侯也。侯也。蓋其為卦上離下坤有日出地上之象。

順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也。晉古作晉。按晉者日之升也。明王下交順而止焉能安其國矣。與需為對。貞悔皆馬象者在下則錫之多麗者在上也。則接之動觀禮延升一也。觀畢致享升成拜三也。可不謂盛遇乎。三三初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。以陰居下應不中。正有是而能守正則吉。設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也。按順而動欲進者也。而應止則見阻矣。險則多疑矣。然雖推如而不可失其貞也。雖罔孚而不可不裕以待之也。則有守已之吉无躁進之。三三六二晉如愁如咎矣。此噬嗑之遇與。三三六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。六二中正上无應援故欲進而愁占。
周易本義拾遺 卷之二 七
者如是而能守正則吉而受福于王母也。王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也。按居險應險不能无愁然有中正之德則必吉矣。離當尊位而據家上是為王母坎有祭祀。三三六三象允悔亡。中正之義宜其受福也。三三六三象允悔亡。中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾所信而悔亡也。按族而皆止是眾允也。處明順之間。三三九四晉如鼫鼠貞厲。鼫音不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也。故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危。按止非所止如鼠之夜出焉大明將。三三六五悔亡。雖貞且厲而況于不貞乎。三三六五悔亡矣。得勿恤往吉无不利。以陰居陽宜有悔矣。廣從故占者得之則其悔亡又一切去其計。

有向明除害得其首惡之象然不可以也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者○按操兵動衆有符象焉南其方也其應居高而在身之上是謂大首以明除暗斯得之矣大亂將復當安靜以俟之故不可疾貞

三三六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言茲而得此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居中居闇地而已迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子獨上一爻爲闇君也○按震東其位亦左坤

周易象義拾遺 卷之二 九

乃腹也身前爲心震而反行門庭之象入于左腹則退暗之至矣獲明夷之心者得行已之志也出門庭者

三三六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者○按坎有囚辱之象故箕子當之訪範陳瞞則既濟之遇與明夷之中而解存焉故諸爻皆傷而不

三三上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣○按迷暗之至无復望其明矣君臣一體也腹心離股肱傷則元首之道喪矣天上位也地下位也明夷之反爲晉大明升而昏德誅豈非千古之

永鑒

三三 離上 互坎下

家人利女貞

家人者一各得正故為家人利

女貞者欲先正乎內也內正則外無不正矣

而人倫察于內而後風化被于外利孰加焉

三三 初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家

亡矣戒占者當如是也按閑所以止

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女

故其象占如此按麗德之純則无攸遂矣

中滿為饋食之具婦人之所司也貞吉不亦

宜三三 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終

嗃嗃呼落反嗃喜必反以剛居剛而不中

雖有悔厲而吉也故有嗃嗃嚴厲之象如是則

也占者各以其德為應故兩言之按震主

嚴肅離主歡笑嗃嗃嘻嘻則其狀也長少男

女蓋具列焉嚴者傷恩而有法和者傷義而

无節吉吝之三三 六四富家大吉

陽主義陰

分可以鑒矣三三 九五王假有家勿恤吉

三三 九五王假有家勿恤吉

吉之大者也三三 九五王假有家勿恤吉

假更白反假至也如假于太廟之假有家

猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔

順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而

吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德

而止焉假有家也居險之外又何恤焉內外

正位而人文化三三 上九有孚威如終吉

以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占

者必有誠信威嚴則終吉矣按中實則有

孚矣不過過與則當威如矣誠正修

齊之道備于二者終吉何待言哉

三三 睽小吉

睽苦圭反睽乖異也為卦上火

歸故為睽睽然以卦德言之內說而外明以卦

變言之則自離來者柔進居三自中孚來者

柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則

六二得中而下應九二之剛是以其占不可

大事而小事尚有吉之道也按睽目背也

澤火相遠而中交失位睽之義也睽之極則

合之機矣相說相離三三 初九悔亡喪馬勿

小事之所以吉也

三三 初九悔亡喪馬勿

逐自復見惡人无咎

喪息淚反上无正應

德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之

象然亦必見惡人然後有喪馬勿逐而自復之

於陽貨也按无應而得正則悔可亡矣至

心之馬易也喪失而其體本說則勿逐自復

焉彼冠此和不與之競是以見惡三三 九二

人而无咎也卦體重明故多言見惡三三 九二

經 36—398

睽之時上九猜狠方深故又有髡剃之傷然
邪不勝正終必得合故其象占如此。天當
作而與耐同。按與牛相麗說者曳之險者
掣之火金交惡不免于刑矣商容傷則耐首

體缺則剛睽而大有。三九四睽孤遇元夫
故无初而有終焉。

交孚厲无咎。睽孤謂无應遇元夫謂得初九
交孚謂同德相信然當睽時故

必危厲乃得无咎占者亦如是也。按火烈
而難近故四上皆孤元夫與四同德而中實

能交孚矣孤則厲孚則无咎豈。三三五悔
所謂一人行則得其友者耶。

亡厥宗隨庸往何咎。以陰居陽悔也居中得
二噬膚言易令六五有柔中之德故其象占

如是。按兩明相麗宗也兌口上張莫能問
之如噬膚之易令。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。

周易本義拾遺 卷之二 十一

載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往
遇雨則吉。說吐活反。睽孤謂六三為二陽

又自猜疑而乖離也見豕負塗見其汚也載
鬼一車以五為有也張弧欲射之也說孤疑

相釋也。按兩明相麗宗也兌口上張莫能問
之如噬膚之易令。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。

三三坎下 互坎上 互離上

三三坎上 互離上

三三坎上 互離上

三三坎上 互離上

塞利西南不利東北利見大人貞吉 楚難也

進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為
塞西南平易東北險阻又艮方也方在塞中

不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五
而得中退則入於艮而不進故其占曰利西

濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健
中正有大人之象自二以上五爻皆得正位

則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉
蓋見險者貴乎能止而又不可終於止處險

者利於進而不可失其正也。按塞者足不
前也動反而止水流而阻皆塞道也止在東

北則利在西南矣大人者濟險之具也貞者
濟險之方也才與。三三初六往塞來譽往遇

得譽。按塞因足取義故諸爻皆言往來初
九濟難之才而有豫樂之安者止而麗故也

三三六二王臣塞塞匪躬之故。應在上而正

周易本義拾遺 卷之二 十二

險中故塞而又塞以求濟之非以其身之故
也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至

於成敗利鈍則非所論也。按處重險之間
而往來非井故為王臣之塞塞也匪躬之故

欲拯所應。三三九三往塞來反其所安。按
止終則反矣陽剛而能比人。三三六四往塞

來連。連於九三合力以濟。按在塞而二三
亦為人所比善處塞者也。三三六四往塞

來連。連於九三合力以濟。按在塞而二三
亦為人所比善處塞者也。三三六四往塞

來連。連於九三合力以濟。按在塞而二三
亦為人所比善處塞者也。三三六四往塞

來連。連於九三合力以濟。按在塞而二三
亦為人所比善處塞者也。三三六四往塞

來連。連於九三合力以濟。按在塞而二三
亦為人所比善處塞者也。三三六四往塞

來連。連於九三合力以濟。按在塞而二三
亦為人所比善處塞者也。三三六四往塞

變終何所往哉其應陽剛所謂傾也就之則
吉矣見大人而利者君德方隆也變終則解
豈終
上乎

三三三 坎下 互離下
三三三 坎上 互離上

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

蟹。解難之散也。居險能動則出於險之外
矣。解之象也。難之既解。利於平易。安靜不飲
久為煩擾。且其卦自升來。三往居四。入於坤
體。二居其所。而復得中。故利於西南。平易之
地。若无所往。則宜來復。其所而安。靜若何。有
所往。則宜往。往則不可久。煩擾也。按解者。有
也。止反。而動水流。而通皆解。意也。東北。健兌
于險。則西南利矣。不往而歸。亦无止之者。不
以多事。自擾來復。之所以吉也。欲往則不可
緩。動必思。奮矣。不以无事。自怠。風之所以吉
也。解利西南。无所往。其來復。吉。有攸往。風吉。

也三三三初六无咎 正應何咎之有故其占如

此。本三三三九二田獲三狐得黃矢貞吉 此

義備矣三三三九二田獲三狐得黃矢貞吉 此

取象之義。未詳。或曰。卦凡四陰。除六五君位
餘三陰。即三狐之象也。大抵此爻為小田之
吉。占亦為去邪媚而得中直之象。能守其正
則无不吉矣。按戈兵操大衆。動禽獸。陷則
田而有所獲也。重險且止。蓋三狐為黃色三
之中者。矢物之直者。以正去邪。貞而吉矣。三

三六三負且乘致寇至貞吝 乘如字又石證

貞吝言雖以正得之亦可羞也。惟避而去之
為可免耳。按下伏貞也。中虛乘也。以險而
居下之上。可謂尊貴。然寇發于內。其三三九

能久據乎。雖貞亦吝。况不貞耶。三三九

四解而拇朋至斯孚 與四皆不得其位而相

與四皆不得其位而相

應應之不以正者也。然四陽初陰。其類不同
若解而初也。而四與之應。解之則无險矣。化
而得朋。故朋至斯孚。君子小人。豈容于並立
哉。三三六五君子維有解吉有孚于小人 解

蟹。卦凡四陰。而六五當君位。與三陰同類
者。必解而去之。則吉也。半陰也。君子有解以
小人之退。為驗也。按與陰同類。疑牽于私
也。苟能解之。則純乎君子矣。省德。凡屬小人
亦革面而悔心。何。三三上六公用射隼于高

墉之上獲之无不利 射食亦反隼。荷尹反。
動。怙終不悛。故公挾弓矢而用射之。飛而有
威者。莫若隼。陷而麗焉。則射之于高墉。而獲
之矣。奸惡盡解。可不謂利耶。二地位則
言。狐上天位。則言隼。象之切當如此。

三三三 兌下 互震下
三三三 兌上 互震上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 損減省也

卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。損兌澤之
益。艮山之高。損下益上。損內益外。剝民奉君
之象。所以為損也。損所當損。而有孚。易之用
信。則其占當有此下四者之應矣。易之用

二簋可用亨 言當損時。則至薄无害。按泰

損道然也。有敎約之吉。无刻削之咎。止其所當
止。而可貞行。所當行而利。有攸往。皆非有孚

焉。交神猶可。而况其他乎。三三三初九已事

遄往无咎酌損之 遄市專反。初九當損下

無所為之事。而速往以益之。无咎之道也。故

三三三 兌下 互震下
三三三 兌上 互震上

深也。按已事已然之弊事也。過往以損之。而無積滯之咎矣。然亦不可已甚也。當酌損之。而後適宜焉。坎三三。九二利貞。征而弗損。有酒象。因以酌言。三三。九二利貞。征而弗損。益之。九二剛中。志在自守。不肯妄進。故占者所守乃所以益上。也。按說而好動。故利貞而征。凶。以剛居柔。不可更損。乃所以能益乎。陰也。損過而至。三三。六三三人行。則損一人。于失中可乎。三三。六三三人行。則損一人。一。人行。則得其友。下卦本乾。而損上爻。以益陽上。而一陰下一。人行。而得其友。也。兩相與。則專。三則雜。而亂。卦有此象。故戒占者當致一也。按此損之主也。故言損之道。三當人。位動。則行矣。三陽同進。而損三居上。三人行。而損一人。也。一陽居于坤眾之前。一人行。而得其友也。如是。則各相應。而不亂矣。三三。初

卷之二

其

三六四損其疾。使遄有喜。无咎。以初九之陽。其陰柔之疾。惟速則善。戒占者如是。則无咎矣。按柔而陷。乃疾也。初九為應。以損去之。使能速就。則有喜。而无咎矣。喜自外至。故以有言之。損其疾。皆利于速者也。損以遠害。此之。三三。六五或益之十朋之龜。弗克違。元吉。柔順虛中以居。尊位當損之時。受天下之。益者也。兩龜為朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之。而兩龜為朋。十朋之龜。大寶也。或以獲其應也。按受二之益。或益之也。損益皆有大龜之象。上者土之數也。五貝為一朋。上以决疑。十朋之龜。弗克違。則順之至矣。承應皆陽。故受。三三。上九弗損益之无咎。貞吉利。益如此。三三。上九弗損益之无咎。貞吉利。有攸往。得臣无家。卦上九當損下。益上之時。始

損以益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損已。然後可以益人。也能如是。則无咎。然亦必以正則吉。而利有所往。惠而不費。其惠廣矣。故又曰。得臣无家。按剛柔有節。何所損哉。但益乎群陰而已。止則貞吉。動則利。有攸往。家象變而臣道著。予以臨之。故得臣而无家。

三三。震下 互坤下 互艮上

益利有攸往。利涉大川。益增益也。為卦損上。初畫之陰。自上卦而下。于下卦之下。故為益。卦之九五。六二。皆得中正。下震上巽。皆木之象。故其占利。有所往而利。涉大川也。按不之至。則有所益矣。動而善入焉。益道然也。如是。以征何不利之有。御風乘木。險難三三。初與對亦涉之。而利矣。而况其他乎。三三。初

周易本義

卷之二

七

九利用為大作。元吉无咎。初雖居下。然當益者也。不可徒然。无所報效。故利用為大作。必元吉。然後得无咎。按善動而順。可以大作矣。位卑而任重。苟非三三。六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。六二當暗虛中。處下。故其象占與損六五同。然爻位皆陰。故以永貞為戒。以其居下而受上之益。故又為卜郊之吉占。按損以與而受下之益。則曰元吉。益以說而受上之益。則曰永貞。吉。其分然也。孚信之至。可以享出震之神焉。損薄物而享益。盛禮而亦享。惟其孚而已矣。三三。六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。六三陰柔。不中不正。不當得益者也。然用圭當益下之時。居下之上。故有益之以凶。

事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用

主用圭所以通信○按戈兵動險難生足謂而事而无咎者其德順也中虛之至則有孚而信足信矣居中而動故曰中行四當

公位圭以玉為之所以通信者震象也三三六四中行告公從利用為依遷國三四皆不

以中行為戒此言以益下為心而合于中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此

又又為遷國之吉占也○按三四全體之中故皆曰中行與則受三之告而從矣乾陽下

行于坤陰國而動焉遷之狀也後屏前藩大衆順止而御以君三九五有孚惠心勿問

道故利用依之元吉有孚惠我德有信以惠于下則下亦

元吉可知○按復離象心能養萬民故上下相信如此實而不妄上之孚也虛而能受下

之孚也善鳴而遇止則元吉豈待問哉大作大役也享帝大禮也凶事大師也遷國大遷

也惠心惠德大澤也故曰益以興利三三上九莫益之或擊之

立心勿怍○以陽居益之極求益不已故莫

○按剛者益人柔者益于人上以剛居益終而利屯帝反求下之益焉故莫益之而其

應或擊之矣怍者益之交困其立心之勿怍故為德不卒而商也

三三乾下互乾上互乾下

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫古快反號尸羔反。夫決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決

之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可安

肆又當治其私而不可專倚威武則利有所往也皆戒之之辭○按夫者陰之窮也與剝

為對庭也邑也小人得意于高位故揚王庭當決之時號以求表信其言則有厲矣告

自邑則決之助也不利即戎則決之方也說者著戰者隱以理勝而不以威勝于以

彼往其三三初九壯于前趾往不勝為咎前

進也當決之時居下壯壯不勝宜矣故其象占如此○按夫而大過壯而必往者也乾南

其位前然居下而本末皆弱皆能勝三三九二其任哉初非有他過以是為咎耳三三九二

惕號莫夜有戎勿恤莫音暮。九二當決之故能憂惕呼號以自戒備而莫夜有戎亦可

无患也○按其應當決者聞其號聲于日在

澤下之時不可以不惕也兵革起焉故三三莫夜有戎然乾惕有備則可以勿恤矣三三

九三壯于頄有商君子夫夫獨行遇雨若濡

有愠无咎○頄求頄反。頄頄也九三當決之

剛壯見于頄目也如是則有凶道也然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不繫

私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所

咎也溫嶠之子王敦其事類此○按耳目口之凶矣純純兒似乎重夫故曰夫夫獨應上六

而類坎是獨行而遇雨也滴者澤之汚溫者陷之望終能決三三九四臂无膚其行次且

之又何咎焉三三九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

中不正則不安行則不進若不與衆陰鏡
進而安處其後則可以亡其悔然當決之時
志在上進必不能也占者聞其言而信則轉
而隨其後矣牽羊者當其前則不進繼之使前
而隨其後則可以行矣按以剛變陷則驚
無膚矣以健遇曳則其行次且矣居兌之後
故云牽羊縱一陰使前而徐制之也司
言耳司聽聞言不信以其不能需之故耳
三九五竟陸夫夫中行无咎竟閉辯反又胡
馬尚竟感陰氣之多者九五當決之時爲決
之主而切近上六之陰如竟陸然若決而決
之而又不爲過暴合于中行則无咎矣戒占
者當如是也。竟當作竟音九。按竟乃山
羊陸其所行之路大塗之象也以夫互夫故
曰夫夫五居群陽之前猶殺羊之引路者以
是決陰而不牽于此 **三三上六无號終有凶**
斯中行而无咎矣 **周易本義** **卷之二** **三**

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼
終必有凶也占者有君子之德則其敵當之
不然反是。按陰惡將盡號復何爲所此
者夫夫也所應者亦夫夫也其凶明矣

三三乾上 互乾下
三三乾上 互乾下

姤女壯勿用取女姤女豈反取七喻反。姤
之卦至此然後一陰可見而爲五月之卦以
其本非所望而卒然值之如不期而遇者故
爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不
貞而壯也。按姤者陰之始也女將有家而遇
占如此。按姤者陰之始也女將有家而遇
非其正故壯而不可取也五陽方盛而決之
者猶有危辭一陰甫生而遇之 **三三初六繫**
于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

蹢躅豕反蹢躅六反。柅所以止車以金爲
之其剛可知一陰始生靜正則吉若進則凶
故以二義戒小人使不害於君子則有吉而
无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅蹢君
子使深爲之備云。按與乃柅也乾則金爲
之一陰不可遇五陽故止吉而行凶剛而少
肉是口羸豕壯假之狀也將求孕 **三三九二**
則蹢躅矣攸往之狀其可醜如此 **三三九二**
包有魚无咎不利賓有魚陰物二與初遇爲包
故猶可以无咎若不制而使遇于衆則其爲
害廣矣故其象占如此。按包謂苞苴多以
草茅爲之當婚而能止故包有魚而无 **三三**
咎也若使之遇于衆賓則何利之有哉 **三三**
九三臀无膚其行次且厲无大咎九三過剛
遇于初上无應于上居則不安行則不進故
其象占如此然既无所遇則无陰和之傷故

雖危厲而无大咎也。按夫之九四過于決
者也故不免于悔婚之九三不及遇者也則
雖危而无 **三三九四包无魚起凶**初六正應
大咎矣 **三三九四包无魚起凶**初六正應
而不及于已故其象占如此。按失應 **三三**
是无魚也性剛能无爭乎由此起矣 **三三**

九五以杞包瓜含章有隕自天瓜陰物之在
善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主
卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然
陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制
之則可以同造化矣有隕自天本无而倏有
之象也。按杞即杞中虛之果爲瓜皆五
月之物也以與承乾乾若杞之包瓜然含章有
文明之德而不露也施命誥于四方則如瓜
之熟落有限自天矣所謂剛遇中王天下大
行者 **三三上九姤其角吝无咎**也上九以剛

廟上而无位不得其遇故其
象占與九三類。義見晉卦

三三兌上 互艮下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往 假更白反豐渙卦辭並同。萃聚

又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字

衍文王假有廟言王者可以至于宗廟之中

王假有廟言王者可以至于宗廟之中

也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之

精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則

必見大人而後可以得亨然又必利于正所

聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後能有

聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭。按

萃者物之精華也澤潤乎地萬物蕃焉則其

象也門宮既成鬼神處焉可以假廟矣陽剛

剛易本義卷之二 萃上

中正見之所以亨也物就則失其貞焉性率

具則大畜為對故川大牲而利聚而不往豈

所以成天 三三初六有孚不終乃亂乃萃若

下之務乎 號一握為笑勿恤往无咎

四而隔計二陰當萃之時不能自守是有孚

而不終志亂而妄聚也若號呼正應則眾以

為笑但勿恤而往從正應則无咎矣或占者

當知是也。按火體類有孚坤德本有終而

妄隨則其孚不終矣性速能无亂乎應可口

舌是以號之群陰所建其象七握同而不和

故皆笑之也陷體決而能 三三六二引吉无

咎孚乃利用禴 三三六二引吉无

而無咎又二中正柔順虛中以上應九五剛

健中正誠實而下交故中祭者有其孚誠則

雖薄物亦可以祭矣。按開芳謂之引三之

志在應五猶射者之於正鵠也其事如此則

吉而无咎矣至其義也 三三六二萃如嗟如

交神誠順故雖嗟而利 三三六二萃如嗟如

无攸利往无咎小吝 三三六二萃如嗟如

不得故嗟如而無吝所利往從于上可以无

咎然不得其義矣。然後往從于上可以无

咎亦可小羞矣。取占者當近捨不正之義援

而遠結正應之義交則无咎也。按。咸

焉欲萃之至也。其應方變形于口。按。咸

而无攸利也。往而從之其應方變形于口。按。咸

獨非。三三九四大吉无咎 三三九四大吉无咎

陽居陰不正故戒 占者必火吉然後得无咎

也。按。有萃物之 才有比助之勢而惜其失

正也故必大 三三九五萃有位无咎匪孚元

吉而後无咎 三三九五萃有位无咎匪孚元

剛中 三三九五萃有位无咎匪孚元

永貞悔亡 九五剛中 三三九五萃有位无咎匪孚元

永貞之德而悔亡 九五剛中 三三九五萃有位无咎匪孚元

此即所謂大人也 故曰有位有德 三三九五萃有位无咎匪孚元

也木萌于地長而不已則其象也元亨可知
矣大人在上則利見在下則利見尊卑之分
也見之而其憂釋矣萬物齊乎與致役三三
乎坤必越離而相見焉是以南征吉三三
初六允升大吉升初以柔順居下與之主也當
則信能升而大吉。按應順三三。九二孚乃
利用禴无咎義見三三。五升虛邑陽實陰虛而
象九三以陽剛當升。而進臨于坤故其象
也動而无阻。三三。六四王用亨于岐山吉无
咎義見隨卦。按大體順坎故多以祭享言
者也用之以享。而成人澤居其間山之岐
誠焉吉又何咎矣。三三。六五貞吉升階以
居陽當升而居尊。以必能正則可以得吉
而升階矣階升之。者。按居非其正必貞
乃吉大塗居高。三三。上六冥升利于不息之
貞以陰居升極昏。三三。上六冥升利于不息之
貞適而利但可反。其不已者也占者遇此无
不慮之正而己。按迷而不已升于吝其之於
上者也以其或能。故猶以不息之貞望之
天理人欲不容並立。一轉念而消長分矣
三三。兌上。互巽上。互離上。
困亨貞大人吉无咎有言不信困者窮而不
坎剛為兌柔所揜九二。二陰所揜。四五為
上六所揜所以為困故險。說處險而說。是
身雖困而道則亨也二五。中。有大人之
象占者處困能亨則得其正矣。大人其孰

能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不
能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚
也蓋取困窮。按坊因流決卒歸于涸困象
也亨而能貞斯說而不流矣大人以純德相
助故吉且无咎處困而以口舌爭人其三三
誰信之知語默之節則无往而不宜矣三三
初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿物
也困于株木。困于幽谷。不能安也初六以陰柔處
困之底。其象占如此。按應要
故困于株木處水中之澤故入于幽谷。既
限矣則安能覿耶陰柔在下而志欲揜剛宜
其及。三三。九二困于酒食朱紱方來利用亨
祀征凶无咎。紱音弗亨讀作阜。困于酒食
然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上
應之也九二。有剛中之德以處困時雖无凶
害而反困于得其所欲之多故其象如此而
其占利以亨祀若征行則非其時故凶而于
義為无咎也。按酒食人所常而反為困
者憂功之不勝浮于食也離色。係于股
者剛中相應而志相萃焉能无。之來乎
險則。三三。六三困于石據于蒺藜入于其宮不見
其妻幽陰柔而不中正故有此象而占則
六也其義則繫辭備矣。按石亦金玉之類
蒺藜則木之多險者宮其居也妻其匹也承
剛則有柔石之辱乘險則有剛土之憂具與
之性故入于其宮失離之體則不見其妻矣
家被身危何。三三。九四來徐徐困于金車吝
有終濟初六九四之正應九四處位不當不能
有終濟初六九四之正應九四處位不當不能

攷其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝
而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪
象也。按與初為應欲拯之而陷于重險故
初徐徐而後能來也車在兌下則以金飾之
者當困亦不安十乘之矣與。三九五剝則
陰雖可吝而濟困則有終也。三九五剝則
困于赤紱乃徐有說利用祭祀。說音說。剝
下上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九
五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象
然剛中而說體故能遲久而有說也占具象
中又利用祭祀久當獲福。說吐活反。按
體缺剝也足毀則也赤紱猶朱紱當困亦不
能安于佩矣然久而必解故徐有說甲寅相
應祭祀。三三上六困于葛藟于臲卼曰動悔
之利也。三三上六困于葛藟于臲卼曰動悔
有悔征吉。以陰柔處困極故有困于葛藟
易象義疏。卷之二。三三上六困于葛藟于臲卼曰動悔
有悔征吉。以陰柔處困極故有困于葛藟
能自悔則可以征而吉矣。按與多變。其
能自悔則可以征而吉矣。按與多變。其
所為而知剛之不。口訟之辭也若前已之
可檢則征而吉矣。三三上六困于葛藟于臲卼曰動悔
有悔征吉。以陰柔處困極故有困于葛藟
三三上六困于葛藟于臲卼曰動悔
有悔征吉。以陰柔處困極故有困于葛藟
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦
未繙井羸其瓶凶。喪息浪反汔許訖反繙音
以與木入乎坎水之下而上出其水故為井
改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井
其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未
盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得
夷而父當敬勉不可幾成而敗也。羸一作
鼎。按露隨草運若汲者然井象也困與井

交澤更為市而重險之大象如故是改邑而
不改井也時出不窮夫何喪焉自中而發夫
何得焉往來井井汔入上下无不均矣有善
係之具有能容之器而當毀折之時將未至
而無不可。三三初六井泥不食舊井无禽
計反。井以陽剛為泉上出為功初六以陰
居下改為此象蓋不泉而泥則人所不食而
禽鳥亦莫之顧也。按陰濁而在地位口戶
居上則泥而不可食矣守舊者與之倚飛者
且不能斯為廢井矣。三三九二井谷射鮒甕
敝漏。象然上无正應。比初六功不上行故
其象如此。按山下之水是井谷也谷中之
魚則鮒而已其應中。而變折能免于甕漏
乎陽剛而不能濟物。以其三三九三井渫
甕耳坎有弓象因以言。三三九三井渫
不食為我心惻可用汲王明並受其福。深息
汲矣王明則汲井以及物而施者受者均受
其福也九三以陽居陽在下而上而未為時
用故其象占如此。按水澤盛大而口乘其
上是以致深而不食也。其心多憂能无惻乎若
水木之間則可用汲與離之明王相比荷能
求之斯臣主俱榮。三三六四井甃无咎。甃側
而並受其福矣。三三六四井甃无咎。甃側
修治而无及物之功故其象為井甃而占則
无咎占者但能自修治則雖无及物之功而
亦可以无咎矣。按。雖陰柔變而陽剛審
比是井之甃者可。三三九五井冽寒泉食。列
以待用夫何咎耶。三三九五井冽寒泉食。列
占者有其德則契其象也。按陽體潔土味

甘井而冽者也其位正北故曰寒泉
口承其下斯可食而足以濟物矣
三三上

六井收勿幕有孚元吉
收汲取也晁氏曰收
鹿盧收編者也亦通

事蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以
上出為功而坎口不拾故上六雖非陽剛而
其象如此然占者得之必有孚乃元吉也
按木與繩在上是井之收也上圻則勿幕焉
其體中實是以有孚
井養不窮元吉明矣
三三兌上 互乾上

革已日乃孚元亨利貞悔亡
革變革也兌澤
在上離火在下
火然則水乾水決則火滅中少二女合為一
卦而少上中下志不相得故其卦為革也變
革之初人未之信故必已日而後信又以其
內有文明之德而外有和說之氣故其占為

有孚更革皆大亨而得其正所革皆當而所
革之悔亡也一有不正則所革不信不通而
反有悔矣。已音凡下同。按革者常烹之
器也火金之克遇土而續上下之擾賴信而
安離納乎已故已日乃可以孚也一暑一寒
功成者退一亂一理物故者新非大亨以正
能無紛紜
三三初九鞶用黃牛之革
鞶九勇
之悔與
當革時居初無應未可有為故為此象鞶固
也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而
義不同也其占為當堅確固守而不可以有
為聖人之於變革其謹如此。按黃中色也
牛麗物也革所以止物者
三三六二已日乃
鞶用乎此則不致輕變矣
三三六二已日乃

革之征吉元咎
六二應中正而為文明之
主有應于上於是可以革矣
然必已日然後革之則征吉而無咎戒占者
猶未可遽變也。按離之中得坤上之純者

也故亦言已日既明且決則征吉而無咎矣
于方學甲庚子納甲舉已其他蓋可以類推
云三三九三征凶貞厲革言三就有孚
不中

居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞
厲之戒然其時則當革故至于革言三就則
亦有孚而可革也。按燥而好動凶厲所不
免也應長于輔頰而已復善鳴其言必詳三
就離之數也隨時
三三九四悔亡有孚改命
而革是以有孚
三三九四悔亡有孚改命

吉乃陽居陰故有悔然卦已過中水火之際
悔亡然又必有孚然後革言可獲言明占者
有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉
也。按革當其可悔必亡矣夏秋之變天之
命也。按文三統之更王者之命也與以出命
既濟而其事完矣
三三九五大人虎變未占
改之豈不吉哉

有孚
虎大人之象變謂希革而毛毳也在大
九五以陽剛中正為革之主故有此象占而
得此則有此應然亦必自其未占之時人已
信其如此乃足以當之耳。按德位兼隆是
謂大人乾剛獨御文明相應毛毳豐盛不復
為革矣虎之變也四海
三三上六君子豹變
信之故未占而有孚

小人革而征凶貞吉
革道已成君子如豹
聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非
得已者不可以過而上六之末亦不可以有
行也故占者如之。按豹亦文明之次者故
繼虎言之君子豹變同人之盛也小人革而
說以相從也于斯之時非其而天下治矣故
不宜征而宜居也牛虎豹皆有革之物故借
其象

三三離上 互兌上

鼎元吉亨 鼎烹餼之器為卦下陰為足二三

鼎之象又以與木入離火而致烹餼鼎之用

也故其卦為鼎下與巽也上離為目而五為

耳有內與順而外聰明之象卦自巽來陰進

居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍

文也按鼎者厚養之器也全體合而水火

之氣通是以象之也履易而燭堅易而脆為

養為祭莫不資三三初六鼎顛趾利出否得

之元亨可知矣三三初六鼎顛趾利出否得

妻以其子无咎 出尺遂反又如字否音鄰

九四則顛矣然當卦初九未有實而舊有否

惡之積焉因其顛而出之則為利矣得安而

因得其子亦值是也此爻之象如此而其占

无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也按初

當鼎趾應四而顛未及烹正沈鼎之時故

此其否焉少女相應乃妾也乾剛則以其子

矣所有者大是以无咎三三九二鼎有實我

顛因乾言天體顛也三三九二鼎有實我

仇有疾不我能即吉 也我仇謂初陰陽相求

而非正則相陷于惡而為仇矣二能以剛中

自守則初雖近不能以就之矣是以其象如

此而其占為如是則吉也按陽剛則有實

矣仇謂五也火金相傷而險焉豈非疾乎

有止德而不與之過斯吉矣鼎三三九三鼎

為安重之器故從應則不吉云三三九三鼎

耳革其行塞雉膏不食 雨虧悔終吉 行下

塞悉則反以陽居鼎腹之中本有美費者

也然以過剛失中越五應上又居下之極為

變中之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承

上卦文明之賤有雉膏之美而不得以為人

鼎折足覆公餗其形渥 凶 折之舌反饋選六

鼎本作用則謂重刑也今從之九四居上在

重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故

其象如此而其占凶也按震象足而居兌

初則折矣艮體覆近君而食其祿是公餗也應

安重之物而使之疊壞欲无凶得乎初為趾

而四亦有足以化震也五為三三六五鼎黃

耳而三亦有耳以化坎也五為三三六五鼎黃

耳金鉉利貞 鉉玄典反五于象為耳而有

耳金鉉利貞 中德故云黃耳金堅剛之物鉉

貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛

故其象如此而其占則利在貞固而已或曰

金鉉以上九而言更詳之按當耳位而有

中德故曰黃耳承橫亘之陽故曰金鉉致鐘

安可不利貞哉三三上九鼎玉鉉大吉无不

利玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是

德則如其占也按上正鉉之位也鼎功既

成故吉且利均是鉉也下乾則謂之金于震

則謂之玉象之變而精如此

三三震上 互艮下

三三震上 互坎上

震亨震來虩虩笑言哑哑震驚百里不喪七

震許述反啞以客反喪息浪反卦內並同

其象為雷其屬為長于震有亨道震來其
震之來時也號號恐懼驚顧之貌震驚百里
以雷言七所以舉鼎實也○和泰消和鬱金
所以灌地降神者也不喪七也○長子言也
此卦之占為能恐懼則致禍而不失其所主
之重○按動而懼焉之謂震陽德亨矣○統
為物也隱而威之為狀也動而不止震來統
統周旋不捨也笑言啞啞和樂不流也公侯
之國百里祭以七噫震驚聞而執之不試
敬之至也鬼神可格何有于日用之間乎
三三初九震來虩虩後笑言啞啞吉○成震之
之初故其占如此○按初震之主故以全體
之辭屬焉坤北其位後先震而後豫所以吉
乎三三六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐
七日得○六二乘初九之剛故當震之來而
何物象義遺○卷之二 三
于九陵之上然柔順中正足以自守故不來
而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象
則未詳耳○按貝麗物也陵止象也二乘初
剛其勢可危而大有所喪陽窮于九以其善
行也故躋于九陵以避之自震之二至艮三
之二凡七日焉說而得其所歸則得之矣三
三六三震蘇蘇震行无咎○蘇蘇緩散自失之
時而居不正是以如此占者○若因懼而能行
以去其不正則可以无咎矣○按死而復生
之謂蘇前震稍遠後震繼之是以三三九四
蘇蘇也行則險可出矣何咎之有○三三九四
震遂泥○泥乃計反○以剛處柔中不正陷
之意泥滯溺也○按水土相殺乃泥也陷三
平其間則遂泥矣震而若此○其行也陷三
三六五震來虩虩无喪有事○震行而

而不危也以其得中故无所喪而能有事也
占者不失其中則雖危无喪矣○按五亦乘
剛而上下皆震故往來皆厲无貝之可喪而
以喜隨人則將有事矣二居柔則志氣緩故
逢初九而喪貝五居剛則持三三上六震索
索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言○索桑落反矍俱縛反○以陰柔處震
凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修
省則可以无咎而亦不免于婚媾之有言戒
占者當如是也○按震而極焉則索索明而
煩焉則矍矍不可征也鄰方在陰當此時
而圖之斯无咎矣合而有間雖平時不能
无疑而况于處震婚媾有言不亦宜乎
三三三艮上 互坎下 互震上
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎○艮
也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止
也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止于
極而不進之意也其占則必能止于背而不
有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身
動物也惟背為止艮其背則止于所當止也
止于所當止則不隨身而動矣是不有其身
也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見
其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也
行其庭而不見其人者行而止也動靜各止
其所而皆主夫靜焉所以得无咎也○按止
而寧焉之謂艮內外兩體各止其所居乎內
者常艮其背身雖中處未嘗遂其欲而獲之
也居乎外者雖行其庭人固未嘗睹其
心而見之也乎无所引目无所欲而惟理是
從則妄動之○三三六艮其背无咎利永貞

以陰柔之象占者如之則无咎而以其陰柔故又戒其利永貞也。按居身之下乃趾也陰柔能止則无咎進之咎矣恐其或躁也故以永貞戒之。三三六二艮其腓不拯其隨其心不快得正既止其腓矣三三為限則辨所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此中不啻溺于水也而陰柔之才止伏之性三三其能拯之乎其心不快亦徒憂而已矣。三三九三艮其限列其夤厲薰心限身上下之際即腰膂也夤夤也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也。按居下之上限與夤也于是止

周易卷之二

雷

為屈伸不得自如矣厲而三三六四艮其身薰心則焚灼之將至也。三三六四艮其身无咎以陰居陰時止而止故為艮其身之象也何咎之有哉。三三六五艮其輔言有序悔亡也六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽。按居身之上乃輔也輔之上為兌故并及頰舌此但兩陰旁列則輔而巳以漸而出故有序而悔亡躁妄而發豈足語于口。三三上九敦艮吉之極敦厚於容之止哉。按此艮之主也故言艮之道正者也。兼山之體而萬物載焉敦而吉宜矣。三三三三艮上互艮上漸女歸吉利貞手上下為不遽進之義有女歸

之家焉又自二至五位若得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也。按漸者進而有序也天下之事无不貴漸而女歸尤其切者男先女後是以吉也始進不正何以善後初柔上剛中爻當位則三三初六鴻漸于干小子何不利貞之有哉。三三初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻之行有序而進有漸于水涯无應故其象如此而進于下未得所安而上復言而于義則无咎也。按物之有漸者莫鴻若也其居有序其行有偶故昏禮以為鰥焉乘風而飛遇水而止隨陽而遷則其象也初平將止之鳥其鳴下張是以有言長者緩飛以俟之則三三六二鴻漸于磐飲食衎衎吉无咎矣。磐大石也漸進于水進于磐而衎衎矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也。按磐止之固者進于干矣中滿而重巽故飲食衎衎三三九三鴻漸于陸夫征不復以自順適焉。三三九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇鴻水鳥陸非所安也故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇。按陸乃地之平者坎離有夫婦之象焉漸上則征中滿則孕而無如其未濟也大體復止則不復不而而凶矣以柔三三六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻不木棲桷平柯也或得平柯故其象如此占者如之則无咎也。按當木體下垂之所若屋之有桷焉于不安之地而得所安其无咎。三三九五鴻漸于陵婦三歲

周易卷之二

雷

漸女歸吉利貞手上下為不遽進之義有女歸也亦偶然耳。三三九五鴻漸于陵婦三歲

不孕終莫之勝吉

正應在下而為三四所隔

然終不能奪其正也故其象如此而占者如
是則吉也。勝平聲。按陵則止之高者與
止相配而險者間之是以中虛而三歲不孕
也然止德之純他爻終莫之勝任也必諧而
吉。三三上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉胡
矣。三三上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉胡
程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之
良是儀羽施旌燕之飾也上九至高出乎人
位之外而無用之象故其占為如是則吉也
而不為無用之象故其占為如是則吉也
按雲天之路如九達九軌之達旗施之飾亦
所以為儀也漸而遇蹇故不為世用而為世
焉則

三三兌下 互離下
三三震上 互坎上
周易卷之二 美

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也

而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸
妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五爻
又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也
按歸妹者嫁而方少也雖人道之常而女先
男後則征而凶矣宜室宜家三三初九歸妹
豈謂合者所能何利之有哉三三初九歸妹
以娣跛能履征吉

正之德也為娣之賤僅能承助其君而已故
又為跛能履之象而其占則征吉也。按少
而居下則娣而已以其卑也不免于跛而三
剛正固能履矣德乎于位詎損其吉乎三三
三九二眇能視利幽人之貞

得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃
女賢而配不良不能大成內助之功故為眇
三三震上 互兌上

龍觀之象而其占則利幽人之貞也幽人亦
拖道以守正而不偶者也。按明而毀折不
免于眇而剛中固能視矣潛德三三六三歸
福光其斯以為幽人之貞與三三六三歸

妹以須反歸以娣說六三陰柔而不中正又為
取者也故為未得所適而反歸為娣之象或
曰須女之賤者。按須者賤妾之稱以柔說
之資懷壯往之志故反歸以娣。三三九四歸
妹愆期遲歸有時應九四以陽居上體而正
以待所歸之象正與六三相反。按水濡三
土緩是以愆期既濟存焉則遲歸有時矣三

三六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂
良月幾望吉幾音機。六五柔中居尊下應
九二尚德而不貴飾故為帝乙

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而

不終者也故其象如此而於占為无攸利也
。按應來承筐而中虛則无實不足以將贈
矣已往則羊而火竭乎水則无血不足以舉
筮矣乖睽如此亦何所利哉震
三三震上 互兌上

豐亨王假之勿憂宜日中也假更白反。豐大
也。以則而動。太

之勢也故其占亨道焉然王者至此盛極
當衰則又有憂道焉聖人以爲從憂無益但
能守常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜
日中也○按豐者酒器也解居其上滿而恐
溢之謂也其亨至矣至明之王者乘車馬而
假候國當憂其盛滿然勿徒憂也能如日之
中則常明而不熄矣三三初九遇其配主雖
豈爲无益之慮哉三三初九遇其配主雖
旬无咎往有尙配主謂四句均也謂皆陽也
之遇九四雖皆陽剛而其占如此也○按初
明四動兩不相與而巽能調之長女者長男
之對也故曰配主自庚至巳凡一句焉以此
履豐豈有咎哉知之明行之利則往有尙矣
三三六二豐其部日中見斗往得疑疾有孚
發若吉六二居豐之時爲離之主至明者也
而象辭隱蔽也大其障蔽故日中而昏也往
而從之則昏暗之主必見疑惟在積其誠意
以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚
之象焉三三四當類坎之間卑蓋之部也斗則
上承乎蓋者離爲坎揜故日中見斗而已以
明遇暗能無疑疾乎然既壯于進必有三三
孚以發之斯吉不然亦僞詐而徒勞矣三三
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沬作
大反。沛一作沛謂輻輳也其蔽甚於蔽矣
沬小星也三處明極而應上六雖不可用而
非咎也故其象占如此○按兌文外著有旛
常之象焉車上所見此其暗甚矣坎西其位右
肱以止物而當毀折之間則有可用之具而
不遇矣豈三三九四豐其部日中見斗遇其
其咎哉

夷主吉象與六二同夷等夷也謂初九也其
也○按四之比五與二之相應一也應仰故
皆以斗象之乘暗而資明則吉矣然兩陽不
相與亦恃強以調之耳長女三三六五來章
者中女之姨也故曰夷主三三六五來章
有慶譽吉有慶譽而占矣蓋因其柔暗而設
此以開之占者能如是則如其占矣○按其
應文明所謂章也若能來而致之則慶祥譽
樂交集而亨三三上六豐其屋部其家闕其
戶闕其无人三歲不覲凶以陰柔居豐極處
者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人
不覲亦言障蔽之深其凶甚矣○按豐屋部
家障蔽之甚也深居簡出故覲戶无人三歲
不覲與平日中之照矣動反則止其象如此
明極而暗動極而靜
倚伏之機可與焉
三三三三上六互爲上下
旅小亨旅貞吉旅羈旅也止乎下火災于
故爲旅以六五得中于外而順乎上下之
陽民止而離離于明故其占可以小亨而能
守其旅之貞則吉旅非常居若可商者然道
無不在故自有其正不可須臾離也○按旅
次舍也日中爲市行而暫寓之謂也勢孤情
疎而得所離亦小矣然君子之貞不以地
而遷也三三初六旅瑣瑣斯其所取災之時
故吉三三初六旅瑣瑣斯其所取災之時
以陰柔居下位故其象占如此○斯郭氏作
斷○按重明道旅是以瑣瑣斯役之曉亦足
然亦自取之耳三三六二旅即次懷其資

得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕

吉者也。有柔順中正之德故其象占如此。按居艮之中則即次矣。守與之利則懷資矣。其身正其志從則得童僕之貞矣。以此處旅何往不宜而不言吉利者旅最難處免于災而巳。三。三九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰

用柔能下故其象占如此然非其正位又上无陽剛之與下惟陰柔之應故其心有所不快也。按旅而重止是以于處非若即次之暫安也。資斧猶言泉刀利足以給用而心不

快者險伏

三三六五射雉一矢亡終以譽命

射食亦反。雉文明之物離之象也。六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也。按乾數一射雉而矢亡失類坎之體以其遜也然以明。三三上九鳥焚其巢

旅人先笑後號咷喪牛于易

上九過剛處

極驕而不順齒之道也故其象占如此。按小過為飛鳥科上稿之木則巢也火烈風生能免于焚乎先樂故笑後向口而懼故號咷所體失而大塗坦然是喪牛于易也欲止无何凶如之

三三三三

互兌下 互離上

與小亨利有攸往利見大人

與入也一陰伏

性能與以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也。按與者順以入之也有伏且從之德是以小亨而利有攸往大人正位。三三初六進退利乎內外卑以下之斯利矣。三三初六進退利

武人之貞

初以陰居下為與之主卑與之過

貞處之則有以濟其所不果之象若以武人之按進退不果與之常也而況陰柔之才乎利

紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不妥之

又居中不至已甚故其占為能過于與而二寧煩悉其辭以目道達則可以吉而无咎亦

周易本義

卷之二

聖

竭誠意以祭祀之吉占也。按牀下乃卑伏之地陽剛之性卑伏恐非其情也史司文書

紛若竭誠而不厭其煩則吉且无咎矣。三三

九三頻與吝

過剛不中居下之道也故其象占

獲三品

陰居陰處上之下故得悔亡而又為

小田之吉占也。三品者一為乾豆一為賓客

一以克庖。按无頻與之悔以其正也禽獸

具戈兵列而乾剛相妬則獲之而。三三九五

成武功矣。日三品者因離之數乎。三三九五

貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚

三日吉先西薦反後胡豆反。九五剛健中

故得亡其悔而不利有悔是元初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以寧于其變之前癸所以探度于其變之後有所變而得此占者如是則吉也○按居中得正貞而吉矣故無過與之悔而有申命之利也○按于伏則無初善于止則有終西南之圖位為與辭之所也于以布令其庶幾乎吳氏曰中互兌納丁互離兼納癸筮日則吉皆桑日也亦通○

三上九與在牀下喪其資斧貞凶

三上九與在牀下喪其資斧貞凶

三上九與在牀下喪其資斧貞凶

三上九與在牀下喪其資斧貞凶

兌亨利貞見說也一陰進乎二陽之上喜之又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利于貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此○又柔外故為說亨剛中故利于貞亦一義也○按兌者說以附之也有亨道矣陰陽三三初九相與不可以失其正也故利貞三三初九和兌吉故其象占如此○按承應皆陽說而能通由中發外三三九二孚兌吉悔亡為爭故和而吉也三三九二孚兌吉悔亡為爭居陰為悔占者以爭而說則吉而悔亡矣○按陰與五為應相隨之至是以孚而吉也而此亡之悔三三六三來兌凶陰柔不中正為兌反來就二陽以求諒內之道也○按陰應之資來就二陽非道說人而反為所賤能死凶

三三九四商兌未寧介疾有喜四上承九而下比六三之柔邪故不能決而商度所說朱能有定然實本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也○按此則有善也○按占如此為戒深矣○按其才善言其情不果而承陽乘陰足以商也憂疑內伏安得率乎秉道○三九五疾邪則說而有節善在其中矣○三九五孚于剝有厲剝謂陰能剝陽者也九五陽剛近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有凶也○按中實有孚體焉故二五皆言孚但恐信非所信耳兌象附決陽與陰爭說以動焉不惟彼不能決而我三三上六引兌上成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不

三三三坎下互艮上

三三三坎下互艮上

三三三坎下互艮上

三三三坎下互艮上

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙散也為卦行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以與木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也○按風行水上散而有章渙之象也渙極當聚是以亨為鬼神之不可度也而門宮以安之可以假廟矣江河之不可測也而舟帆以運之可以涉川矣三三初六用拯馬壯吉力既易又有壯馬其吉可知初六非

有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此
○按居險之初風解凍滙恐溺下水也所此
者動而拯之則三三九二渙奔其机悔亡机
出千險而吉矣
○九而居二宜有悔也然當渙之時來而
不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔
而二机也○按動則奔矣其所應者有机三
象焉往而依之雖有不正之悔而可亡矣三
三六三渙其躬无悔
○陰柔而不中正有私于
志在濟時能散其私以得无悔故其占如此
大率此下四爻皆因渙以濟渙者也○按風
盛水散故渙其躬不三三六四渙其羣元吉
私其身何悔之有
○三三六四渙其羣元吉
渙有丘匪夷所思
○居陰得正上承九五當濟
能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又
言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若
則易本義遺卷之二
邱則非常人思慮之可及也○按渙其羣者
不見其人也私黨不植順之至也是以元吉
之才不能故匪夷所思實誠何真當之
三九五渙其大號渙王居无咎
○陽剛中正
當渙之時能散其號令與其居積則可以濟
渙而无咎矣故其象占如此九五與體有號
令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如
陸贊所謂散小儲而成大儲之意○按汗者
出而不返之物大號謂而布者也王居止而
安者也不滯其令則民服不監其居則民歸
寧有
三三上九渙其血去逃无咎
○反去起召
咎耶
○以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血
調陽害迷當作惕與小畜六四同言渙其血
則去渙其惕則出也○按渙而動陰其傷宜
矣而性本巽順故去而遠出以避之乃得无

也
三三兌下 互震下
三三坎上 互艮上
節亨苦節不可貞
○節有有限而止也為卦下兌
故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半
而二五皆陽故其占得亨然至于太甚則苦
矣故又戒以不可守以爲貞也○按水塞其
流滿而後溢節之謂也○畜極而流是以亨焉
反是則苦節耳安可貞哉有願三三初九不
出戶庭无咎
○戶庭戶外之庭也陽剛得正居
也故其象占如此○按其應爲門而所承者
復有一陽之橫亘則戶庭也出必陷險能无
咎耶三三九二不出門庭凶
○門庭門內之庭也
而失剛不正上无應與知節而不知通故其
象占如此○按門庭在前而不出其應止故
也貞能動之才當多屯之世而僅自守孰謂
非凶哉奇曰戶偶曰門兌西也萬物之所入
也故其占不同如此三三六三不節若則
嗟若无咎
○陰柔而不中正以當節時非能節
緩于節者也說極而憂隨之若能自知其不
節若則憂常不忘于心而嗟若亦可以免于
咎矣
三三六四安節亨
○柔順得正上承九五自
如此○按居止之問乃安三三九五甘節吉
節也節而說極可以亨矣
○三三九五甘節吉
往有尚
○象占如此○按中下以通者也故其
言之耳則土之味也
三三上六苦節貞凶悔
陽剛中正有尚矣

居節之極故為苦節既處過極故難得正
而不免于凶然禮者寧儉故雖有悔而終
得亡之也○按苦者火之味也顧及中孚者
似離故象與此爻皆言苦節固守之至雖正
亦凶然修辭
之悔固亡矣

三三兌下 互震下
三三巽上 互艮上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中
虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下
說以應上上與以順下亦為孚義豚魚無知
之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至
信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占
者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利
于貞也○按孚者誠之驗也外堅內蘊若穀
若核中孚之象也澤中之物莫若豚魚之信

周易本義

卷之二

巽

如是則吉矣風水相道而舟浮其間與小過
為對非涉川而何說與之過恐失其常孚而
以貞則非經三三初九虞吉有他不燕當
初上應六四能度其可信而信之則吉復有
他焉則失其所以度之正而不得其所安
矣戒占者之辭也○按初上同德而坎性多
疑能如虞人之守澤則專而吉也然應陰而
有與散之嫌非能固守其三三九二鳴鶴在
信者既有他矣欲燕得乎三三九二鳴鶴在
陰其子和之我有好爵吾與爾靡之反靡亡
池反。九二中孚之實而九五亦以中孚之
實應之故有鶴鳴于和我爵爾靡之象鶴在
陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同言懿德
人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係
戀之也○按兌正秋之候也惟鶴知之垂鳴
而居山澤之間也子畢集口喙喧然其自

之唱和也以上益下出于至誠一非市惠下
非懷德是自然之授受也震主貴故云爵與
我九五詔之曰爾曰三三六三得敵或鼓或罷
或泣或歌敵謂上九信之窮者六三陰柔不
能自主而其象如此○按以說之極比與之
如其勢均焉是得敵也動斯鼓止斯罷矣懼
形于日斯泣說出于口斯歌三三六四月幾
矣无常如此安望其能信乎三三六四月幾

望馬匹亡无咎

謂初與已為匹四乃絕之而上以信于五故
為馬匹亡之象占者如是則无咎也○按與
兌相比上弦之月象陰德之盛也能知止而
不從善動者則如馬匹之亡焉所以无係戀
之咎三三九五有孚學如无咎正中孚之實

周易本義

卷之二

巽

而居尊位為孚之主者也下應九二與之同
德故其象占如此○按五合二以成孚若鳥
之伏于焉其專如此三三上九翰音登于天
故學如而无咎也三三上九翰音登于天
貞凶居信之極而不知變雖得其貞亦凶道
居強之極為登于天翰音非登天之物而欲登
天信非所信而不知變亦信是也○按離日
將出則旦矣惟雞知鳴而振羽故曰翰音
鳴之有節者莫雞若也豈能聲聞于天哉妄
信如此雖貞亦凶矣孚為邪象故多言鳥必
日鶴曰難且假燕與爵稱者以其信也鶴知
秋鶴知且難知春鳳名
神爵天下有道則知之
三三震下 互巽下
三三震上 互兌上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外

過也既過于陽可以亨矣然必利于守貞則
故不可小事三四皆以剛失位而不中故不可
大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不
上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦
不可大事之類也○按小過者陰固而成險
也中實則亨外柔則利貞小事者日用之常
也大事者德業之盛也有不可不時不問
耳俯仰皆鳴若飛鳥之遺音焉動則不
聞止則聞故不宜上宜下而大吉也
初六飛鳥以幽初六陰柔上應九四又居過
時上而不下者也飛鳥遺音
不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得
此者或致羽蟲之孽○按初上當鳥翼之鏡
而其情皆好上故以飛鳥言之小過之
時不可妄動能止而反躁幽之道也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過二四而遇六五是過
陽而反遇陰也如此則不致及六五而得其
分是不致君而適遇其臣也皆過而不過守
正得中之意无咎之道也故其象占如此
按四五據艮家之上是為祖妣陽而尊者君
也陰而卑者臣也二有中正止伏之德故進
則過四而與五為應退則不及三而三三九
與初為乘如此則无侵陽之咎矣
三弗過防之從或戕之小過之時事每當
過然後得中九三
以剛居正象陰所欲害者也而自恃其剛不
肯過為之備故其象占如此若占者能過防
之則可以免矣○按三固安于止者乃與二
比不能越而過之則當防之矣止固能防然
有順從之志焉恐必為陰
所戕而後已幽之道也

三九四无咎弗

過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛

元咎之道也弗過遇之言弗過于剛而適合
其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛
故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固
守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如
此說若以九三爻例則過遇當如過防之義
未詳孰是當關以候知者○按居得其宜本
无咎也然與五比亦不能過而反遇之往則
厲矣不可不戒也不能有為是以勿用永貞
變可也
三三六五密雲不雨自我西郊公弋
取彼在穴以陰居尊又當陰過之時不能有
為而弋取六二以為助故有此象
在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知
○按陷而感焉雲之密者然上動下止則不
雨矣天承兌位是謂西郊陰居尊而動稱公
而已以絲係矢曰弋應居水山之下則在穴

弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象
占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九
四未知是否○按上則銳于上者據二陽之
上豈能遇之哉但見其過之而已飛鳥所離
高亢之地能久居乎初在地位但言
凶上在天位兼言災易之命占審矣
三三坎上互離上
既濟亨小利貞初吉終亂既濟事之既成也
得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小
當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒
之意時當然也○按水火相交上下正位若
涉川而既濟矣明極而險

止熾不可以不戒是以利貞也天下三三初

九曳其輪濡其尾无咎象也曳輪則車不前

濡尾則低不濟既濟之初謹戒如是无咎之

道占者如是則无咎矣○按承輪之下是曳

也處狐之後是濡及于尾三三六一婦喪

其弗勿逐七日得喪息浪反○二以文明中

正之君宜得行其道故二有婦喪其弗之象弗

能下賢以行其道故二有婦喪其弗之象弗

婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不

可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之

戒○按坎離有夫婦之義中虛旁蔽車之弗

也○比險則喪之矣然說而龍需故勿逐而七

日自得也自既濟之三一三九三高宗伐

未濟之二其日凡七焉

周易本義卷之二 幸

鬼方三年克之小人勿用既濟之時以剛居

象也二年克之言其久而後克戒出者不可

輕動之意小人勿用占法與師上六同○按

操兵動衆而加于隱伏之域高宗之伐鬼方

也屯遘未已故三年而後克之小人勿用則

止之三一三六四繻有衣袽終日戒○既濟之

德也○三三六四繻有衣袽終日戒○既濟之

時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象占

如此程子曰繻當作濡所以塞升之罅漏○

按濟道將華若舟之敝漏焉水將溢則濡兌

體化則有衣袽之備矣居離之外是終日也

時非剛不濟東鄰殺牛離之象也西鄰輪祭

坎之德也交神之道誠順則獲福豈以物之

厚薄三三上六濡其首厲既濟之極險體之

爲孤涉水而濡其首之象占者不戒危之道

也○按險終而才弱故濡其首而不足以濟

厲哉

三三離上 互離下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟事未

水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故

爲未濟汔濟也幾濟而濡尾猶未濟也占者

如此何所利哉○按水火不交上下反位若

涉川而未濟矣明者得位豈不可亨乎然積

險相仍是汔濟而濡其尾也何利之有乾坤

之後而繼之以屯終之以未濟萬物之開闢

古今之升沉造化之往復皆三三初六濡其

尾客能自進居下當未濟之初未三三九二曳

其輪貞吉自止而不進得爲下之正也故其

象占如此○按初失正故欲行而反睽所以客

也二得中故不行而終睽所以貞吉也既濟

之曳與濡險在前而不行不敢試未濟之曳與

濡險在內而不行不敢行故象同而占異焉

三三六三未濟征西利涉大川居陰柔不中正

以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之

象故其占如此蓋行者可水浮而不可以

陸走也或疑利字上當有不字○利上脫不

字○按在重險之中正未濟之時也征則凶

悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不正

而有悔也能勉而貞則亡悔矣然以不正之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象○按不正悔也能貞則吉而亡之矣水火相革中與之象故用伐鬼方既濟有仰攻之勢則當選將而擇人未濟有俯臨之形則可論功而行賞城

廣土盛大國之象也或曰震蓋三三六五貞當時將帥之名其國為擊云

吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无

悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也○按居得其中故貞吉而无悔君子之

光文明之蘊也中虛則有孚而吉矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是剛

卷之二

三

剛

周易本義拾遺卷之三 李文昭著

彖上傳 象即文王所繫之辭傳者孔子所

韻與詩騷通學者推之

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明利貞為四德以發明之而此一節首釋元亨

也○大哉數辭元大也始也乾元天德之大始

故萬物之生皆資之以為始也又為四雲行

雨施品物流形施乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞貞則无以為元也此言聖人大明其道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以

行天道是乃聖乾道變化各正性命保合太

和乃利貞

性者化之漸也各變之成物所受中和之氣也各正者得于有生之初保合者

全于已生之後此言乾道變化无所不利而

萬物各得其性命以自首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出于物猶乾道之變化也萬國各得其所而成寧猶萬物之各正性命而保

合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論

之元者物之始生亨者物之成利則其根蒂脫

實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫

落可復種而生矣此四德之所以備環而五

端也然而四者之問生氣流行初无間斷此

元之所以包四德而統天也其以聖人而言

則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天

道而致太平之占也雖其文義有非文王之

舊者然讀各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此。吳氏改定大明節在首出節下今從之。按資始者无物不有統天者无時不然氣之薰蒸為雲之行氣之淋漓為雨之施品物得之以成其形若川流之日增而不息焉此天道之元亨也氣之方啟但鼓其機而變也氣之既藏則其迹而化焉不相假借是謂各正无所虧間是謂保合性命理也所以宰乎氣太和氣也所以寓乎理此天道之利貞也首出庶物則物无不仰此聖德之利元亨也萬國咸寧則物各得所此聖德之貞也人能大明其終始則見卦之六位時藏時合時行時極及時奉時皆各以時而成耳乘六龍之德以控元亨利貞之天運不啻在與而駕駟焉傳曰夫天專言之則道不啻在而用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之帝以乾書有之元亨誠之通利貞誠之復大哉易

卷之三

也性命也源也
至哉坤元萬物資生乃順承天此地道明也
貞君子攸行類者此陰物而為又行地之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如也則其占如先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶得兼陰陰不

得兼陽故坤之德常破於乾之半也東北雖喪明然反之西南則終有慶矣。安貞之吉應地无疆安而貞地之德也。按坤能合之靜翕故含弘動闢故光大坤之功用也柔順坤之性情也弘動闢故光大坤之功用也三陰以居西南類也乾率三陽以居東北則非其類矣天无疆地合之也傳曰行地无疆健也非健何以配乾未

卷之三

屯剛柔始交而難生各義始交謂震難生謂坎動乎險中大亨貞震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧以二體之象釋卦辭雷震草雄龍昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜氣萌宜塞乎兩間天下未定各分未明宜立君以統治而朱可遠調安寧之時也不取初九爻者初九多端姑舉其一也。按始交者一索也難生者陷而不行也陽氣所至金石皆透其亨宜矣根本或失元氣先傷可失其貞乎震蕃草也坎幽昧也草者刊之遂松栢也滋味者顯之依日月之光天造固恃乎人為也撥亂反正日不暇給侯心不寧而天下寧矣
蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙

也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二

而得共時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者三剛明五柔順故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也讀筮者二三則問者因讀而告者亦讀矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也。按山下有險舟車莫通險而止進退皆阻人心之蒙亦猶是也當其可之謂時故教之之術在于中禁于未發之謂豫故教之之則在于正蒙初有覺聖无不通當蒙之始而即以聖功期之聖人之仁也書云童蒙求我我正果行如筮焉筮即剛也再三則讀矣讀則不告矣傳曰賢者在下豈可自進以求于君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而后往者非欲自為尊大也蓋其尊德樂道不如是則不足與有為耳

周易本義

卷之二

四

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

矣此以卦體釋卦名義需有孚光亨貞吉位乎天位以

正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭

性從容而有常陰性躁迫而无序故必剛健然後能領也有孚而能光亨以其中也氣象雍容无欲連見小之偏矣貞而能吉以其正也規模整暇无快數任術之擾矣以此待天

下之變知險而不足

以涉險者未之有也

訟上剛下險險而健訟以卦體釋卦名義訟有孚窒

惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利

見大人尚中正也不利涉大川入于淵也以卦體釋卦辭

變卦體卦象釋卦辭。按威雖伸而人不服志不寧而才足以濟之訟之所以滋也需之九五來為九二訟之主也陷則窒矣加憂則惕矣有中德焉故能自克必恃健而終之其

爭何時而已乎九五中正聽訟之司也能使其前各知其偏各見其邪而爭黨息矣

內歸虛情而外逞懷志陷人仍

自陷也其不至入于淵者幾希

師衆也貞正也能以衆正可以王矣王往況反。此

以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之

剛中而應行險而順以此毒天下而

民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九

二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅

之與不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也。按坤偶為衆初三兩陰亦其類矣征之為言正也行一不義殺一不辜

而得天下不為王者之心也剛中則威和相濟應則上下一心毒天下者以其險也民從之者以其順也一將成功而萬骨枯矣執訊獲醜之日更問士女之怨容若何斯吉而免

于咎耳不然能无匹婦之干和三世之餘禍乎

比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下

應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

。按輪輿備矣資輔以行之君臣位矣賴下順從而一之剛其天德乎中其王道乎依父

母之怙恃所以應也外天地之覆載所以窮也傳曰民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之則危亡至矣

小畜彖得位而上下應之曰小畜

得位指六居四健而與剛中而志行乃亨

陽猶可亨也密雲不雨尙往也自我西郊施

未行也尙往言畜之未極其氣猶土進也

衆陽從之而爲所畜矣內果決而能勝其私

外諱審而能去其躁不爲所牢籠亦不爲所

晦冥之時而消免沾濡之患聖人之所爲致

履彖履剛也

虎尾不咥人亨

而不疚光明也

也

明者也高而不

危不亦宜乎

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

上下交而其志同也內陽而外陰內健而外

順內君子而外小人君子道長小人道消也

按天地以氣交上下以心交自乾坤至此陰

陽均平泄其有餘補其不足元化之象齋王

道之樞紐也夫舒者主之條者賓之則氣无

不和矣易者本之簡者輔之則德无不和矣

賢良者登顯之克顯者潛化之則政无不

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦

也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外

君子小人道長君子道消也

義榮謂六二同人曰文同人于野亨利涉大

川乾行也文明以健中正而應君子正也唯

君子爲能通天下之志

同不然則是私情之合而已何以致亨而利

涉哉按大有六五反居二得位得中與

天合德矣擴胞與之量泥胡越之迹天德之

能事也傳曰天下之志萬殊理則一也文明

則能燭理故能明大同之義剛健則能克已

故能盡大同之道然後能中正合于乾行也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體卦德剛健而文明應乎天

而時行是以元亨

指六五也。按同六二

反而居五得尊位而垂拱之得大中而允執

之陽德雖眾孰不為其所乎道莫貴于正

莫美于中莫盡善于大中則聖傳心之要典

也剛健則无拘溺之失文明則无疑貳之虞

由是天命天討各當其

則為往而非元亨哉

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨天道虧盈而益謙地道變盈而流謙

鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而

用易本義

光卑而不可踰君子之終也

惡鳴路反好呼

豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德以動故天地如之而况建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人

以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

有言之而贊其大也。按獨剛不能以成務

動而人事莫非天理矣親賢有功而封之殘

賊有罪而滅之天下不以為私惟其豫也陰

陽之節天地之順動也晝夜辨寒暑調而太

和在氣機矣張弛之宜聖人之順動也命討

彰勸懲治而太和在民物矣

豫之時義思而得之可也

隨剛來而下柔動而說隨

下遐嫁反說音悅

義卦辭言能如是

則天下之所從也隨時之義大矣哉

王肅本時作

之字下今當從之。按隨之上九來于初九

以震動之才而下于和說之質是剛來而下

初易本義

柔也非動无以集事非說无以附衆大亨而

貞斯无詭隨之咎矣天下隨之不亦宜乎君

子之天下也。因物而付物順事

而處事亦惟隨之時義而已矣

至積弊而蠱元亨而天下治也利涉大川往

有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

大行之自然乎

臨剛浸而長長丁亥反。以說而順剛中而

應說音悅。又以卦義大亨以正天之道也

長之時又有此善至于八月有商消不久也

故其占如此也言雖天運之當然然君子宜知所戒也

言雖天運之當然然君子宜知所戒也按剛

侵而長泰治可期矣嘖民從欲非說也

亨且貞乃天道之當然也柔順之質恒太康

而忘備消不久而臨下者當知所戒矣

聖人爲戒必于方盛之時其盛而不知戒

禍亂則蒙孽萌是以浸淫不知亂之至也

大觀在上順而與中正以觀天下觀官換反

周易義拾遺 卷之三

卦德釋 觀而不薦有孚頤若下觀而化也

觀如字下同 觀天之神道而四時不忒聖人

以神道設教而天下服矣極言觀之道也

爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也按

五上皆陽是曰大觀無不識不知之則有不

言不動之德有無偏無不識不知之則有不

所以爲天下觀也夫上純敬而下不化者鮮

矣雨風露雷天之迹也禮樂刑政聖人之迹

有神明道設教則何所觀其迹哉

至神莫可名言聖人默契體其妙用

功勳其化而莫測其用頤中有物曰噬嗑

頤中有物曰噬嗑

分動而明雷電合而章彙得中而上行雖不

當位利用獄也上時掌反當都恨反後凡言

各卦體卦德二象卦變釋卦辭按物在頤

中吐之則不可吞之則不能故必噬之而後

噬也未噬之前剛柔不遇將噬之際動明相

資既噬之後若雷電之渾合而昭章其亨不

亦宜乎治獄必本于慈祥故尚夫彙中黃之

六二上行居五雖不當位而猶利者以此也

傳曰凡天下至于國一家至于萬事所以

不和合者皆由有間也若君臣父子親戚朋

友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間于其間也

去其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者

治天下之大用也

賁亨亨字 彙來而文剛故亨分剛上而文彙

故小利有攸往天文也上時掌反。以卦變

然之象故曰天文先儒說天文上文明以止

當有剛柔交錯四字理或然也

人文也又以卦德言之 觀乎天文以察時變

觀乎人文以化成天下極言賁道之大也

內卦而文兩剛以文輔質也忠信可以學禮

則亨矣其初九上至外卦而文兩柔以質附

文也繁華究之過實則小利有攸往耳七政

列宿之交錯或爲天之體或受日之光四時

之所以行也五典十義之明止燦然有儀以

相接故然有分以相守也此之所以出也特

白質必有文自然之理理必有對待生生之

本也一不獨立二則爲文非知道者孰能識

之

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔也不

利有攸往小人長也順而止之觀象也君子

尚消息盈虛天行也長丁丈反。以卦體卦

去君子其辭不順其理不直浸潤侵蝕潛消而不知所以變之也小人既長君子順而止之因時而我無與焉非觀象者而能然乎復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛傳曰君子隨時

敦尚所以事天也

復亨剛反則亨動而以順行是以出入无疾

朋來无咎以卦德而言反復其道七日來復天行

也陰陽消息而天運然也利有攸往剛長也長丁丈反。以卦體而言

周易本義拾遺 卷之三 十三

既生則復其見天地之心乎積陰之下一陽漸長矣

之心幾於滅息而至北乃復可見在入則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也

程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時

玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心焉。按剛非

自外而反也變者既盡則生者自萌耳動而復如環之无端而後長者不容已矣不觀玄

化不知天心之无不觀生機不知帝心之有傳曰一陽復于下動之端也天地

生物之心也非知道者孰能識之

无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而

應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有

攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦

變卦德體言卦之善如此故其占當獲大

亨而利於正乃天命之當然也其有不正則

不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天

外來初而為主于內能動以天者也動而健

則任理而不屈于欲剛中而應則至純而不

雜于邪內外人已皆无妄焉天命之本然也

惟六三九四上九不當其位則匪正有眚而

不可以輕往耳天一也至誠之謂命至神之

謂道陰陽通復之謂行傳曰動以天為无妄

動以人欲則妄矣雖无邪心苟不合

正理則妄也乃邪心也故匪正有眚

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋

上而尚賢能止健大正也以卦變卦體不家

食吉養賢也亦取尚利涉大川應乎天也以卦

升體而言。按剛專乎體健兼乎用篤實積

乎內光輝發乎外畜極而施安得不日新乎

无妄初九進而居上有陽剛之德而六五尚

之又能不畏強禦而止之皆正之大者斯可

受養而非素餐矣與天相應其德不

撓而其運不息則何憂于濟險哉

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

口實觀其自養也釋卦天地養萬物聖人養

賢以及萬民頤之時大矣哉極言養道而贊

而後遂其生然一失其貞則以小害大賤害

貴矣所養所以養人之方也自養自養其身

之術也有息者滋之以臭味才息者滋之以

治外者對之以邦國其諸聖人之養與傳曰
勤息節宜以養生也飲食衣服以養形也風
儀行義以養德也推
已及物以養人也

大過大者過也以卦體釋棟橈本末弱也以復

未謂上弱謂陰柔剛過而中與而說行利有

攸往乃亨說音悅。又以卦大過之時大矣

哉大過之時非有大過人之材不能濟也故

木之根枝也皆弱能免于撓乎二五內外之

中也不遠乎天理說則不拂乎人情以足而

行庶可以亨矣大過之時察而謹之可也傳

曰立非常之大過之事與百世之大功成絕俗之

大德皆大過之事也道无不中无不常以世

人所不常見故

謂之大過耳

習坎重險也釋重龍反。水流而不盈行險

而不失其信以卦象釋有孚之義維心亨乃

以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨

功也天險不可升也地險山川丘陵也王公

設險以守其國險之時用大矣哉極言之而

趨下而未嘗迂避惟其孚也天險有象地險

有迹王公之險有為傳曰一始于中有生之

最先也故為水至誠可以通金石蹈水火何

險難之不可亨也不行則常在險中矣山則

險池設險之大端也若大尊卑之辨貴賤之

分明等威異物采凡所以杜絕陵
脅限隔上下者皆體險之用與

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明

以麗乎正乃化成天下釋卦名義桑扈乎

中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭

附物以為體者也天之體以氣地之麗以資

人之麗以德氣相麗而德象者矣賢相麗而

英華發矣德相麗而光輝盛于上昭明形于

下足以化成天下矣五非正也而得中則能

兼之順德而不能養

也能无喪牛之凶乎

象下傳

咸感也釋卦柔上而剛下二氣感應以相與

止而說男下女是以亨利貞取女吉也說音

下之下遐嫁反。以卦體卦德卦象釋卦辭

或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔

上居六剛下天地感而萬物化生聖人感

居五也亦通天地感而萬物化生聖人感

心而天下和平觀其所感而天地萬物之情

可見矣極言感通之理。按恒之初六進而

為止而說則情專而歸中矣男下女則夫信

而婦隨矣所感無不宜者是以亨貞而取女

吉也天地之感氣機也聖人之感德化也為

應而非感哉傳曰凡有動皆為感感則必有

恒久也剛上而柔下雷風相與與而動剛柔

皆應恒以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自變來剛

居初也亦通恒亨无咎利貞久于其道也天

地之道恒久而不已也恒固能亨且无咎矣然必利于正乃為久

于其道不正則久非其道矣天地利有攸往

終則有始也動靜相生循環之理然必靜為終

也日月得天而能久照四時變化而能久成

聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天

地萬物之情可見矣極言恒久之理。按咸之九三上而居四上六

周易卷之三

下而居初專卑之分正矣雷風相與與而動剛柔

通定矣循理以制行剛柔相應以接物皆可

有攸往日月四時之氣運也聖人之久治

法也焉往而不恒哉傳曰天下之理終而復

始所以恒而不窮故恒非一定之謂也一定

則不能恒矣唯隨時變易乃常道也天地常

久之道天下常久之理非知道者孰能識之

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九

爻釋亨義小利貞浸而長也長丁丈反。以下

之時義大矣哉陰方浸長處之為難故其時義大矣

所以為亨也陽剛則无苟且之私當位則无

幾而作也今日萬鍾明日尊榮推義所在耳

而滅之亦安能善其後哉

大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義以卦體言則陽長過

中大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

則乾剛震動所以壯也

正大而天地之情可見矣釋利貞之義而極言之。按大者之

壯壯以氣也無所屈撓之體而志在于必

為所以壯也壯大者之正正以理也明道集義

而浩然之氣塞乎天地之間矣一陽來復正

大已蘊于中四陽大壯正大盡著于外邪臨

之見豈足以及此乎傳曰天地之道常久而

不已者至大至正也正大之理學者默識心

通可也

晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進

而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

下上字時掌反。以卦象卦德卦變釋卦辭

也。按希賢希聖德之進也有家有那位之進

至順之節附大明而潤色之有為之德也明

夷六二進而上行居五謙恭以接下而信任

之得為之勢也康侯當此誠明良之遇矣

明入地中明夷釋卦名內文明而外柔順以

蒙大難文王以之難去聲下同。以卦德釋

而見利艱貞晦其明也內難而能正其志箕

順則外不忤物正其志則困而不改其常操聖賢之於患難隨其地而自得焉昭昭然若揭日月而行是知明而不知晦者也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地

之大義也以卦體九五六二家人有嚴君焉

父母之謂也亦謂二五父父子子兄兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣上父初子五三夫四

二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象。按二五內外之人位三四全體之人位皆得其

正家人之象也然九五六二實爲之主父之當嚴家之綱也母之不嚴亦家之蠹也故謂

之嚴若三四則皆卑幼之列耳家人各得其序而天下之家人各得其所矣傳曰正倫理

則易家義拾遺 卷之三 天

篤恩義家人之道也夫夫有諸身者則能施於家行于家者則能施于國至于天下治治天下之道蓋治家之道也推而行之于外耳

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同

行以卦象釋說而麗乎明柔進而上行得中

而應乎剛是以小事吉說者悅上時掌反。以卦德卦變卦體釋

辭天地睽而其事同也男女睽而其志通也

萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言其理

而贊之。按火就燥澤流濕物性本然之睽也中女配坎少女配艮人情必然之睽也說

而麗乎明則爭競化而猜嫌泯矣家人六二進而在上得中位而應剛父則志意和而才

能輔矣小事之所以猶吉也天地同其施生男女同其倡隨萬物同其感應然其始未有不睽者傳曰物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉難去聲知

音智。以卦德釋蹇利西南往得中也不利

東北其道窮也利見大人往有功也當位貞

吉以正邦也蹇之時用大矣哉以卦變卦體

其用之大也。按坎通而艮光明是以知也象之反也解之九二往居于五二陰從之所

以得中止則窮矣居易侯命其終未有不通者也行險微幸其終未有不塞者也坤喪朋

于東北而蹇解皆利于西南方隅之對待不可觸類而得之乎非天下之賢智不能定天

則易家義拾遺 卷之三 九

下之險阻正已而後可以正物能貞而邦可正矣

解險以動動而免乎險解以卦德釋解利西

南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙

吉往有功也以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂

二天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆

甲圻解之時大矣哉極言而贊其大也。按

耳蹇之九三往而居四以陽臨陰所以得衆亦若屯之得民也其九五來居二又得其中

則能適宜而不妄動矣雷體奮迅往何患于无功乎雷雨天之解甲圻地之解豈若屯之

穿地而未申哉傳曰人始離難苦不可復以煩苛嚴急治之湯除桀之虐而以寬治武王

除紂之暴而反商
政皆從寬易也

損損下益上其道上行上行之上時掌反。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用

二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損

益盈虛與時偕行此謂卦辭時謂當損之時

以奉君哉下好義以事其上上有制以取于
下其道自上行耳損而有孚恭儉之實存于
中斯稱節之用著于外矣時細而不敢舉盈
雖祖天亦當諒之時不宜剛而宜柔則損
餘以益不足可也損益者盈虛之將然也
者損益之漸致傳曰損者損過而就中損
末而就本實也天下之害无不由末之盛也
峻宇瑍牆本于宮室酒池肉林本于飲食淫

周易本義拾遺

卷之三

三

酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本于征討先王
制其本者天理也後人泥于末者人欲也損
之義損人欲以
復天理而已

益損上益下民說无疆自上下其道大光

說音悅下下上還嫁反下
如字。以卦體釋卦名義利有攸往中正有

慶利涉大川木道乃行象釋卦辭益動而與

日進无疆天施地生其益无方凡益之道與

時偕行始或反。動與二卦之德乾下施
時上生亦上文卦體之義又以此極

言益道之大。按損上益下開步食之源拯
機弱之患非必費而惠之也沐浴膏澤歌詠
勤苦民到于今賴之矣中正益之則也木道
益之具也動則有為與則有序故德崇而業

廣人事之益也外剛而包以施之中柔而凝
以生之故氣感而形交造化之益也无往而
非益之道則无往而非益之時天下之事惟
其道而已君子之用惟其時而已不可即損
益而起
悟也哉

夬決也剛決柔也健而說決而和說音悅。

而贊
其德揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危

乃光也皆自邑不利即戎所尚乃窮也利有

攸往剛長乃終也長丁反。此釋卦辭柔
乘五剛以卦體言謂以一

小人加于眾君子之上是其罪也剛長乃終
謂一變則為純乾也。按除惡務盡其道用
決正宜和平之相濟則其決之也安矣以一
柔而乘五剛好之雄而竊高位者也安可信

周易本義拾遺

卷之三

三

其呼號乎不敢以易心處之而陽道乃光矣
明於責人專于尚力小人之長技君子自治
而不與之角而其技窮矣僉壬一分之未去
足為群賢之憂猶人欲一分之未淨足為天
理之累也剛長而至于
純而天德之能事畢矣

姤遇也柔遇剛也釋卦勿用取女不可與長

也
辭釋卦天地相遇品物咸章也以卦剛遇中

正天下大行也指九姤之時義大矣哉幾微

聖人所謹。按不期而遇患生不測矣一柔
五剛豈能從一而終與之久處有不惟家之
索乎然則遇必如之何而後可也當萬物相
見之候而咸章焉造化以遇而盛矣具一德
咸有之蘊而大行焉人事以遇而嘉矣是豈
遇非所遇者可擬哉群賢方進而忽有一人

之為聞猶百行皆實而忽有一念之自欺也于是而不察則孰知其所底耶

萃聚也順以說剛中而應故聚也說音悅。以卦德卦。

體釋卦名義 **王假有廟致孝享也利見大人亨聚以**

正也用大牲吉利有攸往順天命也辭卦觀

其所聚而天地萬物之情可見矣極言其理

按類于天子廟也類于庶人說也拔萃而其類附之應也二豳非儉大牲非豐惟其稱而巳矣涉川處渙攸往處萃推其意而已矣天命如是豈可違哉

命如是豈可違哉

其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃令人祭祀之報本千人心聖人制禮以成其德耳

周易本義拾遺 卷之三 三

故射猶能祭其性然也人聚則亂物聚則爭事聚則索非大人不能治之萃不以正則人聚為苟合財聚為恃人安得亨乎天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有無動靜終始之理聚散而已又按復者陰陽之介故所見者心咸感情則萃者形氣之交故所見者情

專于已也

柔以時升以卦變

巽而順剛中而應是以大

亨以卦德卦用見大人勿恤有慶也南征吉

志行也按萃本不善升而萃之坤柔升而居

患矣中德相應斯尤邪媚之憂矣萬物藏于冬而長于夏也萬事廢于幽而興于明也南征之吉其孰能禦之傳曰升于位則由王公升于道則由聖賢用見大人不憂其不遂也

升于道則由聖賢用見大人不憂其不遂也

升于道則由聖賢用見大人不憂其不遂也

則已之禍慶而福慶及物矣

困剛揜也揜本又作掩於檢反以卦體釋卦名

不失其所享其唯君子乎貞大人吉以剛中

也有言不信倚口乃窮也說音悅。以卦德

四五之揜也一陰蓋之二之揜也群陰陷之遺佚而不怨既窮而不翻身雖困而心之亨者自如非有獨立不同從容中節之能者孰能守貞若此哉不求心之无愧而徒恃言以斯淺之乎為丈夫者矣

與乎水而上水井井養而不窮也上時掌反

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙

井未有功也羸其瓶是以凶也以卦體釋卦

往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以三五而言未有功而敗其瓶是豈凶也

按水入乎水而能上之故取之無禁用之不竭焉井困之二五皆剛而陷體初無所改是外境隨其所值而淵泉之蘊不可得而易也雖有汔至應而不損其固有雖加修飾非增以本无隨所沒應而莫不逢其原則剛中之為用大矣功之將成而或問之亦與棄井同歸耳美之不可恃也如是夫

華水火相息二女同居其志不相得曰革以卦

象釋卦名義大畧與睽相似然以相遠而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後已日乃孚革而信之文明以說大

生息也

生息也

生息也

生息也

生息也

生息也

生息也

亨以正華而當其悔乃亡說音悅當去聲。以卦德釋卦辭。

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎

人革之時大矣哉極言而贊其大也。按水火相交為濟相勝則息矣。

二女順次但不同行失次則不相得矣已土

主信離實納之明則盡事理說則協物情所

以當也四時皆順乎天者當其可也應乎人

而征誅之逆著順乎天者當其可也應乎人

悔也况反害乎古人所以重改作也

鼎象也以木巽亨也聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢普庚反。體二象釋卦名義。因其大而言之。亨帝貴誠用慎而已。養與而耳。

賢則養發牢禮當極其盛故曰大亨

目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元

亨上時掌反。以卦象卦變卦體釋卦辭。其虛耳也。其堅鉉也。以木契火文。武得宜。

也其虛耳也其堅鉉也其分趾也其實腹

其精神通乎上帝故專內心以享之其德業

合乎聖賢故竭外心以享之義理內涵聰明

外達以徽柔之德居大寶之位有不競不絀

之用得允文允武之輔故華之六二上行而

震亨震有亨道。震來虩虩恐致福也。笑言啞。

啞後有則也致福也。則法也。震驚百里驚遠。

而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪七聖四字今從之

出謂繼世而主祭也或云出即聖字之誤。

按人心易死觸動而生震之所以亨也福者

患德之吉也則者處善之安也福不自至因

恐而致之則不易協因恐之後而有之无半

夜之天聲眾蟄豈有昭蘇之機乎內外皆震

故遠邇皆聞宮門之際神祇之所式覲也不

能荷重器而足以為百神之主者鮮矣傳曰

臨大震懼能安而不

自失者惟敬誠而已

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時

其道光明此釋卦名艮之義。艮止也。然行止

而行亦止也。艮體篤實故又有光。艮其止止

其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也此釋卦辭。易背為

背者止之所也。以卦體言內外之卦陰陽敵

應而不和與也。不相與則內不見已外不見

人而无咎矣。晁氏曰艮其止當依卦辭作背

。按人之有背如地之有北也。然亦鳥可以

固止哉。或動或靜惟其時焉。虛室生白宇泰

定而天光發矣。八純之卦或有同德相應之

情而艮則絕不相與是。以彼此不獲而不見

也。不獲則无咎。不相與之慢矣。不見則无誘化之

蔽矣。昔有之背非見也。止非為也。其道也。漆

乎傳曰。有物必有則。父止于慈。子止于孝。君

止于仁。臣止于敬。萬物庶事莫不各有其類

治非能為物作則也。惟

止之各于其所而已

漸之進也女歸吉也之字婦命。進得位往有

功也進以正可以正邦也以卦變釋利貞之義蓋此卦之變自
九進居五皆為得位之正其位剛得中也
以卦體言止而與動不窮也以卦德言漸進
謂九五也止而與動不窮也
可荷當如女之歸焉歸妹六三進而居四九
二進而居五皆得位也正朝廷正百官正萬
民總由一身之正耳立身一敗萬事瓦裂正
邦云乎哉然剛中之位尤為正邪之主也傳
曰天下之事進必以漸不以其序則凌節犯
義齒咎隨之然以義之輕重廉耻之道女之
從人最為大也且男女萬化之先也欲心之
動則躁而不得其漸內止靜而外與順故其
進不至困窮矣

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興

周易義疏

卷之三

天

歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之始說以

動所歸妹也

以卦音悅之義又征凶位不當也无

攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭男女之交

其正也。按天地合而萬物與焉妹不歸而
生之理息矣弟發乎情而不能止乎禮義
則非宜家之子耳且諸位失正兩儀展常豈
足以美風化而著儀範乎傳曰大率以說
而動安有不失正者男女有尊卑之序夫婦
有倡隨之理此常理也苟徇情肆欲惟說是
動男牽欲而失其剛婦徇說而忘其順傷身
敗德豈人理哉
豐大也明以動故豐以卦德釋王假之尙大
也勿憂晝日中宜照天下也釋卦日中則昃

月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎

況于鬼神乎

此又發明卦辭外意言不可過

所以大也王者至此驕侈易生能無過大乎
能常照天下長慮而却顧廢幾無幽隱之不
問者而皆不能常豐時所必至不可遺也安
防之也哉

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

是以小亨旅貞吉也

以卦體卦辭旅之時義大

矣哉

旅之時為難處。按釋卦辭旅之人交于強
居五得中則謙而有節矣能順乎剛則禮足
以服人矣言必忠信行必篤敬止之能也非

周易義疏

卷之三

毛

賢不主非善不鄰麗乎明之用也不取辱不
招禍不陷于非義亨且貞吉豈顧問哉出居
遜難王公之旅也敬環歷聘聖

重與以申命

入重直龍反。釋卦義也與順而

命也剛與乎中正而志行柔皆順乎剛是以

小亨利有攸往利見大人以卦體釋卦辭剛

指九五柔謂初四。按反復丁寧之謂申辭
之所以安定也詔令入人淪肌浹髓暴者悔
心頑者感泣非申而何以及此乎九五之剛
有一哉之心有大哉之言而與乎中正惟恐
幾微之未當焉誠大人矣百僚相師萬方
向化莫不順而從之其亨且利不亦宜乎
兌說也說音悅下同剛中而柔外說以利貞

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞

說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉先西

。按剛中實心也柔外和氣也上下皆說故順天而應人兌正秋也營繕之事將起肅殺之令正行故先民犯難因說而行之傳曰說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫遠道以千百姓之譽者苟說之道遠道非順天于譽非應人苟取一時之說耳君子之道其說于民如天

地之施感之于心而說服無數焉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同上如

時掌反。以王假有廟王乃在中也中謂

涉大川乘木有功也按節之九五來居乎二

則不窮矣六三得四之位而上比乎中正戮

力協謀則上同矣豈至過爾優游而不堪在

哉門闕在前進此即廟也而九五正在其中

焉木道具備有中流擊節之憂有長風波浪

之樂是以乘之而有功與

節亨剛柔分而剛得中釋卦體苦節不可貞

其道窮也又以說以行險當位以節中正以

通又以卦德卦體言之當天地節而四時成

節以制度不傷財不害民極言節道。按剛

剛之得中所以制之說則易流遇險而止節

之義也能通則各適其宜而不至于苦矣二

分二至天地之節也陽无伏陰无愆而其運

成矣九式九賦聖人之節也過則桀不及則

貉安能不傷而不害乎日月三十而會故坎離當之甲子六十而週故節當之易之上律

天時也如此

中孚柔在內而剛得中說而翼孚乃化邦也

歲音悅。以卦體豚魚吉信及豚魚也利涉

大川乘木舟虛也以卦中孚以利貞乃應乎

天也信而正則應乎天矣。按有主則虛柔

之上與以施之鳥善伏而子化焉人能孚而

邦可化矣可以感同類亦可以格異類可以

守常事亦可以適變事至誠而不動者未之

有也夫天之為道至誠而貞觀者也舍孚與

貞何以應之哉傳曰中虛信之本中實信之

實說者曰一念之間中无私主故謂之虛事

周易本義遺卷之三

皆不妄故謂之

小過小者過而亨也以卦體齊卦過以利貞

與時行也柔得中是以小事吉也以二剛失

位而不中是以不可大事也四言有飛鳥之

象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

下順也以卦體言。按時當小過稍過乃逆

大事非剛中不濟小事則柔中可行苟不審

之能无同昧之憂乎下逆則順時止爭則逆

時鳥之上也將展于天鳥之下也將投于林

展天者或啟人之慕投林者愁守倦飛之

遺處過陽之時

者可以自擇矣

既濟亨小者亨也濟下疑利貞剛柔正而位

當也以卦初吉柔得中也指六終止則亂其

道窮也按既濟之時大亨已逾僅小者亨耳

乎柔中六位各當上下皆守其分可不謂貞

使其无怠无荒雖三代至今存可矣傳曰天

下之串不進則退无一定之理濟之終不濟

而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極

也聖人至此奈何曰惟聖人能通其變于未

未濟亨柔得中也指六小狐汔濟未出中也

濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應

也按處未濟而柔中則可以亨矣然剛中者

未能出險智窮勇索其能相續以終濟乎

周易本義得卷之三 三

匪龍之神匪虎之變而為狐之妖不足恃也

但剛柔相應猶可協力以圖之耳是故危使

平易使傾天運也逸則忘勞則思人心也聖

功神化一未濟之學也希德王猷一未濟之

業也古往今來一未濟之局也天地老萬

物盡而能再造之者其惟此相應之機乎

周易本義拾遺卷之四 李文煥

象上傳象者卦之上下兩象及兩象之

天行健君子以自強不息乾卦之辭也

獨不然而天一而巳但言天行則見其今日

一周而明日又一周若重復之象非至健不

能也君子法之不以人欲害其天德之剛則

自強而不息矣按行健者天之理也自強

不息者君子之心也志氣清明踐潛龍勿用

履克實則純亦不已可以馴致矣陽在下也

陽在下也陽謂九見龍在田德施普也終日

乾乾反復道也復片服反本一作覆。或躍

在淵進无咎也可以進而復踐行之意

也造猶亢龍有悔盈不可久也義俱見

天德不可為首也言陽剛不可為物先故六

先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後

放此陽剛之德物孰得而先之然而四時

宜其化七政司其令而澤澤者无心也六卿

分其職九牧承其施而修穆者无為也幾見

有為首之迹哉

地勢坤君子以厚德載物地坤之象亦一而

其勢之順則見其高下相因之无物主順極厚

而无所不載也按勢坤者地之體也厚德載

物者君子之用也親親而仁民仁民而愛物

措之天下无不得其所者矣履霜堅

冰陰始凝也馴致其道至堅冰也按魏志作

今當從之六二之動直以方也不習无不利
馴順習也六二之動直以方也不習无不利
地道光也含章可貞以時發也或從王事知
光大也知音括囊无咎慎不害也黃裳元吉
文在中也見于外也龍戰于野其道窮也俱
見文用六永貞以大終也初陰後陽故曰大
言傳用六永貞以大終也終○正固之道忠
其不永耳守成之治亦底于太和致曲之功
亦歸于能化始于小而終于大非其明驗耶
雲雷屯君子以經綸坎不言水而言雲者未
經引之綸理之屯難之世君子有為之時也
○按雲散而能合雷聚而能分當屯之世若
亂絲然經以合之而大綱正綸以分之而萬
目舉矣漢經而不綸唐綸而不經皆不足語
周易義拾遺 卷之四 二

于三代雖盤桓志行正也以貴下賤大得民
之理也下退嫁反○懷大器者不苟成負長材者
也下不輕試居貞所以行正也高以下為基貴
以賤為本故王侯自稱六二之難乘剛也十
年乃字反常也難去聲○萬變者事也○至常
人事十年則一易矣女子貞不字十年乃字
而其志遂矣傳曰以女子能守其志節久必
獲通况君子即鹿无虞以從禽也君子舍之
往吝窮也利害之幾至明也取舍之分至定
舍无從禽求而往明也天先乎地君子先乎臣
屯則宜通其變矣雖求婚媾不亦可市其膏
屯則宜通其變矣雖求婚媾不亦可市其膏

施未光也施之既反○民罔常懷懷于有仁
民愚不羣于庶類權之泣血漣如何可長也
不可下移也如是夫泣血漣如何可長也
危事不可以圖安亡事不可以圖存无
為貴知矣泣血漣如何可長也
山下出泉蒙君子以果行育德行下孟反下
始出者必行而漸也○按山下出泉幽昧
不測果行若水之必達育德若山之有常陽
墨之行非不果也佛老之言聖功矣利用刑
也而養不以正則難以言聖功矣
人以正法也發蒙之初法不可不正懲戒所
人毋乃不教而誅乎傳曰立法制刑乃所以
教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣
子克家剛柔接也指二五之應○有教无類
周易本義拾遺 卷之四 三

強聒者不信而從者不改情之不洽教能入
乎桐宮未變風雷未悟雖伊周亦未如之何
已子克家非勿用取友行不順也順當作慎
以其接乎字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意
尤親切今當從之○鄙夫懷利而收操夸士
逐名而變志失足一口遺憾終古者困蒙之
比比矣勿用取友誠恐其不慎也
客獨遠實也遠于萬反實叶韻去聲○丹之
君子必慎其所藏者赤漆之所藏者黑是以
自其于遠實民斯為下矣童蒙之吉順以
與也童蒙何以下求也○傳曰舍己從人順從也
利用禦寇上下順也禦寇以剛上下皆得其
悔悟之新教不嚴者无以去陷溺之舊不刑
為寇利禦寇而後施之不悖求之不拂焉足

則擊案之義矣

雲上於天需君子以飲食宴樂

于天无所復為待其陰陽之和而音浴。雲上

之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟

其自至而已一有所為則非需也。按雲上

于天待時而雨飲食者潤滿之象宴樂者麗

說之情君子之需豈誠窮口腹之欲而極心

志之樂哉傳曰懷其道德安以俟時飲食以

義其氣體安樂以和其志。需于郊不犯難行

也利用恒无咎未失常也。需于郊不犯難行

雖不進而志動者不能寧其常也君子之需

時也安靜自守志雖有需而恬然若將終身

馬。需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

意以寬居中不急進也。惟易斯能知險迫

躁而能需于沙者鮮矣視止行遲游刃有餘

衆難辨疑聲色不。需于泥災在外也自我致

動其所養者定也。需于泥災在外也自我致

寇敬慎不敗也。外謂外卦敬慎不敗發明占

先幾之哲既昧善處之方復疎寇難在外

致之者不我乎小心以圖之深慮以防之

是則救敗。需于血順以聽也。涉世與賢從善

之策耳。需于血順以聽也。涉世與賢從善

可以守身需于血出。酒食貞吉以中正也。君

所安者時也所處者順也酒食之貞吉豈醜

壽之宴安哉天理人欲同行異情夢蕭蕭露

之盛固非彼昏。不速之客來敬之終吉雖不

之所得託也。不速之客來敬之終吉雖不

當位未大失也

以陰居上是為當位言不當

位未詳。忌疾者无輔念兢

位未詳。忌疾者无輔念兢

者无徒敬而无失其誰敢予侮雖入于穴豈

終困乎上為天位之極固非柔所當居也

天與水違行訟君子以作事謀始

作事謀始訟端絕矣。按天水同乎一氣而

其卒也上下違行人之相與而訟生亦猶是

也大者三才之始水者五行之始君子法之

以處事斯无後患矣傳曰謀始之義廣矣若

慎交結明契。不永所事訟不可長也雖小有

言其辯明也。佳兵備國健訟蓋家理伸則已

處審矣柯。不克訟歸而逋也。自下訟上患

于有言乎。不克訟歸而逋也。自下訟上患

至掇也。掇自取也。凡聽五刑之訟必原父

重之序慎測淺深之量以別之自下而可食

以訟上乎不克訟歸而逋善全之術也。食

舊德從上吉也。從上吉謂隨人則吉明自主

客氣取侮多上人者其誰堪之安復即命渝

分而不專成功故食舊德而吉也。復即命渝

安貞不失也。情偽盡知之險阻艱難備嘗之

而後天則見焉復即命。訟元吉以中正也。中

聽不偏正則斷合理。化天下之偏黨蕩天

下之奇衰訟而无訟矣虞芮質成于西伯群

言折衷于孔氏。以訟受服亦不足敬也。逆德

也奪者凶事也即有所獲亦非。章德之具矣又况三禘隨之乎

地中有水師君子以容民畜眾

畜許六反。水不外于地

兵不外于民故能養民則可以得衆矣。按

地中有水類而險矣居則為比閭族黨之民

田則爲伍兩卒旅之衆法坤以容之法坎師
以畜之故民兵相習而交侵之患不至矣師
出以律失律而也用兵之道仁義爲本節制
鼓所以一其耳步伐所以一其體故治衆如
治寡分數是也鬪衆如鬪寡形名是也觀律
之得失而師之在師中吉承天寵也王三錫
命懷萬邦也將師者將將者君王三錫命
定所敢專唯閭閻之事則傳曰人臣之道于事
已然因師之力而能致者皆君所與而職當
爲師或與尸大无功也抗兵相加哀者勝矣
也三軍之司今乎師左次无咎未失常也知難
或與尸自棄之也左次无咎未失常也
師之常也同力度德同德度義小敵之長
堅大敵之擒也左次无咎未失常也
周易本義拾遺 卷之四 六

子帥師以中行也弟子與尸使不當也當都
○仁者愛人故惡人之殘之也義者理人故
惡人之亂之也有禽而執天討也而不可不擇
天吏乎會朝清明必推鷹揚四國是皇群瞻
赤鳥均之長子用各有當况使弟子與之乎
大君有命以正功也小人勿用必亂邦也聖
之戒深矣○王者以萬邦爲一體故用賢以
懷之復恐用不肖以亂之開國承家小人勿
用豈得景
彼民哉

地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有
于地不容有間建國親侯亦先王所以比于
天下而無間者也象意人來比我此取我往
比人○按水各紀其地侯各統其民列國分
上以建之巡狩巡職以親之則億兆有主而

天下无土比之初六有他吉也以利交若利
崩之患矣比之初六有他吉也盡則散以勢
交者勢盡則疎惟誠斯无間耳誠之積也甚
微而其發也不可揜有孚盈缶他吉豈待問
哉比之自內不自失也得正則不自失也
比之自內傳曰士之修己乃求上之道降志
辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之
心非不切必待比之匪人不亦傷乎即乎暗
明親乎邪者疎乎正比之
匪人斯其遠禽獸不遠矣外比于賢以從上
也明良相遇外比之也公爾忘私主爾顯比
忘身國爾忘家賢賢貴貴貴斯兼之矣顯比
之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不
誠上使中也舍音捨。由上之德使不偏也
周易本義拾遺 卷之四 七

天下之道如誠意以待物恕已以及人發政
施仁使天下蒙其惠澤天下自然來比來者
撫之此王道之大所以其民皞皞而莫知爲
之者也若乃暴其小仁遠道干譽欲以比下
盡已而不求比于人三驛失前禽之義也此
之无首无所終也以上下之象言之則爲无
无終无首則无終矣○既不能用人又不爲
人用孤行于中原孰知其稅駕之所比之无
首而能有終
者未之有也

風行天上小畜君子以懿文德風有氣而无
能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而
遠施也○按風行天上所聚者小巽主威儀
亦善辭令文明和說乃文德也風周旋而不
舍文德浹徧而不窮君子懿之所謂知風之

自復自道其義吉也君子之自守也擇地而
咎何由生枉已者踵相時而動復自道矣
未有何能直人者也牽復在中亦不自失也
承上爻義○君子安于中道與同志者由之
炎災臨之其處其陋隆隆加之其受其卑牽
復吉則何夫妻反目不能正室也
至于失哉程子曰說
自爲也○物有以思自洽者亦有以義自破
者不能制義斯制于人矣同浴而能義裸程
未之聞也說輻有孚惕出上合志也
反目自取之耳小固不
大寡固不可以敵衆弱固不可以敵強備情
偽貌其誰助之有孚血去惕出則處憂患之
道也有孚如不獨富也
利之獨擅其能得天下之助乎有孚既雨既
寧如富以其鄰是禦強暴之道也
周易卷之四

處德積載也君子征而有所疑也既雨而施
而志不行矣傳曰陰敵陽則必消陽小人抗
君子則必害君子安得不疑慮乎大畜畜之
大故極而散小畜
畜之小故極而成
上天下澤履君子以辨上下定民志程傳備
天澤相潤而其氣自殊猶上下相依而其等
不一也傳曰古之峙公卿大夫而下位各稱
其德農工商賈勤其事而所享有限故皆有
定志而天下之心可一後世自廢士至于公
卿日志于尊榮農工商賈日志于後億兆
之心交驚于利天下紛然如之何其可一也
欲其不素履之往獨行願也
亂難矣素履往无咎何
安履其素其處也樂其進也將有爲非苟利
也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能

獨行其幽人貞吉中不自亂也履道坦坦幽
願也履道坦坦幽
也傳曰履道在于安靜其中恬正則所履安
裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能
堅固而吉蓋其中心安助能視不足以有明
靜不以利欲自亂也
也跛能履不足以與行也啞人之商位不當
也武人爲于大君志剛也自見者不明自是
功自矜者不長妄動之福禍不旋愬愬終吉
蹇矣處多凶之地啞人不亦宜乎愬愬終吉
志行也愬愬終吉
將何所施哉愬愬終夫履貞厲位正當也
古處多懼之地也夫履貞厲位正當也
所恃○夫者決也傳曰古之聖人居天下之
尊未嘗不盡天下之議雖芻蕘之言必取乃
周易卷之四

其所以爲聖也履帝位而光明者也若自在
剛明決行不顧雖使正亦危道也可固守
乎元吉在上大有慶也
之微也大小者多寡之等也不忤于人人必
宜之不愧于天天必祐之行有不嫌于心則
履矣其旋元吉
有終之道也
天地交泰后以財成天地之道輔相天地之
宜以左右民財與義同相息亮反左音佐右
以補其不及○按地氣上騰天氣下降泰之
義也乾衣坤裳而後裁之乾覆坤載而後成
之乾馬坤輿而後輔之乾行坤止而後相之
左右者陰陽之道路后之于民亦各循其當
然而援茅征吉志在外也
已矣其所舉合志同方

營道同術豈不能相輔以有為包荒得尚于

中行以光大也包荒之時非斷非明非公不

必漸至于衰替益由狂習安逸因循而然自

其剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以華

而巳治夫泰者當周及庶務若事之隱微賢

才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣

時之既泰則人習于安其情肆而失節若夫

禁奢侈則害于近戚限田產則妨于貴家如

此之類既不能斷以大公而必行是率于朋

比也治泰不能朋无往不復天地際也

亡則為之難矣无往不復天地際也

氣運之常制治于未亂保邦于未危圖之于

其際焉斯可矣傳曰德善日積則福祿日臻

德盛于福則雖盛而非滿自古翩翩不富皆

隆盛未有不失道而喪敗者也翩翩不富皆

周易卷之四

失實也不戒以孚中心願也陰本居下在上

之世顯名厚實皆君子居之彼翩翩者能自

其于窮厄乎同病相憐同惡相濟固其所也

不介以孚其以祉元吉中以行願也師者王

情不可過矣以祉元吉中以行願也

處地氣下收否之義也坤可藏也法之以儉

德乾知險也法之以避難天下无邦而尚可

榮以祿雖免于拔茅貞吉志在君也變為君

患而能無恥邪拔茅貞吉志在君也

子則能以身受君之忠念而不計其私矣隱情

惜已身名俱辱忠君愛國品望俱墜始之不

謹難悔可追乎拔茅貞吉志在君也

吉亨廣遷善之門也大人否亨不亂羣也

言不亂于小人之得計豈大人之欲而中之包

而守其正也不雜亂于小人

道之亨也不雜亂于小人

羞位不當也金苞所入或為之易處色羞

之計得行有不墮其算中有命无咎志行也

者乎是以君子慎之有命无咎志行也

扶杖而期德化之成有命无咎志行也

君之命焉可一日不行于天下乎文詰既修

周易卷之四

告則何至于亂哉大人之吉位正當也

下否終則傾何可長也天下安危人生不知

四方叛服岳牧不知青盲之問有物據焉而

大也出門同人 同人于宗吝道也 乾吾父也
則何所係邪 四海之內吾兄弟也 同人伏戎于莽敵剛也
千宗其所見者為已 陰矣 伏戎于莽敵剛也
三歲不與安行也 言不能行也 不膠漆而固
有以德服者矣 未聞以力也 聞有以明遇
者矣 未聞以詐也 伏戎升高亦徒勞焉 耳
其墉義弗克也 其吉則困而反則也 乘其墉
其力之不足也 特以義之弗克而不攻耳 能
以義斷困而反于法則吉也 恃強以凌
弱恃眾以暴寡恃勇以苦怯力雖伸而義
則屈矣 乘其墉弗克攻則見義而思成也 同
人之先以中直也 大師相遇言相克也 直謂
辭下傳 義見繫 同人于郊志未得也 獨行其意與
周易義拾遺 卷之四 三 世無爭同人

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
遇于尊反。火在天上所照者廣為大有之
象所有既大无以治之則彗彗萌于其間矣
天命有善而无惡故過惡揚善所以順天反
之身亦若是而已矣。按火在天上无遠
不獨過惡者天討有罪也。揚善者天命有
德也。剛无无不克明无不照。斯理无不順矣。大
有初九无交害也。才以養而識天下之事者或
未必不反害也。无大車以載積中不敗也。才小
交害所以自重度乎。大車以載積中不敗也。才
不足以任重弱質不足以致遠體无不具用
无不周斯足以當大任而不辭矣。大車以載

則何憂 公用亨于天子小人害也 明良合德
于敗哉 也情則實主也 周行之不示德音之不昭夫
豈足以當之故 人臣必度才而後進人君必
論德而後官 公用亨于天子 匪其彭无咎明辨
子小人弗克蓋言辨也 斯蓋矣故匪其彭傳曰賢知之人明辨物理
當其盛時則知答之將至故能抑損不使至
極也 厥孚交如信以發志也 發上下之志也
威如之吉易而无備也 易以敗反。大柔則
之之心。情不通則離分不嚴則衰和衷端拱
之並形慈惠恭儉之交示故其下愛而慕之
則而象之厥孚交如威 大有上吉自天祐也
如吉斯泰交之盛乎 大有上吉自天祐也
周易義拾遺 卷之四 三 主

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
侯反稱尺證反施始鼓反。以卑益高謙之
象也。裒多益寡所以稱物之意也。按地中有
高增卑以趨于平亦謙之意也。按地中有
山以卑而益高物之多者裒而使之寡猶降
山之高而使之卑也。物之寡者益而使之多
猶升地之卑而使之高也。稱物之多寡而損
益之然後所施得其平。謙謙君子卑以自牧
斯義之盡而仁之至矣。謙謙君子卑以自牧
也。君子善自謙矣。人心善觸不啻瓜牙角
距焉。徑行自遂則鳴謙貞吉中心得也。和順
不輟其後者也。鳴謙貞吉中心得也。和順
中英華達于外故其辭遜其氣勞謙君子萬
平深情厚貌焉能久而不變哉。勞謙君子萬

民服也義見繫无不利為言不撝謙不違則也

○左宜而右有靜存而動者撝謙之用也傳曰謙不可過以其處近君之位據勞臣之上

如法則耳利用侵伐征不服也祥之器惟

謙為能用之畔援欽美之皆无聲色之不大而後侵伐无不利焉傳曰文德所不能服而

不用威武何以治平天下鳴謙志未得也可非人君之中道謙之過也

用行師征邑國也陰柔无位才力不足故其

適足以治其私邑而已○退讓之至暴者侮焉樽節之至頑者狎焉行師豈得已哉碩膚

既雖征邑國亦何損于謙耶

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝

○以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂既

所以宣天地之化樂所以彰帝王之德出震

上帝也門宮隱伏祖考也祭之至尊且親者

莫是過矣苟非和也其不初六鳴豫志窮凶

也窮謂滿極○盤水可捧而志難持也六馬

可調而氣難御也冰山方倚安知陽春之

必至乎鳴豫之不終日貞吉以正中也義見

朋蓋簪則各六五貞疾乘剛也恒不死中未

亡也安其危而利其苗樂其所以亡者太阿

疾恒不死溺于豫者傳曰人君冥豫在上

何可長也晦聲色所其聰明遜德陷其神智

則長夜之漫漫矣冥豫成有渝震无咎之道

也輪臺之詔馬嵬之誅不猶愈于酒耳者乎

澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息雷藏澤中

○按天地之氣至冬而潛君子之身至夜而

息皆所以修令夜以安身食其時官有渝從正

吉也出門交有功不失也然思有所係則情

有所移官有渝而不貞是過動矣傳曰人心

從多所親愛者也故妻孥之言雖失而多

豈合正理故出門而交則有功也係小子

弗兼與也係小子失丈夫失所從者也傳曰

是無兩從之理二荷係初則失五矣係丈夫

弗能兼與也從正而可不專一乎係丈夫

是以下信而上不疑位極而無
逼上之嫌勢重而無專權之過
乎于嘉吉位
正中也
大中正天下之美皆會拘係之上
窮也
窮極也○盟組可得而寒交質可得而
維之固之至也山川鬼神莫
不福享而況其顯焉者乎

山下有風蠱君子以振民育德
山下有風物
而事莫大于二者乃治已治人之道也○按
山下有風物壞而當變振民若風之能動作
新民之謂也皆所以去舊而從新與
蠱意承考也
初者幹之祗父子一體也是則
豈得謂之繼述哉時有汚隆道有升降事不
必襲而意則承之有子考无咎可謂能子矣

周易卷之四

卷之四

大

幹母之蠱得中道也
二者幹之軀傳曰子之
若仲已剛陽之性遠然矯拂則傷恩所害太
矣亦安能入乎屈已下意與順將承使
之身正事治而幹父之蠱終无咎也○三亦幹
已故曰不可貞
傳曰以陽處剛而不中而與體不為无順順
事親之本也故无大過然有小悔已非善事
親裕父之蠱往未得也
四則幹之枝矣事成
也
願衰于廣蠱當前而用禘是
安步而致弱也客安免乎
幹父用譽承以
德也
五則幹之妙矣一人之才非所以濟度
求賢斯逸於得人矣以奇察治蠱而股肱
腹心无一可恃者蓋不知用譽之義也
不
事王侯志可則也
自高尚亦非一道有慎也

道德不偶于時而高潔自守者有知止足之
道退而自保者有量能度分安于不求知者
有情介自守不屑天下之事獨際其身
身者所謂志可則者進退合道者也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
愚去聲。地臨于澤上臨下也○二者皆臨下
之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也○
然則不徒以其言矣容而能使之各得其所
則不徒以其量矣說萬
咸臨貞吉志行正也
物而載之始以此乎
咸臨貞吉志行正也
以從欲咸臨而貞何不正乎得口聖人咸天
下之心如雨陽寒煥无不咸臨吉无不利未
時无不通者亦貞而已矣
咸臨吉无不利未
順命也
極也尊賢而容衆嘉善而矜不能咸

周易卷之四

卷之四

七

臨吉无不利順命之至也末謂衆陰也震有
木象故臨復震成九五化震皆以未擬之
其臨位不當也既憂之咎不長也
又非其任舍莊泄而媚說何利之有焉
巧言而令色固不如勞心而焦思也
无咎位當也
非誠心无以致賢才之輔至臨
无咎則地道
大君之宜行中之謂也
之粹者也
以有臨矣傳曰以一人之身臨天下之廣若
區區自任豈能周于萬事唯能取天下之善
任天下之聰明則无所
敦臨之吉志在內也
不周大君之所宜也
仁漸義摩期之必世禮明樂備俟之百年敦
臨之吉豈責效于旦夕者乎帝之猶病王之
如傷問于載而
可見其心矣

風行地上觀先王以省方觀民設教

之觀如字。省方以觀民設教以爲觀。按風行地上无所不屆省方因坤之體也設教行與之用也因地而制宜因俗而布化故王道四達而不悖亦如風之行地无微而不入矣

初六童觀小人道也。由于洒掃應對小人因之以寡過君子因之以成德由之而不知是童觀而已矣

觀女貞亦可醜也。亦保即所以通神明也。物有恒即所以法天下也。離離肅肅即所以得謂之觀我生進退未失道也。君子之干道通議哉觀我生進退未失道也。也進則行之非苟利也退則明之非獨善也。觀國之光尙觀我生進退未失道也。也進則行之

資也。其明備政治增其潤色民物增其菁華。觀國之光誠不觀我生觀民也。此夫子以義愧于嘉賓也。觀我生觀民也。此夫子以義善否以自省察也。觀我生觀民也。此夫子以義諸王而不謬建諸天地而不悖贊諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑斯可謂之君

是已之所爲政治未善能免于咎乎。觀其生志未平也。志未平言雖不得位未可忘戒天地立心爲民物立道爲去聖繼絕學爲萬世開太平非君子而誰任之耶傳曰苟未若子則何以使人觀仰矜式不可以

雷電噬嗑先王以明罰勅法。雷電當作電雷。按雷電以宜

雷電噬嗑先王以明罰勅法。雷電當作電雷。按雷電以宜

鬱未必擊物也而物畏焉五刑以鋤梗未必殺人也而使人不可犯罰者一時之效雷電之威以勅之斯有以懲惡而遠罪矣。屢校

滅趾不行也。滅趾又有不進于惡之象。義見繫辭下傳。噬膚滅

鼻乘剛也。雪霜被而棘刺枯橫網振而逆鱗而不以威克之豈足以破奸。遇毒位不當也。乎噬膚或鼻用刑之宜也。遇毒位不當也。黃猶毒而况奸慝乎噬膚肉遇毒則隨之蜂

也。利艱貞吉未光也。情雖險而必求其實也。辭雖強而必衡其直也。日月之光尙有覆盆一或未察寬抑多矣艱貞吉發其明之或

耳貞厲无咎得當也。失道之散懷好生之德

酌不辜不經之介謹失出入之防訟何校。飲歸之不亦宜乎貞厲无咎中之至也何校

滅耳聰不明也。滅耳蓋罪其聰之不聰也若

矣。義見繫辭下傳

山下有火賁君子以明庶政无攸折獄。山下明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此。按山有卉木之文而重之以火光其貴盛矣政貴增華獄必得情政庶政可歸而明折獄不可歸而

當止。舍車而徒義弗乘也。君子之取舍決于也。窮不失義賁步之間儀範炳如。是賁其也。傳曰君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤故舍賁其須與上興也。王帛所以歸教車而徒賁其須與上興也。也鐘鼓所以歸

和也揖讓周旋所以歸忠信也文之永貞之
麗于質也審矣貴其須豈能自與乎永貞之
吉終莫之陵也其文足以增其彩其和足以
安其意然弱而不返或與之俱化矣六四當
資如濡如永貞吉則奚至于滅質哉六四當
位疑也匪寇婚媾終无尤也當位疑謂所當
无尤謂守正而不與則无他患也美才而
失所附人斯賤之矣舍赫奕之強鄰從淡泊
之貞士何所往而不善乎貴如六五之吉有
喜也則榮高蹈若貴下交建于旂于襍之
在多乎貴于邱園束帛之內心之結矣儀豈
恒情以為古道以為吉也白賁无咎上得
志也大義不和貴其本也疏布无華反其始
也大吉不殊尚其質也華葩盛而本實
周易卷之四

之不微者鮮矣白賁无
咎斯天下之大文與
山附于地剝上以厚下安宅按山至高也而
附于地之至卑
猶君之類乎民也厚下者持載之能安剝
宅者固止之體本固邦寧其斯之謂與剝
以足以滅下也微則本拔而源寒矣剝牀以
足蔑貞凶其遂剝牀以辨未有與也言未大
止于滅下乎剝牀以辨而無剛明之與故至此極
矣剝牀以辨貞凶而無剛明之與故至此極
也蔡京張翥惜剝之无咎失上下也上下調
相見之晚耳剝之无咎失上下也上下調
人有秉彜不盡斯也國有公論不盡民也君
子榮道不榮惠仲義不伸邪剝之无咎能自
拔于其剝牀以膚切近災也熾矣涓涓不塞
類矣

江河洶矣綿綿不絕網羅結以宮人寵終无
矣剝牀以膚災可得而逃耶以宮人寵終无
尤也小大異性尊卑異職相抗相凌行自及
人寵與順君子得與民所載也小人剝虛終
之至也君子得與民所載也小人剝虛終
不可用也碩果不食將復生焉傳曰陽无可
容息也亂極思治故君子得與詩匪風下泉
所以居變風之終也若小人則剝及其廢矣
其身哉
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
不省方安靜以待養徵陽也月令是月齊戒掩
蟄而後奮至日復之候也閉關商旅不行而
衆在大塗商旅不行焉君臨萬國后省方焉而
周易卷之四

時當安靜故不行而不省也自
下至上執取不順乎天時哉不遠之復以
修身也義見繫休復之吉以下仁也下返嫁
果之蘊生意萌焉人心之仁亦猶是也學莫
貴乎近其人嚴憚而心不放焉切磋而善相
觀焉會子致懷于吾頻復之厲義无咎也仁
友其休復之吉乎頻復之厲義无咎也仁
者理存守義者欲過聖學之要也以義自克
斯能頻復亦日月至焉者乎傳曰聖人廣遷
善之門與其復而危其屢失頻失則中行獨
爲危屢復何咎過在失而不在復也中行獨
復以從道也修身以道修道以仁仁其微也
守定動不離道矣聖遠言湮而敦復无悔中
學顏子之學者足以當之矣敦復无悔中
以自考也克實而自得敦復无悔夫豈
賢

天下雷行物與无妄先生以茂對時育萬物

周易本義拾遺

卷之四

主

時感時寂是以時出而不窮也與

其德不必實有是事但以其象言之耳。按

藏千古之秘乎傳曰考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜茂其德乃六百之

以昂進耶往而遶上則厲居而與說腹中无

也盛衰勢之強弱學易者所宜深識也審矣傳曰處得中道動不失宜時之利有

卷之四

吉有喜也禮禁于未然之前法施于已然之後

以詩小其慮蓋曰遠矣二三言不屬七
類豕之牙何謂也傳曰物有總攝事有機會

有農桑之業知廉恥何天之斷大行也

之衢秩秩者百官也穆穆者四門也蕩蕩平

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者實

之切務也。按山下有雷萬物由是而滋養焉。亂階于言語。禮始于飲食。其出納在頤故動于中者宜慎止于外者宜節也。傳曰在身爲言語于天下則命令政教慎之則必當而九失在身爲飲食于天下則貨財資用節觀我之則適宜而無傷推養之道蓋莫不然。觀我榮頤亦不足貴也。養可以果腹水可以樂飲之常則人賤之矣。舍爾靈龜觀六二征凶行我榮頤其內外取舍之介乎。六二征凶行失類也。初上皆非其類也。我耕子耨餘粒乎食去者信存餓死者節立貧中。十年勿用正之德而非類相從拂經之甚也。十年勿用道大悖也。三句九食德恒抱馬肆口腹之貪失道矣。無餘不飽之歎。頤頤之吉上施光也。固志士之所羞聞也。頤頤之吉上施光也。周易本義遺卷之四 孟

茅桑在下也。義見繫老夫女妻過以相與也。濟天下之事者无本不能以自立无輔不能以自行身雖踴躍者所能裁枯楊生梯老夫得其女妻斯足棟掩之凶不可以有輔也。棟掩以有爲矣。棟掩之凶不可以有輔也。剛之失也。傳曰居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得中取于人以自輔則不能也。而拂乎衆心安能當其任乎。棟路之吉不撓乎下也。棟隆剛之宜也。心不外者乃能統大源斯當大任而不動心矣。變枯楊生華何可隆而爲撓則有他之故也。變枯楊生華何可久也。老婦士夫亦可醜也。繁華盛而本實微其能成天下之務者鮮矣。枯楊生而衆勝集華老婦得其士夫豈可常之道耶。過涉之凶周易本義遺卷之四 孟

矣。正者知阻斯不至于凶矣。舍是而欲幸焉。則發且枕而已。心之不亨。安望其行之有。
 平。樽酒簋食。剛柔際也。晁氏曰。陸氏釋文。本。
 下交而儉。可濟矣。樽酒簋食。用缶。无事乎虛。
 文也。不由戶而自牖。非專于直致也。傳曰。欲。
 上之篤信。惟當盡其質實而已。自古能諫其。
 君者。未有不因其所明者也。故許直強勁者。
 率多取忤。而溫厚明辨者。其說多。坎不盈中。
 行由攻其蔽。與就其明之異耳。
 未大也。有中德而未大。克實之德。藹于中。
 盈祇既平。則上六失道。凶三歲也。信義行于。
 積而將流也。上六失道。凶三歲也。信義行于。
 我施于小人。陰極志在于困。陽險終志在。
 于棄乎。係用微經。實于叢棘。則自取之耳。
 明兩作離。大人以繼明照于四方。按清明在。
 躬志氣如神。表裏繼明也。日就月將。緝熙光。
 明。始終繼明也。夫如是。則足以照于四方矣。
 履錯之敬。以辟咎也。辟。避。同。中有主者。萬。
 其動多安。謙。則其明未融。履錯。才剛則。
 然而不能敬之能。无躁進之咎乎。黃離元吉。
 得中道也。外黃而離者也。罷道之至善也。可。
 以化成。日昃之離。何可久也。日昃之離。何。
 天下矣。日昃之離。何可久也。日昃之離。何。
 盡後明當繼。人之始終。時之華易也。達者。
 其常理樂天而。不達者則恐懼有將盡之。
 憂。必也求人以繼其事。退處以休。突如其來。
 其身安。常處順。何足以為凶乎。突如其來。
 如无所容也。無所容言。焚死。來也。明之。
 上下皆習而安之。剛躁陵。不。將自。
 焚也。突如其來。如蓋自絕于天者也。六五。

之吉離王公也。離音離。代君不可以不威。
 者。失心之人也。出涕沱。王用出征。以正邦也。
 若威嗟。若可謂能子矣。王用出征。以正邦也。
 剛躁居。高故利用。征之。為言正也。如火。
 烈。烈王。者不得已而用之也。藏厥。巢。魁。齊。從。
 周治。則无殘。暴之咎矣。
 象下傳
 山上有澤咸。君子以虛受人。山上有澤。以虛。
 至。罕也。山至高也。而虛則能運之。人心至微。
 也。事物至紛也。而虛則能受之。傳曰。中无私。
 主。則无感不通。以量而容之。擇合。咸其拇。志。
 而受之。非聖人有感必通之道也。咸其拇。志。
 在外也。信在言前。者不言而信誠在。令外者。
 不令而行。養之未厚。而遽求感之。迷。
 也。難矣。咸其拇。雖凶居吉。順不害也。自。私。多。
 其志不已。淺乎。雖凶居吉。順不害也。自。私。多。
 援用。智乃馳驚之。歸故。廓然而大公。斯物來。
 而順應矣。咸其腓。即奈何而不安其居也。
 咸其股。亦不處也。志在隨人所執。下也。言亦。
 前二爻皆欲動而云也。二爻陰。躁其動也。宜。
 九三陽。剛居止之極。宜靜而動。可吝之甚也。
 卓然有定者。天地萬物皆隨之。安可以身。
 隨人乎。咸。巧言而失其聰。狗合色而失其明。
 至于多行可愧。而不知返者。貞吉。悔亡。未咸。
 害也。憧憧往來。未光大也。咸。害言不正而咸。
 害也。憧憧往來。未光大也。咸。害言不正而咸。
 繫辭。咸其脢。志末也。志末。謂不能感物。而。
 下傳。咸其脢。志末也。然不動者。誠也。咸。
 通者。神也。中有所係。則固于一。隅。非。
 无方之用矣。咸其脢。僅念于。憧憧者耳。咸其。

輔頰舌勝口說也

勝騰通用。以言感人已為淺矣。言又不實其誰應之。傷易則誕矣。傷煩則支矣。咸其輔頰舌。豈足語于无心之感哉。

雷風恒君子以立不易方

按雷之收發有時。風之寒溫有候。皆恒道也。君子法之而仕止久速各協其宜。仁敬孝慈各止其所。未嘗立而易其方焉。木體常植。亦浚恒之由始求深也。久道不可以倖其象與。浚恒之由始求深也。致也。沉而浸之。漸而漬之。日計之不足而歲計之有餘矣。源之不深而徒濬其流。亦何益乎。浚恒之由始求之為九二悔亡能久中也。有恒懿行也。然天理之正矣。愚忠愚孝或貽名教之憂矣。苟失其中能无悔乎。傳曰。中重于正。中正矣。正不必。不恒其德无所容也。德之恒者中心中也。安焉不見異而。

周易義拾遺

卷之四

天

无

遷焉故獨行不愧夫影獨寢不愧夫衾久非

其位安得禽也中正然居賈天下之道君子

大方執偏材者非遠畧田婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦商也道之所貴者權故隨

事而順理因時而制宜惟義所在而已矣婦

人伏于人也夫子帥人者也恒其德貞豈

視哉一振恒在上大无功也深根寧極故履

非常而不懼動其可妄乎好大而貽終身

之悔更制而基數世之禍者皆振恒者也

天下有山遯君子以遠小人而振

遯。天體无窮山高有限遯之象也。震。君子

日守之常而小人自不能遠。遯。君子

而山自遯乎天君子无意于絕小人而遯尾

之厲不往何災也

郊。胎殺夭則麒麟不至其其邑遯而尾焉其見固已後矣若其攸往速之災耳。執用黄牛固志也。

自守之堅物莫得而易之故兕无所投其角虎无所措其爪兵无所容其刃執之用黄牛

之革莫之勝說係遯之厲有疾憊也畜臣妾

吉不可大事也

德滿拜反。神龍可得而象除遯而能无疾乎傳曰係遯之私恩懷小人

女子之道也故畜臣妾則得其心而吉然若

子之待小人君子好遯小人否也。以道制欲

亦不如是也。君子好遯小人否也。者三公不

以易其介預庸不以累其中而况腐鼠之微

乎隱忍而圖濟世者其究至于失身好遯之

能否君子小嘉遯貞吉以正志也。无朋比之

人之火也。嘉遯貞吉以正志也。迹无眷戀

之情雖嘉耦而亦遯守莫尚焉。肥遯无不利

世變而道不變動罔不滅矣。肥遯无不利

无所疑也。道設而德飽心廣而體胖。記

焉。明且決矣焉。往而不自適哉。

雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強。天上其氣壯矣。君子法之以自克故浩然而

无所餒焉。乾行震動皆能履者也。傳曰起湯

火蹈口及武夫之勇可能也。至于克壯于趾

已復禮則非君子之大壯其孰能之。壯于趾

其孚窮也。思其復也始之不審則何以善其

後乎。壯于趾不待言。九二貞吉以中也。天則

智之上而知其凶矣。九二貞吉以中也。之協

道義之配也人爲之操血氣之小人用壯若

子罔也禮之勇也周不慮之決也傳曰剛

柔得中則不折不屈施于天下而無不宜苟

剛之太過則無和順之德多傷莫與危道也

觸物莫不剛壯所當必用必至摧困矣潘決

不羸尙往也處高位際昌時動不可以不豫

視之以作止其惡一失其貞所悔滋焉潘

決不羸壯于大輿之輓斯身進而道行也喪

卒于易位不當也任則任勝荷爲不然而自守

可矣城府不設故干戈亦不不能退不能遂

起喪羊子易善用其柔者也明者之慮事也詳

不詳也艱則吉咎不長也吉發之吾能收之

見可而進知難而退故慨慨乎其有餘地焉

不能退不能遂恃其往之氣也審時度勢

艱哉

明出地上晉君子以自昭明德昭明之也

日人之明以德去其物欲之蔽化晉如摧如獨

其氣質之昏皆所以自昭之也初居下位未有官

行正也祿无咎未受命也守之命言如摧如

不枉道以求合也傳曰在下而始進无急于

求上之信也荷欲信之心切非汲汲以失其

守則悻悻以傷于義矣故賁則无咎未當職

在故也若有官守不信于上而失其職一日

不可居也然事非一樂久受茲介福以中正

速惟時亦容有爲之兆者受茲介福以中正

也晉如愁如畏天命而憫人窮也然中正之

德久而必彰受茲介福于其土母豈虛加

也素志賢士大者其和衷故衆允而悔

亡不然而情也泉貞腐位不當也大明之世

未可以市也推賢才絀者議能久居非分衆論

明德薄者推賢才絀者議能久居非分衆論

之所不容也高位速謗多藏厚亡貽鼠貞厲

是鄙矣失得勿恤往有慶也天下之事所得

爲者勢也過此以往莫之能必也以察爲明

以苛爲密算計雖或見效而大體損矣失得

勿恤百志所維用伐邑道未光也晉道貴柔

能知止剛則必競明極既失乎人情晉極復

達乎物理晉其角也高而危矣上下一心三

軍同力而僅可以伐其邑能无吝乎

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明按明

中善藏其用蒞衆之道不明則昏過明則察

惟用晦而明則至寬至簡之中而慶賞刑威

各當其君子于行義不食也唯義所在不食

則矣道不行也伯夷所以居北海而餓西山也

傳曰事未顯而處甚艱非見幾之明不能也

世俗執不疑怪故主人有言然君子不以世

俗之疑怪而進疑其行也若侯衆人盡議則

傷已及而六二之吉順以則也君子之遇患

不能去矣六二之吉順以則也君子之遇患

常度也樂天知命吾何憂安士敦仁吾何怨

盡人謀以俟之而已矣夷于左股用拯馬壯

文王之見困而得南狩之志乃大得也城仁

返也始類之乎南狩之志乃大得也城仁

之无已乎一日命絕則爲獨夫一日未絕猶爲

是也。下。滿堂莫之能守矣。王假有家。交相
 愛也。親帥女承順家之所由治也。始干憂勤
 致于逸樂而宇宙之太和昉此矣。王假有家
 恤吉其德孚也。夫豈情欲之感燕私之昵
 威如之吉。反身之謂也。自治則人畏服之
 矣。有孚威如治家之道也。傳曰。中有孚信
 則能常久而眾人自化。為善不由至誠已且
 不能常守也。况欲使人手妻孥情愛之間患
 在禮法不立而漬慢生也。長失尊嚴。勿忘恭
 順。而家不亂者。未之有也。然威嚴
 不先行于已。則人怨而不服矣。
 上火下澤。睽君子以同而異。二卦合體而性
 上澤潤下。其性殊矣。古之君子同道而或樂
 或憂。同仁而或囚。或去。同聖而或清。或和。固
 周易本義拾遺 卷之四 三
 不必拘拘。見惡人以辟咎也。辟音避。物之
 十其迹也。見惡人以辟咎也。合者卒莫得而
 間之急之。則滋擾緩之。則返常喪。馬勿逐。自
 復不終睽也。傳曰。當睽之時。雖同德者相與
 然小人乖異者至。若棄絕之不幾盡天下
 以仇君子乎。故必見惡人。則无咎也。古之聖
 王所以能化姦凶為善良。韋
 仇敵為臣民者。由弗絕也。遇主于巷。未失
 道也。本其正應。非有邪也。遇主于巷。何謂
 動以盡力。以扶持之明義。以致其知杜叢
 惑以誠其意。如是宛轉以求其合也。遇非在
 道逢迎也。巷非
 邪僻由得也。見與曳位不當也。无初有終
 遇剛也。合者剛柔之交也。傳曰。不正而合
 系有。不離者也。合以正。

克己之已事過往尙合志也尙上通華久
功成矣若拯溺已事過往緩之固无及矣去
宿弊者若拯溺已事過往緩之固无及矣去
泰去甚人情之所宜即天理之所協也酌損
之豈紛更而九二利貞中以爲志也无才不
无漸者乎九二利貞中以爲志也
爲恃才恒至于輕爲富強功利之圖未有不
流禍于生民者也利貞征而弗損益之中之
既得何損之有朝廷享坐鎮一人行三則疑
之安草野食養恬之福矣
也我見繫損其疾亦可喜也
而其實有莫測之憂非損其疾其能相勉以
勵精乎彼方汲汲此乃悠悠非所謂適也
却步矣六五元吉自上祐也
自谷王者以其善下也或益之十弗損益之
朋之龜弗克違豈則而后得者乎
周易義拾遺
大得志也我无欲而民自樸我无事而民自
心歸之矣八荒洞然皆在吾闕故得臣而无
宗問舍求田者豈足以贊无外之化也哉
風雷益君子以見善則遷有過則改風雷之
助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是
也按風愈烈則雷愈迅益之象也見善則
遷若風之速而无微不入有過則改若元直
雷之厲而一往不返而誠身之道備矣元直
无咎下不厚事也下本不當在厚事故不如
爲大作博施弘濟自任之而不疑也傳曰在
下者本不當處厚事以爲在上所任所以當
之能致元吉則任者爲知人常者或益之自
爲勝任不然則上下皆有咎也
外來也或者衆无守主之辭也
外來也或者衆无守主之辭也

謂之下貞矣純臣之事若也猶益用凶事固
事天享帝且吉而況其困乎
有之也益用凶事欲其困心衡慮而固
夢寐巨以試之益用凶事將以別利器于盤
錯也勿欺勿誑達吾意之誠然而已故告公
圭告公從以益志也忠愛不足諫必不行徑
告公從其信之者亦矣遷國而非志有乎惠
定將策至而道謀也何益之有哉
心勿問之矣惠我德大得志也天地有大美
物各足其分而莫知其自惠心惠德未施
信而民信之也王者尤方之益與天地同流而
矣莫益之偏辭也或擊之自外來也莫益之
其求益之偏辭而若究而傳之
則又有擊之者矣義見繫辭下傳
周易義拾遺
澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌施
澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
致反也澤上于天則決之勢也施祿及下
決之意也居德則忌未詳也按澤上于天積
而必流祿者澤之具也德者澤之實也施祿
及下所被无窮若其德則非不言之美也利
而不可不勝而往咎也君子之決小人也權足
忌矣不勝而往咎也
且躊躇審顧萬全而后發誠恐一戰不勝而
公議爲之敗績也莊于前趾往不勝則蹙
以取有戎勿恤得中道也陰謀詭道以乘人
長技也內慎于心外謀于衆惕號雖盛若勿
聞也戰勝于廟堂之上折衝于樽俎之間夫
河恤于莫君子夫大終无咎也先露壯于頄
夜之戎也君子夫大終无咎也先露壯于頄
述可汚而志不可奪則夫夫之用也汲汲于

美

三九

幽不明也君子于困抑鬱可以熟吾仁疾
末流株木非所以爲安也幽谷非所以爲明也三歲不覿終坐困而已矣
食中有慶也樂人之樂者吾人之憂食人之食者事人之事酒食亦困具也
朱紱方來對恩寵而蹴踏矣竭誠祈福享祀之道也鞠躬盡瘁雖征凶而何咎乎
于疾藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
義見繫辭下傳來徐徐志在下也雖不當位有與也
拯人之困而彼不能速就安能釋然乘其車而不載其危可乎金車亦困具也傳曰初四正應終必相從寒土之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容于世矣
則則志未得也乃徐有說以中直也利用

經 36—454

之行有瘡也

是有實恆月之也我伊有疾終无力也

有實而不慎所往則為仇所即而陷于惡矣
○魁之有實誰不染指我仇有疾不我能即
所以保厥美也傳曰人之有才業當慎所趨
向不慎將陷于非義能自守以正則不致下
之矣**鼎耳革失其義也**講制之義水勝則益
其勢能舉之方而虧悔相濟以為功也傳曰
君子德其德久而必壽守其道其終必亨

覆公餗信如何也言失信也○義**鼎黃耳中**

以為實也聰而不自用其謀明而不自用其

焉鼎黃耳金鉉**玉鉉在上剛柔節也**萃一代

斯明良之際與玉鉉在上剛柔節也之德業

兼絲而修貫之萬邦于焉協和陰陽于焉調

其其與溫潤而栗肅而不剛者何以異乎鼎

玉鉉宜其當大烹而无愧矣

周易本義拾遺 卷之四

洊雷震君子以恐懼修省按勃然以興之謂

懼亦洊雷之象也理无不存之謂修欲无不

遇之謂省則所以歸濟雷之德矣事天以實

而以文**震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有**

乎哉**震來虩虩恐致福也**笑言啞啞後有

則也謹嚴出于危迫暇豫得于精明故尸居

則也謹嚴出于危迫暇豫得于精明故尸居

則也謹嚴出于危迫暇豫得于精明故尸居

則也謹嚴出于危迫暇豫得于精明故尸居

則也謹嚴出于危迫暇豫得于精明故尸居

則也謹嚴出于危迫暇豫得于精明故尸居

同歸于迷陷耳**震往來厲危行也其事在中**
大无喪也震往來厲豈得謂之窮途哉傳九
畏鄰戒也中謂中心○神開氣定則萬物不
知也圖之于未至斯可矣安則疎者附焉危
則親者除焉婚媾有言而不知為之戒者道

兼山艮君子以思不出其位按身之所止心

兼山艮君子以思不出其位即從之兼山之

象也傳曰位者所處之分也萬事各有其所

得其所則止而安若當行而止當速而久或

過或不及皆出其位**艮其趾未失正也**萬頃

也况論分非據乎

周易本義拾遺 卷之四

不拯其隨未退聽也三止乎上亦不肯退而

已不可必者在人艮其趾其自處善矣同體

而不能救其陷溺之失則徇物之患也亦徒

憂之而**艮其限危薰心也**艮其限則其薰是

已矣**艮其限危薰心也**艮其限則其薰是

止道貴乎得宜行止不能以時而定于一則

處世乖展與物睽絕其危甚矣艱蹇忿畏焚

燒其中豈有**艮其身止諸躬也**律生干指矩

安裕之理耶**艮其身止諸躬也**律生干指矩

一不備于我手艮其身寧假下外求哉**艮其**

輔以中正也正字美文叶韻可見○躬行之

吉以厚終也敦良何以吉也傳曰人之止也于終事或廢于久人之所同患也敦厚于終止道之至善也

山上有木漸君子以居賢德善俗二者皆當疑賢字衍或善下有脫字。郭氏曰善下有風字。按山下有木以漸而盛修已治人安

止也善俗則化效之入也小子之厲義可以漸耶居德則安效之入也

无咎也鴻漸于其止卑矣傳曰君子深識之不疑小子則危懼而有所安時事之所宜處以有進也用柔所以不躁也

飲食衎衎不素飽也素飽如詩言無咎也

安所止矣飲食非君子之所計然以功詔

度亦不得而辭之淡泊之操不改委蛇之度自如其衍所也豈苟求于一飽者乎

征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也離力得反。鴻漸于陸止非

之進或得其梯順以翼也

之勝吉得所願也鴻漸于陵其止高也兩美

不變謙得而易之古之人精誠通于其羽可

用為儀吉不可亂也其志卓然豈可得而亂

哉鴻漸于遠豈人寰之所及哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨

事物莫不皆然。按雷發而澤搖若男挑而

知之可不慎哉歸妹以姊以恒也跛能履

吉相承也恒謂有常久之德。命之不猶制

人之貞未變常也足在我豈敢專制之傾城

貞靜為變常耳歸妹以須未當也以小而

其德之愆期之志有待而行也

帝乙歸妹不如其姊之袂良也其位在中以

貴行也以其有中德之貴而行故不尚飾

帝乙歸妹王姬下嫁之則也陽教不修日下

亦宜上六无實承虛筐也不腆告以直信也

在破碎

天下之志而能成天下之務者未之有也

退志疑也利武人之貞志治也

患其不能斷也疑行无名疑事无功進退故也

也勇士一人雄入于九軍利武人之貞志治也

紛若之吉得中也

之將其敬王前而後史以之其諂諂士以

頻與之吝志窮也

豈旁貸乎頻與之吝志窮也

三品有功也

弱田獲三品則九五之吉位正中中也

何事之不立哉

周易本義拾遺

卷之四

辛

化而適

宜乎

麗澤兌君子以朋友講習

也

也

兌之凶位不當也

而悟學末凶終其能免乎

來兌之凶而將誰咎耶

九四之喜有慶也

交戰故商兌而未寧私情抑則正氣伸矣介

疾有喜不得乎于剝位正當也

謂之已甚也

禍發必尅奸生于國時動必潰乎于剝有厲

消長之機也傳曰以舜之聖且畏乎言令色

說之惑人易入

經 36—459

師堂與也五服尸庭也四海歸德也與王
居而天下一家聖人之大寶有攸歸矣
其血遺害也遠矣萬民之險化焉害之未遠何
利之敢圖其血去也

澤上有水節君子以制數度議德行行下孟

水之有坊猶竹之有節也數以紀之度以度
之德以繼之行以推之而由身加民各得其
則矣坎為矯矯其制之之象乎

不出戶庭知通塞也

塞也見繫辭上傳。義。不出門庭凶失時極也
遇坎斯休乘流斯逝非有與于我也唯其時
而已不出戶庭其斯以為固乎傳曰以剛中
正為節如德念室欲損過抑有餘是也

不節不正之節如齊節于財備節于行是也

之嗟又誰咎也此无咎與諸爻異言无所歸
咎也。制行无防檢之素處

事失調劑之宜欣然自以為適意者多矣職
思其居職思其外則怨艾无時而已也不節
若則嗟若亦善

安節之亨承上道也出於勉
然其終必吝矣儀文而出于勉然其終必放
矣貞義而出于勉然其終必渝矣故安節而
後亨克儉克勤不自滿

甘節之吉居位中也
假者所為祇承於帝也

若節貞凶其道
吉也傳曰在已則安行天下

窮也窮也
則說從以此而往其功大矣

貞凶君子不由也然蕩
閑踰檢之悔固已亡矣

澤上有風中孚君子以議獄緩死風咸水受

議獄緩死中孚之意。按風入于澤以實相
感獄成不可復變議者能言之用也既死不
可復生緩者不果之情也傳曰水體虛故風
能入之人心虛故物能感之君子之于議獄

無所不盡其心而議獄緩死最其大者也
初九虞吉志未變也

虞吉有他。不燕謹其始也傳曰志
有所從則是變動不得其正矣

其子和之
中心願也

疑信萬端怒其相軋復恐其不勝懼其見責
復幸其不校鼓罷泣歌皆非由于已也此亦
妄人也

馬匹亡絕類上也莫如說况同類乎

能勝其私斯足以取信矣月幾望馬匹亡非
有所係也立黨而欲其不我疑不可得也此

德裕之所**有孚學如位正當也**專氣索神莫
得而問焉聖人之覆天下也知人安民莫得

而貳焉有孚學如亦君道之握固也傳曰不
能使天下固結如是則德

翰音登于天何可
兆之心安能保其不離乎

長也持一端之小信冀无方之大業翰音登
于天非有不可拚之誠也豈能久而不

山上雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀
用過乎儉

大可以小過而不可甚過象所謂可小事而
宜下者也。按小過之聲非若大壯之烈也

小過之事非若大過之變也震能恐懼故素
而不至于納侮坎能憂戚故哀而不至于滅
性艮能收斂故儉而不至于飛鳥以凶不可如
于廢禮雖過于中亦可矣飛鳥以凶不可如
何也飛揚不已猶天之媒也翔集不求畢羅
不及其君臣不可過也所以不及君而過遇
也慈順以與物卑伏以持身陰道之常也
不侵乎導且有繼世之譽矣不越乎上且有
代終之績矣過其祖遇其妣不及其從或戕
君遇其臣進退皆適其宜也故无咎從或戕
之凶如何也禍患常伏于至微智勇多困于
而圖將何及矣傳曰防弗過遇之位不當也
小人之道正已為先父義未明此亦當闕
往厲必戒終不可長也處群小之間求進

周易本義拾遺

卷之四

五

則為所排擠守節則為所嫉忌弗過遇之往
厲必戒安能與之久哉勿用永貞酌事變之
宜斯不至密雲不雨已上也已上太高也
于固矣密雲不雨自我而郊安望其和而散乎
腐薪不可以撻兵渙泥不可以膠物公文取
彼在穴而能大有弗遇過之已亢也藉勢得
為者吾未之聞也一切皆出其下矣飛鳥離而
知還孰知駭機之發乎弗遇過之飛鳥離之
求上之无已者也
水在火上既濟君子以思患而豫防之按水
上相濟為用思患者慮其險也豫防者用其
明也存之于心著之于事則既濟可以長保
矣曳其輪義无咎也權在人街玉以求售若

子不為也曳其輪濡其七日得以中道也士
尾豈果于忘世者哉守禮猶婦車之有第也傳曰時已既濟无復
進而有為在下賢才豈有求用之意喪第則
不可行矣然中正之道无終廢之理不得行
于今必行于異時自守不失則七日當復得
也三年克之愆也負固不服伐之宜矣以征
也小人勿用將不可以非人也傳曰在高宗
為之則可无高宗之心則貪戾以殃民矣
終日戒有所疑也民猶水也君猶舟也水能
于未然暗者无救于已然濡東鄰殺牛不如
有衣御終日戒蓋言備也東鄰殺牛不如
西鄰之時也實受其福吉大來也皇天无親
享顯其誠敬何如耳東鄰殺牛不如西鄰之
輪祭時有消長也故降格之福非德不足以

周易本義拾遺

卷之四

五

受濡其首厲何可久也時之既濟自以為无
也求載无方舟之具求涉无游泳之能
寒裘焉河濡至于首安能保其終哉
火在水上未濟君子以慎辨物居方水火異
其所故君子觀象而審辨之曰按火上火下
其用不同而其方亦異用水之明以辨之用
水之聚以居之則上濡其尾亦不知極也極
下各從其類者矣未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕
之極朱子云或作拯今以韻叶之良是也
守身而遺物不仁而不可為也輕身而徇物
不智而不可為也內度之已外度之世斯足
以拯天下之溺矣昂昧九二貞吉中以行正
而往濡尾不亦宜乎九二貞吉中以行正
而居二本非正以中故得正也君子量
而居入不入而居量難進而勿退也攸曳

其輪耕幸約潤者求之未濟征商位不當也
不切則亦終焉而已耳
才不足者株守而非固時不可者獲屈而非
迂未濟征商險之至矣履常且不可況禦變
乎
貞吉悔亡志行也
斯貞吉矣王心誠寧師行不擾斯悔
亡矣大國之賞亦分之應受者也
光其輝吉也
無悔乎失其文德洽此四國君子之光固非
內多欲而外施仁義者也傳曰積克而光盛
至也故重云吉
飲酒濡首亦不知節也
主侯元為之化有孚于飲酒何咎之有弱材
不可與共事暗贊不可與同功濡其首者而
字之則非也君子之道因
應元方微成誠一是而已
周易本義卷之五

周易本義拾遺卷之五

李文昭

吳師上學繫辭本謂文王周公所作之辭
篇乃孔子所述繫辭之傳也以其辭之
經之大體凡例故无經可附而自分上下
工

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動
靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶
生矣在天成象在地成形變化見矣
遍反。天地者陰陽形氣之實體乾坤者易
中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上
下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者
陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽
之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類
分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日
月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易
中著策卦爻陰陽變為陽陽化為陰陰者易
聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法
象莊周所謂易以道陰陽此之謂也
剛柔相摩八卦相盪
初剛柔兩畫而已兩相摩而為四
相摩而為八入相盪而為六十四
雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑
成象
乾道成男坤道成女
此變化之成形者
見于實體者與
上文相發明也
乾知大始坤作成物
始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之
理蓋凡物之屬于陰陽者莫不如此大抵陽

之施受卽父母之殊職也此易之所以與造

人五上爲天動自變化也陞至也二極天地

人之至理三才各一太極也此明剛柔相推而生變化而變化之極復為剛柔流行于一卦六爻之間而占者得是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也樂音格序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占則其辭所由非

吉凶之決也。按此章言文王繫辭之由非君子不能學也。天下之事歸于吉凶天下之理兆于變化聖人之設卦也觀全體之象而繫以象辭觀一節之象而繫以爻辭而天下之事寓焉則吉凶于是乎生矣剛相推而柔即繼之柔相推而剛復仍之而天下之理該

馬則變化于是乎生矣吉恒特得而安肆故可虞而吝吝則惡積而凶焉凶恒因失而德創故能憂而悔悔則善積而吉焉四者相因人事之所以不齊也變則浸長而有迹故進而剛既剛又不能不化而夜焉化則浸消而無餘故退而柔既柔又不能不變而晝焉四者亦相因天運之所以不窮也夫六爻之靜全體渾然而已惟其動也故陰陽剛柔仁義之道皆可得而見而君子學易之方于是乎在矣上下之篇易之序也九六之篇爻之辭也居而安之所以教仁樂而玩之所以積義易之為用象辭變占而已居既盡乎天之理動必合乎天之道而能不為天之所祐乎然所謂吉利者亦曰有善而无惡斯无所用而不周无所處而不當耳

君子豈巧為趨避者哉

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也象謂卦辭爻謂爻辭所作者爻謂爻辭周金所作者象指全體而言爻指一節而言吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻辭是故刻畫賁者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭位謂六爻之位齊猶陰大謂陽憂悔吝者存乎介介謂辨別之悔上悔乎罪反下悔呼對反。介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至于悔吝矣震動也知悔則有是故卦以動其補過之心而可以无咎矣

有小大辭有險易辭也者各指其所之易以

用象辭者 卷之五

。小險大易各隨所向。按此永上章而示人以用辭之方也蓋易之為道有動有靜當其靜也但陳六十四卦之象而其象已備矣及其動也則三百八十四爻之變于是乎形焉吉凶悔吝之生客所以生焉無咎則能去其疵吉凶悔吝之生客所以生焉無咎則能去其示人切矣夫爻之上下有定也或崇或卑所以列之也卦之陰陽无定也或抑或扶所以齊之也事之善惡不相謀也或動或戒所以辨之也吉凶未判先憂其介吉凶既成又震其悔其消長而分辭有險有易因其安危而別吉則指其可趨之所凶則指其可避之方所以示乎人也

右第三章 此章釋卦爻辭之通則也按文王之易以辭為主象辭之決也故章末特專指之

易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻

之道與之齊準彌如彌縫之彌有終仰以觀

於天文俯以察於地理是故知幽明之故原

始反終故知死生之說精氣為物游魂為變

是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人

而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道

也天文則有晝夜上下地理則有南北高深

原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚

而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之

歸也與天地相似故不違知周乎萬物而道濟

天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂

周易本義拾遺 卷之五 六

安土敦乎仁故能愛知音智樂音洛知命之

之事也天地之道知仁而已知周萬物者天

也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣

旁行者行權之知也不流者守正之仁也既

樂天理而又知天命故能無憂而其知益深

隨處皆安而無一息之不仁故能不忘其濟

物之心而仁益篤益仁者愛之理愛者仁之

用故其相為範圖天地之化而不過曲成萬

物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而

易无體此聖人至命之事也範如鑄金之有

人為之範模範圖匡郭也天地之化无窮而聖

通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此

然後可見至神之妙无有方精蘊精易以

發之也張弓而滿其穀之謂彌綸治絲而理其

緒之謂綸易之有卦以道陰陽之理實與天

地準故能于天地之道渾然无欠燦然有倫

而彌綸之焉天文懸象而易見地理分條而

難窮觀之察之而已然之迹可得而考也物

之始必有朕兆之萌物之終初无形象之寓

原之反之而自然之理可得而推也氣之精

英凝而為物而滋息于不已魂之飄遊散而

為變而消綸于太虛則其自然而之機與當然

之用皆可得而悉也其為著也以盡知仁之

能達之焉其高明配天之大而實周乎萬

物之小其博厚配地之廣而道實濟乎天下

之紛則未嘗窮高極遠而焉有所過即知有

所窮仁有所限而旁行之亦未嘗不及乎中

正之則而焉有所流乎樂天則于理无問知

命則于數无違而又何憂之有乎安土則无

適不然敦仁則无時或息而又何不安之有

周易本義拾遺 卷之五 七

乎夫其相準相似也則悠然者大化而範圍

其用不使之過矣其周之濟之也則微然者

萬物而曲成其性不至于遺矣其无所不知

也則秩然者晝夜之道而既通其運且知其

所從出矣故蓄之神本无方而易之為書亦

无體所以陰陽之理知仁之用不可勝窮也

右第四章 聖人用之如此

一陰一陽之謂道陰陽迭運者氣也繼之者

善也成之者性也道具於陰而行乎陽樂言

之事也成言其具也性謂物之所受言物生

則有性而各具是道也陰之事也周子程子

之書言仁者見之謂之仁知者見之謂之知

百姓日用而不知故君子之道鮮矣知音智

百姓日用而不知故君子之道鮮矣知音智

百姓日用而不知故君子之道鮮矣知音智

知如字鮮息淺反。仁陽知陰各得足道之一隅故隨其所見而曰為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎大仁屬乎地與此不同何也曰顯諸仁藏諸用鼓彼以清濁言此以動靜言顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯而內也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也仁謂機微之妙業之本也程子曰天地無心而成化聖人有心而無為富有之謂大業日新之謂盛德張子曰富有者大而無窮生生之謂易陰陽陽生陰其變無窮理與書皆然也成象之謂乾效法之謂坤窮理與書皆然也極象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂造化極象知來之謂占通變之之詳密而可見者

周易本義拾遺 卷之五 八

謂事也占筮也事之未定者屬乎陽也事行事以通事之變張忠定公言陰陽不測之謂神公事有陰陽意蓋如此

張子曰兩在故不測。按此章言造化之精蘊亦即易而寓之也陰陽錯綜而各循其自然之節即道之所寓也陰陽錯綜而各循其自秩然有常則謂之性然性之為蘊仁者但見其及物之機知者但見其幹事之體百姓則行不著習不察故君子之道鮮有能知之者善之為用發奇無窮仁非至此而始有也于是乎顯耳各正性命用非至此而遂无也于是乎藏耳樂之疾徐在鼓物之生成在造化其機一而已矣帝曰猶病王曰如傷莫非變也豈能若彼之自然其德業之盛大何如耶能愚王先生曰天地之外无天地日月之外无日月以其富有也元會之後有元會運世之後有運世以其日新也至哉言矣造化之

盛大既不外乎陰陽故易之為道太極儀象相生于不窮不過此陰陽之交錯也其畫而為卦始物而象著則為乾承天而法備則為坤不過此陰陽之對待也其操而為書密驗于未然則為占推行于已然則為事不過此陰陽之流行也然其所以然者雖不離于陰陽而實未嘗出于陰陽則豈非神之所為乎邱氏曰易惟其生生是以无體神惟其不測是以无方程子曰上天之載无聲无臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神其謂與

右第五章 此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶不禦言无盡靜而无言即夫乾其靜也專其動也直是以大生焉大坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉各有所動靜於其四德見之靜體而動用則謂之動也乾一而實故以質言而曰十坤二而虛故以量言而曰廣蓋天地之形雖自手地之外其氣常行乎廣大配地之中也易之所以廣大者以此

天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易以鼓反。易之廣大變通與其道人事則如此。按此章中言生生之謂易也達邇兼時地而言天地之間則萬物之所

處也天體雖虛而其氣實當其靜也並地而包之可謂專矣及其動也以地形之望而不成也地形雖實而其動則虛當其靜也若與天無可謂翕矣及其動也以天氣之盛而無可謂闢矣其所生者廣法之所由生也易之為書奇偶二畫之廣大生養生象所推發通之於乃生生之機迭運而不已盡天下之義所以配乎四時也其所陳陰陽之義乃生生之具並行而不悖盡天下之象所以配乎日月也其所蘊易簡之善乃生生之本中正而九氣盡天下之道所以配乎至德也易之不變靜正而備何如耶

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

周易本義卷之五

十

業也知崇禮卑崇效六罕法地

夫音扶知音

也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而素廣此其取天地設位而易行乎其中

矣成性存存道義之門天地設位而變化行

出也成性存存聖人有以見天

下之臨而擬其形容象其物宜是故謂之

象象如說卦所封之聖人有以見天下之動

而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉

凶是故謂之爻斷丁玩反。會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行

而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡鳥路反

其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下

之謂乾效法之謂坤也凡物之崇者必狹卑

禮法乎地之效法所以立其基而皆於易乎

寓之是非所以崇德而廣業乎人之所立謂

之知禮而存存不已有如門焉其由之道義

豈外于此乎聖人于是因所見而寓之于卦

爻焉蓋天下之事務至賾也其形之容非知

之崇不足以擬之其物之宜非禮之卑不足

以象之卦象之所由立也天下之云為至動

也其會與通非知之崇不足以觀之其典與

故其所言者道无不在至賾而不可惡焉義

无不宜至動而不可亂焉擬之而後言故言

不敢苟也擬之議之而後動故動有常而可則

于是乎成豈非道義出八之門耶

右第七章此章言卦爻之用。按本章今合之又章末有七

天一地二天三地四地五地六天七地八天

九地十此簡本在第十章之首程子曰宜在即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言

之則中五為衍母次十為衍子次一二三四
為四象之位次六七八九為四象之數二老
位於西北二少位於東南其天數五地數五
數則各以其類交錯於外也
五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也
此簡本在大衍之後今按宜在此
數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二
三與四五與六七與八九與十各以奇偶為
類而自相得有合謂一與二與三與四與五
四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇
之積也三十者五偶之積也變化謂一變生
水而六化成之二化生火而七變成之三變
生木而八化成之四化生金而九變成之五
變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之

周易本義拾遺

卷之五

三

屈伸往來者 **大衍之數五十其用四十有九**而
為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四
時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後
掛揲時設反奇紀宜反扚即得反。大衍之
掛數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得
之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於
理勢之自然而非人之智力所能損益也兩
謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三
才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也
扚勒於左手手中三指之兩間也閏積月之餘
日而成月者也五歲之間再積日而再成月
故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一
有再扚然後乾之策二百一十有六坤之策
別起一掛也

百四十有四凡三百有六十當期之數
凡此策數生於四象蓋河圖四而太極
而連九少陰居二而連八少陽居三而連七
太陰居四而連六揲著之法則通言三變之
除其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓
圓三偶方圓四三用其全因用其半積而數
之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆
符會蓋餘三奇則九而第三變揲數策數亦皆
三六八是為居一之太陽餘二奇一偶則八
而揲亦八策亦四八三十二是為居二之
少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七
二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲
亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是
其變化往來進退離合之妙皆出自然非人
之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而
未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻
之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百
周易本義拾遺

卷之五

三

六十五日四分日之一此二篇之策萬有一
特舉成數而繫言之耳
千五百二十當萬物之數也
二得六千九百一十二策陰爻百九十九
陽爻百九十九凡陽爻百九十九
十二得四千六百八十八策合之得此數是故四
營而成易十有八變而成卦一揲四歸奇
易變易也謂一變也三變八卦而小成謂九
成爻十八變則成六爻也
內卦也引而伸之觸類而長之天下之能
事畢矣長丁丈反。謂已成六爻而視其爻
而為六十四卦以定吉凶顯道神德行是故可
與酬酢可與祐神矣行以下孟反。道因辭顯

神神助子曰知變化之道者其知神之所
為乎變化之道即上文數法是也皆非人之
別上文也。按此章申言極數知來之謂占
焉。變之謂事也。天以輕清而始物故奇數屬
陽。地以重濁而承天故偶數屬陰。陽無十是
以不足于五。陰無一是以不足于首。天有五
運。地有五行。而十數于是乎備。相得者兄
弟。之序也。相合者夫婦之情也。而萬物之變
造化之功。用皆不能外之。此河圖所以為數
之宗。而大衍必本之。與參天兩地者。造化之
體。存其五以擬之。數之以極于五十也。太
一者。萬物之根。虛其一以擬之。用之。所以止
于四十。有九也。其分而為二也。猶之分陰分
陽。兩儀之所以立也。其掛一也。猶之沖氣會
合。以一人而參天地三才之。所以成也。其揲
之以四也。猶之大運悠久而不外四時之相
周。易本義拾遺 卷之五 占

積也。其歸奇于扚也。猶之氣朔參差而必置
閏。以紀之也。夫爻占其動故策用其老乾策
多。三分之一也。坤策少。三分之二也。一者
兩陽有餘而陰不足也。日浮于三百有六十
物。亦非止于萬。而陰不足也。日浮于三百有六十
衍之數。何莫非時。行物生之機。乎人為之謂
營事。遷之謂變。然事雖萬變而實不過健順
動止。四卦不過由此而各加之耳。乃漸張焉。之
謂引角相抵焉。此而各加之耳。乃漸張焉。之
之道。本微而能顯之。謂觸而易道。宜有窮哉。大
之酬酢。神而顯微。無或間矣。變化者。陰陽
之用。而其所為耶。

右第八章 此章言天地大衍之數。揲
其計其於大卜。然亦各云意
其考其可進者。

易有聖人之道四焉。以言者。尚其辭。以動者
尚其變。以制器者。尚其象。以卜筮者。尚其占。
四者皆變化之道。是以君子將有為也。將有
行也。問焉。而以言。其受命也。如嚮。无有遠近。
幽深遂知來物。非天下之至精。其孰能與於
此。嚮。許兩反。古文嚮字。與音預。下同。此尚
辭。而以之發言處。事則易受人之命。而有以
告之。如嚮之應聲。以決其未來之吉凶。而以
言與。以言者。尚其辭。以言義。同命。則將筮
而告。著之語。冠禮筮日。宰自右贊命。是也。
參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。
周易本義拾遺 卷之五 十五

極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰
能與於此。參。七南反。錯。七各反。綜。作弄反。
參者。三數之也。伍者。五數之也。象之未定者也。
伍以變。一先一後。更相考覈。以審其多寡之
實也。錯者。交而互之一左一右之謂也。綜者。
總而摯之一低一昂之謂也。此亦皆謂揲著
求卦之事。蓋通三揲兩手之策。以成陰陽老
少之畫。究七八九六之數。以定卦爻動靜之
象也。參伍錯綜。皆古語。而參伍尤難曉。按荀
子云。窺敵制變。欲伍以參。韓非曰。省同異之
言。以知朋黨之分。偶參伍之驗。以責陳言之
實。又曰。參之以此。物伍之以合。參史記曰。必
伍其賈。以類相準。此足以相發明矣。易无思
也无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

天下之至神其孰能與於此此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦夫易聖人之所以極深而研幾也幾者至精也所以研幾者至變也所以極深者至精也所以研幾者至變也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至所以通志而成功者神之也所爲子曰易有聖人之道四焉者此之謂也也
○按此章申言陰陽不測之謂神也卦爻著策即聖道之所寓辭出于書以言者尚之則足以窮理變生于爻以動者尚之則足以制事象呈于卦以制器者象之則足以備物占
周易本義拾遺 卷之五 夫

右第九章 此章承上章之意言
子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑夫音扶冒丁亂反。開物成務謂使人卜筮以知吉凶而或事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

周易本義拾遺 卷之五 七

方以知之知音智下知以睿知並同易音亦與音預夫音扶下同。圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之累无事則其心所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其是以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫神物謂著龜渙然純一之謂齋肅然與察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測是故閭戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂之

通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神見賢通反下

靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通

者化育之功也見象形器者生物之序也法

者聖人修德之所為而神是故易有大極是

生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰二

自然之理也易者陰陽之變太極者其理也

兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二

畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象

始備此數言者實聖人作易自然之次第有

不假絲毫智力而成者畫卦擇八卦定吉凶

者其序皆然詳見序例啟蒙

吉凶生大業是生大業是故法象莫大乎天

周易本義拾遺 卷之五 六

地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月

崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天

下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定

天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

縣音懸探吐南反索色白反亹亡佛反。富

賁謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶

勉勉也疑則 是故天生神物聖人則之天地

變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河

出圖洛出書聖人則之此四者聖人作易之

見啟 易有四象所以示也繫辭焉所以告也

定之以吉凶所以斷也斷丁亂反。四象謂

以所值之卦爻。按此章言富有之謂大業

日新之謂盛德之在易者也。創所未有之謂

開就所將為之謂成。成者已有所謂之謂

物故能通志惟成務故能定業。惟道無不

故能決疑。項氏曰。善用七故其德圓卦用八

之先所以為神。卦定於有象之後。所以為知

父。洪之于一。幾先者。也。所以為民。夫洗心

幾。悉洞來者。无。不。知。焉。聖人。一。善。之。德。矣。萬

理。皆。備。往。者。无。不。知。焉。聖人。一。善。之。德。矣。萬

明。何。知。之。至。也。不。知。焉。聖人。一。善。之。德。矣。萬

且。勇。何。志。之。不。通。也。何。業。之。不。定。而。何。疑。之。不

斷。也。邪。以。當。然。其。德。言。之。明。于。理。之。所以。然。察

于。事。之。所。當。然。其。知。之。至。矣。因。而。與。至。神。之

所。高。者。以。前。民。之。所。用。者。則。處。之。當。矣。聖。人

周象義拾遺 卷之五 六

何。所。不。敬。特。因。此。而。九。見。其。精。誠。之。至。妙。事

物。而。不。固。于。事。物。耳。彼。夫。氣。化。之。動。靜。若。戶

之。有。闕。闕。乃。乾。坤。之。理。著。之。所。以。有。分。令。也

闕。之。有。闕。乃。乾。坤。之。理。著。之。所。以。有。分。令。也

義。實。配。之。山。海。麟。鳳。之。崇。高。敏。于。富。貴。而。中

正之位實配之智巧之制述其所立所成威
明察其所定所成威何由發邪誰方曲枝之
由寓邪此大業之所由生也然則神物有
分合之用其著之所由生乎陰陽有變化之
述其卦之所由立乎垂象有吉凶之別其象
之所由設乎圖書有生成之位其數之所由
倚乎此易之四象也上古聖人以是示人而
已由是繫之辭而所告者乃詳也由是定之
占而所斷者乃備也則中古聖人同惠之情
與○又按原本此下有自
天祐之一條今入文言

右第十章 此章專言卜筮○按據舊
之神畫卦之法自簡而繁故言其德
其業之大而觀玩之方備矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其
周象義遠 卷之五 干

不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡
情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓
之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者
有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子
曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有
此誤如近世通書乃周子所自作爲後人每
章加以周子曰字其設問答處正如此也
乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中
矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或
幾乎息矣 繼與蘊同邪于遮反幾音機。繼
陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則
二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不

立乾坤息謂 是故形而上者謂之道形而下
變化不行 者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之
通舉而措之天下之民謂之事業 卦爻陰陽
者其理則道也因其自然之化而裁制之變
之義也變過二字上章以天言此章以人言
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其
形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天
下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以
斷其吉凶是故謂之爻 聖出以極天下之賾
者存乎卦鼓天下之動者存乎辭 卦即象也
辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明
之存乎其人默而成之不言而信存乎德行
行下孟反。卦爻所以變通者在人人之所
以能神而明之者在德。夫象二字疑衍。此
章言體易者貴于不言也。一奇一偶以爲
陰陽之妙聖人不傳之意可得而盡矣。貞
一悔以寓消長之機天下不齊之情偽可得
而盡矣。有象有象以推陰陽之變聖人無已
之言可得而盡矣。爲老爲少以著變通之
斯民自然之利可得而盡矣。或勸或戒以爲
鼓舞之方斯民莫知其然之神亦可得而盡
矣。象辭占變之用寧非聖人之精蘊所由寄
乎兩物相並之謂列一理卓然之謂立兩儀
四象以至无窮皆乾坤二畫之相間而已變
易之理已立于其中矣。苟其體之毀則其用
亦有不息者也。夫易作于聖人而學之者惟

君子大極形而上者也兩儀四象以往形而下者也因其化而裁之即所推而行之隨所舉而措之而卦爻于是乎設焉此作易者之能事也其觀且玩之也亦因其化而裁之亦即所推而行之神而明之見之熟矣然而成之體之純矣此豈有待于言而後信者哉是則學易者之極致也自道體而散為事業自卦辭而飲為德行一以貫之而已矣

右第十一章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

重直龍反。成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六

易象義遺

卷之五

主

也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動

在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯

之辭以命其吉凶則占者所值吉凶悔吝者

當動之爻象亦不出乎此矣吉凶悔吝者

生乎動者也然必因卦爻之動而後見剛柔

者立本者也變通者趨時者也一剛一柔各

有定位自此而吉凶者貞勝者也貞正也常

彼變以從時所正為常者也天下之事非吉則

凶凶則吉常相勝而不已也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也觀官換反夫音扶下同。觀示也天下之動其變无窮然順理則吉

逆理則凶則其所正而夫乾確然示人易矣

常者亦一理而已矣夫坤隤然示人易矣

夫坤隤然示人易矣夫乾確然示人易矣

然順貌所謂父也者效此者也象也者像此

者也此謂上文乾坤所示之理爻之象動

乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭內謂著卦之中外謂著卦之外變即動

言聖人本造化而繫辭也八卦之圖成列未

嘗言遠求近取之象也而象固在其中矣因

而重之為六十四未嘗言本末貴賤之爻也

而爻固在其中矣一剛一柔相推不已未嘗

言或九或六之變也而變固在其中矣繫辭

焉而命之為三百八十四未嘗言有為有行

之動也而動固在其中矣乃若吉凶悔吝之

占則皆因人之動而生者周子曰吉一而巳

動可不慎乎大易之為道不過剛柔變通耳

然卦爻之剛柔所以起時古今之通義也著

策之變通所以起時古今之通義也著

事之吉凶則必以貞為勝焉蓋貞者正而固

也順境為吉逆境為凶能知正之所在而固

守之則无不勝矣縱或所遇之不正乃其天

右第一章 此章言卦爻吉凶造化功業

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守

位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非

曰義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所譌非衆罔與守邦○按此章蓋言聖人之

大業以起下文之意三極之道不知乎仁義
天大地廣其爲德也生而已矣聖人得位以

參贊之而仁育義正之政行焉有人所以庶
之也有財所以富之也理財而爭奪息正辭

而名分辨禁民爲非而法制立皆義之當然所以教之也本天地之德爲生民之主此五

周易本義拾遺 卷之五 雷

帝之所
有作乎

右第二章按本義通上第一章今分之

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯

則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德

以類萬物之情包蒲交反王于况反。王昭素曰與地之間諸本多有天

字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬

物之情如雷風山澤之象作結繩而爲網罟以佃以漁蓋

取諸佳畧音古佃音田。兩包犧氏沒神農

氏作斲木爲耜操木爲耒耨之利以教

下蓋取諸益斷陟角反。二體皆木上入下勳。

天下之益莫大於此日中爲市致天下之民聚天下之

貨交易而退各得其所蓋取諸鹽

而下動又借噬爲市噓爲合也神農氏沒黃帝堯
咎氏作通

其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則

變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

變化而刻木爲舟，刻木爲楫，舟楫之利以寇

周易本義拾遺

不通致遠以利天下蓋取諸渙以與反。木

在水上也致遠
以利天下疑衍
服牛乘馬引重致遠以利天下

下蓋取諸隨上說重門擊柝以待暴客蓋所

諸重直龍反。他各反。豫備之意。斷木爲杵掘地爲臼。

曰杵之利萬民以濟益取諸小過

掘其白反。弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利

以威天下蓋取諸睽睽非然後以威服之上古穴居而

野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯壯處上聲。壯固之意。古之矣者厚。

之以薪焚之中野不封不樹喪期無數後世

聖人易之以棺槨蓋取諸大過送衣於既反。

厚於上古結繩而治後世聖人易之以書契

百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意是故易

者象也象也者像也易卦之形也象者材也言

一卦之材也者效天下之動也也效放是故吉凶

生而悔吝著也悔吝者本微因此而著也按此

乎黃農而成乎堯舜其法始乎伏羲修

以氣凝陽也法以形著陰也鳥獸之文謂天

產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之

物木陽而草陰也然一物之中又各有陰陽

之辨八卦作而天下之象著矣離之中爻所

覆亦陷物之象也故網罟者取之益之中爻

所互亦田土之象也故耒耨者取之噬嗑有

塗有經物所出人致民之象有山有群珍

所典聚貨之象或動或止出行而歸各得其

手也故為市者取之乾衣坤裳象也乾覆坤

載德也故治天下者取之乾坤諸卦之統黃

帝堯舜其百王之宗乎渙之中虛舟也偶畫

列旁楫也風揚于上則帆象亦寓其中矣故

以引重馬以致遠未嘗不各隨其性也

服者取之豫之奇慎偶附門也木體也

也大衆之內而險伏焉則暴客也恐其也

是以備之故禦暴者取之小過水以象舟也

以象白大體所覆象陷物於穴中故濟萬

之象也內調和而外待所麗孤矢之象也

周易義疏

卷之五

五

右第三章

按本義分益取諸夬

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽

周易義疏

卷之五

五

二陰其故何也陽卦奇陰卦偶

皆四畫其德行何也陽一君而二民君子

之道也陰二君而一民小人之道也

謂陽民謂陰民按此章言卦主也陽卦以奇

為主故有動陷止之義焉陰卦以耦為主故

有入麗說之義焉以簡而御繁所謂德惟一

動而不居也君子小人其道不同而所繫之

之以異矣柴氏曰為陽卦者未必皆君子之

陽二卦之體以明君子小人之道益此特借陰

右第四章

義另為一章今從吳氏入

言文

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通

神明之德成故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稱其類其衰世之意

邪萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之

意蓋指文王與紂之時也夫易彰往而察

來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則

備矣夫音扶當都浪反斷丁亂反而微顯

其稱名也小其取類也大其有遠其辭文其

言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明

失得之報中之仲反行下孟反。肆陳也貳

體也乾坤散寓于易之中而實總攝于易之

表故既謂之編又謂之門陰陽合德相摩相

盪化之所以流行而不移也剛柔有體內貞

而後類萬物之情自本而之末體天地之撰

而後通神明之德自顯而之微事物無窮不

能不雜義理有定何至于越因世變而垂訓

所謂神化以宜民也蓋伏義作易之初不過

象取商之歸藏專以用取至文王演易而後

意言象數性情形體皆備于六十四名之中

其變世變民之心蓋亦有不得已焉者矣

若父母明女之稱辨物若馬牛首腹之象正

言若元亨利貞之義斷辭若吉凶悔吝之趨
數者備而易之趨可見焉各雖小而包括甚
大則不溺于遠近台雖遠而經緯成文則不
入于虛无言雖曲而義未嘗不中故不涉于
隱怪事雖肆而理未嘗不隱故不流于浮夸
因其心之貳而濟其所行使得失之報皆不
可掩所以定吉
凶而成慶也

右第五章 此章多闕文疑字不
可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
夏商之末易道中微文王拘
於羑里而繫象辭易道復興是故履德之基
也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損
德之修也益德之祿也因德之辨也井德之

地也與德之制也履禮也上天下澤定分不
易必謹乎此然後其德有

以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者
之所當執持而不可失者也九卦皆反身修
德以處憂患之事也而有亨焉基所以立柄
所以持復者心不外而善端存恒者守不
變而常且久德忿忿室慾以修身遷善改過以長
善困以自驗其力井以不變其所然後能與
順於理以履和而至謙尊而光復小而辨於

制事變也履和而至謙尊而光復小而辨於
物恒雖而不厭損先難而後易益長裕而不
設困窮而通井居其所而遷與稱而隱易以
長丁又反稱尺證反。此如書之九德禮非
強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽
敵而不亂於羣陰恒處難而常德不厭損欲
先難習熟則易益但克長而不造作困身因

而道亨井不動而及物與履以和行謙以制

禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辨義巽以行權和行之行下

反。寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮。

尊當作卑。按此章言卦德也。畫雖創于伏

義而名義則成于文王觀履否同人之象可

見故雖述而實作也。聖人之心无非易也。然

因憂患之閭歷而其緒愈出焉。兌說則和乾

健則至履如室之有基也。山艮于地雖卑然

內光明而外光大謙如器之有柄也。坤陰皆

小而動陽能辨之復如樹之有本也。巽陰多

疑幾于雜而善動之德不厭能恒斯足以自

固矣。先損下而用力難後益上而成功易能

損斯足以自修矣。下益而增長克裕上損而

不事施張能益斯足以自克矣。澤潤則窮而

困。泉在下則通因无所往而或忽非辨而何

耶。常與則居其所而流行則遷井无所處而

不安非地而何耶。內與則深潛所以能稱也

外與則退讓所以能隱也。无所用而不宜非

制而何耶。和行所以處已制禮所以接物自

知察之也。一德守之也。遠害與利則過且存

矣。寡怨辨義則安而資矣。而後可行權以幾

于化焉。豈非學易者之的乎。王稼村曰序九

卦治一身大德也。序十

三卦治天下王道也。

右第六章 明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也。屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要

唯變所適。遠袁高反。遠猶忘也。周流六

虛謂陰陽流行於卦之六位。其

出入以度升內使知懼。此句亦說。又明於憂

患與故无有師保如臨父母。此句亦說。又明於

懼之。初率其辭而揆其方既有典常苟非其

人道不虛行。其道也。始出辭以度其理則見

乎其人也。按此章言卦變也。易之為書切

于日用而其為道神乎變化言乎其道則變

動而非固守其位周流而不滯于一隅或升

而上或降而下其周流也无常定之位焉。或

以偶居剛或以奇居柔其變動也有相易之

機焉。健順中正之德承乘應比之情初无

成之要約而惟變易之所適則時中之道出

乎其間矣。此其所以屢遷也。言乎其書則或

出而往或入而來皆有法度之守在外為悔

在內為貞不忘戒懼之心又明于所當之憂

則易易義遺。卷之五。三

思與其致之所以然也。是雖无有師保亦如

臨乎父母之側而愛敬之至不能已焉。此其

所以不可遠也。書不可遠則當率其辭其道

屢遷則當揆其方。觀且玩之又未嘗不有典

常也。假彼象辭為我儀則苟

非其人而道豈虛行也哉。

右第七章 按卦變之說朱子以一爻

之反覆為義然參之傳文

則來氏為協今悉從之云

易之為書也。原如要終以為質也。六爻相雜

唯其時物也。要一遷反下同。質謂卦體卦

其時物。其初難知其上易知本末也。初辭擬

而巳。其初難知其上易知本末也。初辭擬

之卒成之終。言初上二爻。此若夫雜物撰德

辨是與非則非其中爻不備夫音扶。此意言卦中四爻。

亦要存亡吉凶則居可知矣知者之知音智。象一與四同。

則思過半矣統論一卦六爻之體。

功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要尤咎其用柔中也如要

字又一選反下章同。此以下論中爻同功

柔不利遠而二多譽者以其柔中也三與五同功而異位三多

凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪音勝

升。三五同陽位而貴賤不同然以柔居之

則危惟剛則能勝之。按此章言卦互也卦

有定體故兼始終而其質乃成爻无定用則

因其時之不同而假物以明之初必擬之而

後言上則成其章而已物者雷風山澤之類

德者健順動止之類卦有上下之體而中爻

之互又有二體則爻辭之取義備矣然君子

雖居安樂玩而究之存亡吉凶不過即居而

可知故彖辭雖无幾自不知者觀之而思過半

矣特語其大備則不可不參之于中爻耳如

二與四互成則其功用同矣而遠近之位

則異二遠君則多譽四近君則多懼夫以柔

居遠宜无援而不利其卒之无咎者則以其

得中也二與五互成則其功用同矣而貴

賤之位則異三賤而為臣則多凶五貴而為

君則多功順其勝任與否亦視乎所居之正

不正焉大哉中正之道六爻

之時義其必以是為準乎

右第八章 按卦互之說朱子所不取

然辭據以不可廢今特

推明其微意云

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉

有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也

三才之道也三畫已具三才重之故六而以

地為道有變動故曰爻爻有等故曰物物相

雜故曰文文不當故吉凶生焉當都浪反。

卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔

之位相間不當謂爻不當位。按此章言卦

之也无所不容之謂廣无所不在之謂大无

所不具之謂悉備六畫以兼三才然二五兩

爻又兼人道言之者以其為三畫之中也形

乎畫焉之謂變見乎畫焉之謂動道之用有

周易義疏遺 卷之五 聖

變動也故命為內外之爻以候之爻之贊有

差等也故命為陰陽之物以別之物之狀或

相雜也故命為交錯之文以章之文不必悉

當乎三才之位而吉凶于是乎生焉當而吉

不當而凶者其常也或當而反凶不當而反

吉者其變也三百八十四爻既備而四千九

百六之變動可以類推矣

右第九章 按前篇既云爻也者言乎

效天下之動也故於此又以道有變

動故曰爻爻中之先備不取之卦之義

則六爻爻為不可

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文

王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者

使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无

咎此之謂易之道也易者之易以鼓反要平聲。危懼故得平安。

易則必傾覆夫乾天下之至健也德行恒易

以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知

阻夫音扶行下孟反易以鼓反阻莊呂反。

故簡然其於事皆有以知其難而不取易以

處之也是以其有憂患則健者如自高臨下

而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖

易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻

則不困於阻矣所以能危能說諸心能研諸

侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

說

音

說

說

說

說

說

說

說

說

周易本義拾遺 卷之五

五

悅。侯之二字衍說諸心者心與理會乾之
事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心
故有以定吉凶研諸慮是故變化云為吉事有
祥象事知器占事知來變化云為故象事可
占事可天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓
與能其功於人謀鬼謀雖百姓之愚皆得
其能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而
吉凶可見矣象謂卦爻辭變動以利言吉凶
以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取
而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近

而不相得則凶或害之悔且吝惡為路反。

惡也凶害悔將叛者其辭慚中心疑者其辭

枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭

游失其守者其辭屈按此章言善易者有以

知天下之言也殷當末世而自恣周負盛德

而自晦聖人象難而同患之情不能自已也

故其辭危危者如自高臨下常恐其墜則平

焉易者如處夷忘險自以為無患則傾焉天

地聖人之教不過如此其道可謂大矣若公

士庶之用無過不然而百物孰得而廢之故戒

其辭終慎其謀始無所不用其懼也而後要

之于无咎焉惟言无咎者所謂平為福也子

日假我數年五十以學易可以无大過矣其

斯之謂與夫易之為道不外乎乾坤而乾坤

之德不外乎易簡知險知阻者辨之于未然

所以謂之易簡也出險越阻者救之于已然

所以不勝其勞擾也此德行才力之分也說

心者无意研慮者有為定吉凶者象之見成

實者器之形與氏曰云為猶言動也人能

動則于事皆可以吉而有祥必不至于凶而

有災也或有所占之事則能知方來之吉凶

周易本義拾遺 卷之五

五

以制器或有有所占之事則能知方來之吉凶
而不可以決疑然天地設位于人上下雖有此道
而不可以使人由此道聖人作易教人由此道
所以成天地之德也人得聖人之易而用之
以占凡有一事既謀之于人又問之于筮而
後為之則所為皆合易道是百姓之愚不肖
亦可與于聖人之能也愚謂先天之易以象
而告後天之易以情而言剛柔以判吉凶而
計有成法矣筮之變動以事之利而言辭之
吉凶以卦爻之情而遷而著无定體矣反乎

正理之謂叛介乎兩可之謂疑如木之有岐故枝如物之在水故游項氏曰相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之然相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其意皆有愛惡也故總以相近明之凡父有應爻有比爻有一卦之主爻皆情之當相得者也近以比言而三隅可反矣叛者无信疑者不自信吉者靜躁者動誣者敗人失守者自敗以類推之兌叛也巽疑也艮吉也震躁也坎喜陷為誣善離喜麗為失守人情大約不出于六者仁者默勇者讎能言者寡信善與者少決智人多險文士罕守剛柔之變其盡于是矣

右第十章

按本義分易之道也以上為一章今合之

周易本義拾遺卷之六

李文昭著

文言傳

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤推云。按原本止有乾坤二卦今從吳氏取繫辭傳內共十八條附之

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也。長丁丈反下同幹古旦反

德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得其宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木也君子體仁足以身而枝葉所依以立者也

周易本義拾遺 卷之六

一

長人嘉會足以合體利物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其會則无不合禮

使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

之幹。非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞

。此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭

蓋傳者欲以明此章之為古語也。按生長收藏天道之常也仁義禮智人性之蘊也萬

物資始若軀幹之有元首善孰得而先之品

物流形若交際之有延賓嘉孰得而外之各正性命若刀鏹之于收穫而義有不妄者哉矣保合太和若板柱之于牆壁而事有不礙

者鮮矣。天下一家，中國一人，是亦天道之元也。大經三百，小曲三千，是亦天道之亨也。百官得宜，萬民得所，是亦天道之利也。守經知宜，適變知權，是亦天道之貞也。君子惟健故四德根心而時出及初九曰潛龍勿用，何謂其至也？純亦不已矣。初九曰潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世無悶，不見是而無悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。樂音洛，確苦學反也。在下故隱，易謂變其所守，大抵乾卦六爻文，言皆以聖人明之有隱顯而無淺深也。按陽而在下，是龍德而隱者，不易乎世，邪世不能亂也，不成乎名，小善不自居也，既不易矣，則必至于遯，既不成矣，則孰從而是之，而皆无所悶，非說諸心者而能之乎？憂樂之遇，周易本義拾遺 卷之六 二

未嘗无精而或行或遠，曾无意必固我之私，蓋其天定耳。確乎不拔，深根而固植，假與木之象以明之也。子淵 九二曰見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。行下孟反。正，中不潛而未躍之時也。常言亦信，常行亦謹，盛德之至也。閑邪存其誠，无致亦保之。意言君德也者，釋大人之為九二也。按德施之普，以龍德之正中，也。庸信庸謹，蓋无邪之可閑而誠亦无待于存矣。然猶若閑且存焉，所以為不已也。善被于世而心不自足，德著于外而人自化之，美利不言若德不已，其備乎若伯淳者，蓋有其德而所遇之不偶耳。

九三曰君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。何謂也？子曰：君子進德修業，忠信所以進德也，修辞立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也；知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。幾音機。忠信主於心者，无一念之不誠也。修辞，辭見於事者，无一言之不實也。雖有忠信之心，然非修辞立誠，則无以居之。知至至之，進德之事，知終終之，居業之事，所以終日乾乾而夕惕若者，以此故也。可上可下，不驕不憂，所謂无咎也。按聖人之德業，一事于誠而已，誠至而明生焉，理之方萌，謂之幾，事之已定，謂之義，知至知終，以易而知也。至周易本義拾遺 卷之六 三

之終之行，无假乎力也，非反復道者而能然耶？獨舉修辭者，因兌而言，不驕不憂，伊周其當之。九四曰或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常，非為邪也；進退无恒，非離羣也。君子進德修業，欲及時也，故无咎。離力智反。內卦以時位言進德修業，九三備矣，此則欲其及時而進也。按无常无恒，皆不果之意，與強不息及時以進修耳，則雖進而何咎乎？上而退者，文王也。九五曰飛龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求，水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩本。

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
作起也物猶人也親釋利見之意也本乎天
者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖
人人類之首也故與起於上則人皆見之
按同聲相應黃鐘大呂之屬同氣相求陽燧
方諸之類聖物親所謂大人造也亦同類
之自感耳萬物相見乎離故以觀言之動物
有離其類者聖物親堯舜以之上九曰亢
龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也賢人在
九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助
之也此第二節申象傳之意按陽爻至
貴天位至高而居眾賢之上可謂盈矣然失
位遠民而莫之輔其可久乎過中失正動必

周易本義

卷之六

四

夫決自恃矣潛龍勿用下也見龍在田時舍
能无悔哉終日乾乾行事也或躍在淵
也舍音拾言終日乾乾行事也或躍在淵
未為時用也終日乾乾行事也或躍在淵
自試也姑試其可飛龍在天上治也居上以
亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也居
吏反言乾元用九見與他卦不同君道剛
而能柔天下无不治矣此第三節再申前
意按初之下也與氣機合也二德施雖可
普而時方舍之三之反復于道即其所行之
事耳四雖將進猶必自試而不輕焉五既造
矣而有不治者乎上處盈而不返窮之災宜
矣夫內聖外王同條而其貴者也用潛龍勿
九以天德而天下治也豈曰誣哉潛龍勿
用陽氣潛藏見龍在田天下文明位然天下

已終日乾乾與時偕行然也或躍在淵乾
其化終日乾乾與時偕行然也或躍在淵乾
道乃革變華之時飛龍在天乃位乎天德天
即天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之亢龍有悔與時偕極
乾元用九乃見天則此第四節又申前意
按初惟位下故其氣藏潛藏與之伏也身
雖舍而道已著文明離之輝也三所為之事
必當其時四心雖自試而道固當華矣五治
之盛因德之隆上雖道窮亦因時極聖人之
治功外著而天理之特指耳故用九乾元者始
而亨者也始則必亨利貞者性情也收斂歸
性情之實乾始能以美利利天下不言所利大矣
之實乾始能以美利利天下不言所利大矣
周易本義

卷之六

五

哉利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣大
哉乾乎剛健中正純粹精也用言中者其行
無過不及正者其立不偏四者就之德也純
者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中
正之至極而精者又純粹之至極也或變乾
剛无柔不得言中正者不然也天地之間本
一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體
而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜
分之然後有陰陽剛柔之別也六爻發揮旁
通情也言曲盡
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也始
政反言聖人時乘六龍以御天則如天之
雲行雨施而天下平也此第五節復申首
章之意按乾之四德約之則二其陰陽之
象乎統之則一其元化之運乎始而亨者資

始而流形也。性精者各正而保合也。德焉之始。謂性天命之散殊發焉之謂。情大和之克塞。始即元也。以美利則亨矣。利及于天下而不待言。其所利則利貞矣。焉往而非一元之周流哉。六爻皆健而初三五則剛而健。二五皆中而五則正而中。其剛健則無陰柔之雜。至美而純焉。其中正則無偏曲之迹。齊同而粹焉。其純粹則無表裏之異。致盡善而精焉。此乾之所以為大也。既大明一卦之終始而又旁通六爻之情。則乘天之德。御天之道。若雲行雨施而大亨天下。平而至正矣。傳曰。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見行而未成。是以君子弗用也。行並下。孟反。未見之見。賢遍反。成德已成之德也。初九固成德。但其行未可見。爾。按周易本義拾遺 卷之六 六

非重則重字疑衍。在人謂三。或者隨時而未定也。按三四皆居兩乾之間。故曰重剛。三過乎中。是以時行而多懼。四不及乎中。是以將革而多疑。三才分立而人親地。故凡贊言人者。多不于云。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。大音扶先。悉薦反。後爻辭所利見之大人也。有是德而當其位。乃可以當之。人與天地鬼神本无二理。特微於有我之私。是以格於形體。而不能相通。大人无私。以道為體。會何彼此先後之可言哉。先天弗違。謂意之所為。默與道契。後天奉天。謂知理如是。奉而行之。回紇謂郭子儀曰。卜者周易本義拾遺 卷之六 七

驗斯不入于險而何至于極乎君有德則德
于勤之與臣有寵利居成功之辭皆善處立

也者

坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬

有常後得主而有常程傳曰主下含萬物而

化光復明坤道其順乎承天而時行復明順

意。此以上申象傳之意。按柔靜之中而

剛方出其間牝馬之所以行地无疆也自處

手後故得主而不失其常焉坤以藏之无乎

不吝萬物皆致養焉其化則光西南之所以

利也其性之順凡有所為特承天而以時行

之安貞之所以吉也德合于乾不亦宜乎

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃

周易本義拾遺 卷之六 八

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所

由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅

冰至蓋言順也古字順慎通用按此當作慎

履霜也言則堅冰至矣自始凝而馴至其漸

昭然復小而辨于物而陰柔之資不能也不

謹于其微則直其正也方其義也君子敬以

道內義以方外敬義立而德不孤直方大不

習无不利則不疑其所行也此以學而言之

非在外也夫敬以涵義之體義以達敬之用

內外夾持其能甚簡德所以不孤而大也坎

性多疑而德盛則何疑之有地道之於

此乎孟之集義程之主敬深有所得于此

乾一而實故誠存坤二而虛故敬直乾陽而

舒故仁行坤陰而飲故義方千古作聖之途

不外于斯 陰雖有美含之以從王事弗敢成

也地道也妻道也臣道也地道无成而代有

終也按成象而效法之是以无成始物而作

焉司馬之為社稷臣以此而已傳曰處下之

道不有其功耳非含藏終不為也舍而不為

不盡忠 天地變化草木蕃天地閉賢人隱易

曰括囊无咎无譽蓋言謹也按變化則无知

周易本義拾遺 卷之六 九

覺者亦隱時當然也知阻斯不進于阻不君

謹而能免于害耶古之逸民其用此道夫

子黃中通理黃中言中德在內正位居體雖

尊位而居下體也美在其中而暢於四支發於

事業美之至也美在復釋居體中暢於四

又為身象黃中而通于腠理其中之形乎正

位而居于下體其順之至乎暢於四支不言

而喻也發於事業无所用而不周也魯思仲

晦之學由此其選也乾道之聖人進修而不

已坤道之聖人惕發而不窮進修者所知之

精明暢發者所行之克實其德業之歸一而

矣陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍

焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地

之雜也天玄而地黃為于偶反離力智反夫音扶。疑謂均敵而無

大之差也坤雖無陽然陽未嘗無也血陰陽皆傷也。此以上申象傳之意。按陰道窮則疑於陽矣然終無敵陽之理也故其稱之如此正名分警人心易之為教嚴矣哉

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡係于苞桑此釋否九五爻義。按安危者身存亡者位治亂者政同人先號咷而後笑大師克相

周易本義拾遺

卷之六

十

遇子曰君子之道或出或處或默或語二人

同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷丁管反。又反。釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷金如蘭言物莫能間而

其言有味也。按君子之道始或所見之不同而至于相非然中正之道終莫得而開焉化為重離虛明洞達故以同心象之易曰自天祐之吉无不利

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助

者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天

祐之吉无不利也釋大有上九爻義然在此

第八卷之末。按化震為足而應四。是謂履信。中虛為心而比五。是謂思順。陽剛居上而

衆尊之則尚勞謙君子有終吉子曰勞而不

伐有功而不德厚之至也語以其功下人者

也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者

也。釋謙九三爻義。德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也。按以功下人。民必服之。張氏曰。德之盛而充實如山焉。禮之恭而接下如地焉。此謙所以長保其位也。子曰

知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知

幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾

而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介

于石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰

周易本義拾遺

卷之六

知柔知剛萬夫之望幾音機先見之見賢通反。此釋豫六二爻義。漢書吉之之間有凶字。按承乘陰邪而中正自守故不至于陷瀆也。微彰者理之迹。初九

剛者事子曰小人不恥不仁不畏不義不見

利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福

也易曰履校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小

人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷

而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解

易曰何校滅耳去義呂反。此釋噬嗑上九爻義。按凡小失而有

啓者所以遇其流而使之不行窮而多子
幸者所以厚其勢而戒以不墮天道然也
曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知
知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉
復行之復扶又反。殆危也庶幾近意言近
道也此釋復初九爻義。按修身以道庶幾
則近之矣程子曰既未能不勉而中所欲不
踰矩是有過也然其明而剛故不遠復也學
則之道无他知其不善初六藉用白茅无咎
則速改以從善而已
子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有
慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯
術也以往其无所失矣夫音扶。釋大過初六爻義。按以柔居
周易本義拾遺 卷之六 三
下其道宜然過則有失惟
過于慎則无所失故无咎
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何
慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思
何慮此引咸九四爻辭而釋之言理本无二
必思而從則所 日往則月來月往則日來日
從者亦狹矣
月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來
寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈
信相感而利生焉信音伸。言往來屈信皆
焉則入於私矣所以 尺蠖之屈以求信也龍
必思而後有從也

蛇之蜃以爲身也精義入神以致用也利
安身以崇德也變紀轉反豎立反。困言
學亦有自然之機也精研其義至於入神屈
之至也然乃所以爲出而致用之本利其施
而崇德之基內外交相養互相發也過此
以往未之或知也窮神知化德之盛也下學
盡力於精義利用而交養互發之機自不能
已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神
知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而
屈也自致者來而信也亦是亦感應自然之理
而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一
不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義。
按俞氏曰思者索所欲慮者防所惡柴氏曰
同歸而殊塗天下无二理一致而百慮天下
周易本義拾遺 卷之六 三
无二心夫相感而利生則不感於害矣通神
明之德非但精義入神也知變化之道非但
利用安身也豈非光大之至乎咸之爲卦乃
後天之中氣下篇之託始而九四當心位則
一卦之主也故 子曰作易者其知盜乎易曰
負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者
君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之
矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨
淫易曰負且乘致寇至盜之招也載才浪反
三爻義。按處非其據而又播惡于眾是盜
雖自外至而招之則由已矣三處重險之間
故爲盜爲淫 易曰公用射隼于高墉之上獲
而可謂如此

之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之
者人也君子藏器于身待時而動何不利之
有動而不括是以出而有獲語成器而動者
也括結礙反。此釋解上六爻義。後天地
藏用聖人藏密君子藏器是以能屈能伸
而不无不利也動而天地絪縕萬物化醇男女
構精萬物化生易曰三人行則損一人一人
行則得其友言致一也細音因縕紆云反。
厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋
損六三爻義。按人包地外地處天中損體
象之民少男也兌少女也相合則交矣致一則何疑之有耶

周易本義拾遺

卷之六

占

其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子修此三者故全也危以動則民不與也
懼以語則民不應也无交而求則民不與也
莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之
立心勿恒凶易其之易以政反。此釋益上
九爻義。按項氏曰危動不與
者黨與之與无交不與者取與之與柴氏曰
傷言莫之與則傷之者至矣以上九專利自
益故易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見
其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據
而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可

得見邪釋困六三爻義。按嘉石耻之則名
柳之象不祥之甚子曰德薄而位尊知小而
謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆

公餗其形渥凶言不勝其任也知音者鮮先
善反勝音升

。此釋鼎九四爻義。按不勝其任山自信
之不審也錢氏曰古之人君必度德量力而
後授之官古之人臣亦必度德量力而後
居其位雖百工胥吏猶且不苛况三公乎不

出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為
階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密

則害成是以君子慎密而不出也幾音機。初九

周易本義拾遺

卷之六

五

爻義。按邱氏曰爻義者出處之節此兼及
於言語之節者兌為口舌亦其象也蓋口舌
乃人一身之門戶鳴鶴在陰其子和之我有
好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言
善則千里之外應之况其邇者乎居其室出
其言不善則千里之外違之况其邇者乎言
不善身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子
之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之
所以動天地也可不慎乎行下孟反見賢過
反。釋中孚九二
爻義。按兌主出言與主制行門之闔闢在
樞弩之張弛在機德業之存發在言行古之

人尤悔寡而祿在其中
此好爵之所以靡歟

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊化育龜策傳曰天下和平千
道得而著徑長尺其叢生滿百莖

地而倚數參七南反。天圓地方圓者一而
者一而圓四四合二偶故參天而為二數若

倚此而起故撰著三變之末其餘三商則三
三而九三偶則三二而六兩二觀變於陰陽

一三則為七兩三一二則為八觀變於陰陽

而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而

理於義窮理盡性以至於命和順從容无所
非逆就言之也

周易本義卷之六

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

聖人作易之理
聖人作易之理

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以

右第一章

立天之道曰陰陽立地之道曰柔剛立
人之道曰仁義兼三才而兩之故易六畫
而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成
章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰
陽之位間雜而成文章也。按陰陽氣也
柔剛質也仁義德也初二為地三四為人五
上為天此六畫而成卦也初三五為陽二四
上為陰於以考其常位與否此六位而成章
也如是則在天之命在人之性乃各有理之
苟作者豈

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

周易本義卷之六

八卦相錯薄音博後同則食亦反。邵子曰
此伏羲八卦之序乾坤南坤北離東

坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西
北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天

之學數往者順知來者逆是故易逆數也

也。數往者順知來者逆是故易逆數也

也。數往者順知來者逆是故易逆數也

也。數往者順知來者逆是故易逆數也

也。數往者順知來者逆是故易逆數也

也。數往者順知來者逆是故易逆數也

也。數往者順知來者逆是故易逆數也

也。數往者順知來者逆是故易逆數也

也。數往者順知來者逆是故易逆數也

右第三章

震巽陰陽之始也雷以動之而乘其權焉風以散之而宜其化焉而物於是乎生矣坎離陰陽之中也由以潤之而淪其精焉日以照

周易本義拾遺

卷之六

太

之而歸其氣焉而物於是乎長矣艮兌陰陽之終也艮以止之而各完其質焉兌以說之而各遂其情焉而物於是乎成矣乾坤陰陽之統也乾以君之而其覆无偏焉坤以藏之而其載无疆焉而物於是乎得所矣此先天對待之運也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言

平兌戰平乾勞平坎咸言平艮

卦位乃文王所定萬物出乎震震東方也齊所謂後天之學也

乎。翼翼東南也。齊也者言萬物之潔齊也。離

也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南

而治蓋取諸此也

地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋

也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾

西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北

為之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎

坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始

也故曰成言乎艮聶平聲嚮謹作向。上言帝此言萬物之隨帝以出

此或言時或言方互言以相發耳

右第五章 此章所推封位之說多未詳者

周易本義拾遺

卷之六

九

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物如萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也撓乃飽反熯呼旦反。此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位次亦用上章之說未詳其義。按天地形體也乾坤性情也以主宰謂之帝以妙用謂之神動之撓之木之候也熯之火之候也說之金之候也潤之水之候也終且如之土之候也然流行之用終不外對待之體焉是故乾坤退居不用之位而否泰之體仍如故也坎離各居大中

之位而既濟未濟之體仍如故也雷風山澤
互居其方而咸恒損益之體亦无往而不相
值焉天地相交不待言矣而水火何嘗不相
逮雷風何嘗不相峙山澤之氣何嘗不通也哉
乾坤坎離相錯處與艮兌相綜此變
化之所以不窮而萬物於是乎成矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗
也艮止也兌說也此言八卦之性情○按純
八則伏陷則實麗則虛止則歛說則散此性
情之相錯也動則行止則靜入則隱說則顯
此性情之相綜也

右第七章

周易本義拾遺 卷之六 干
乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為
雉艮為狗兌為羊遠取諸物如此○按馬健
而如狗性順而知阻龍體
隱鷄聲揚豕形為雉色文狗性狠羊群和此
物類之相錯也龍尚德狗恃威鷄善伏羊好
隨此物類之相綜也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為
目艮為手兌為口近取諸身如此○按首剛
而能統腹柔而能容足職
動股主靜耳內聽目外明手作事口出言此
體質之相錯也足行還手執固股出舊口
納新此體質之相綜也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索
而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之
長女坎再索而得男故謂之中男離再索而
得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少
男兌三索而得女故謂之少女索色白反長
丁丈反少詩
照反下章同○索求也謂揲著以求爻也男
女指卦中一陰一陽之交而言○按三男本
坤體各得乾之一陽而成男陽根於陰也三
女本乾體各得坤之一陰而成女陰根於陽
也父母中子相錯長
相綜而其用无穷矣

周易本義拾遺 卷之六

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰
為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木
果圓者為圓駁者為角反○荀九家此下有為龍
果為畜為衣為言○按純陽獨復天也剛即
其體矣主萬物者君始萬物者父其神玉也
其剛金也後天之令乃寒與冰先天之色則
大赤也其像為馬而純極則良剛極則老无
柔則瘠數變則駁矣圓而資始非木果也
陽德之純以龍像之動而不回所以坤為地
直也其上覆也似衣其純氣也似言坤為地
為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大
輿為文為衆為柄其於地也為黑釜房甫反
音色

荀九家有為此為迷為方為囊為囊為黃為
帛為漿。柄當作柄。按純陰持載地也。資
生而致養之母也。利物非泉布乎。虛而有容
非空乎。虛而常飲則客音也。載物而成質猶
均之載土以成器也。以像則牛而生生相繼
子母似之。體方量廣與之大者陰畫相疊謂
之文。偶畫成文謂之聚。虛體能受謂之柄。黑
則先天之色也。以質則化以性則迷以形
則方虛受囊也。下承裳也。黃者中之
色。帛者柔之體。漿者致養之用也。震為雷
為龍為玄黃為夷為大塗為長子為決躁為
蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為
作足為的顙其於稼也為反生其究為健為
蕃鮮。專音孚。簋音郎。萑音九。馵音反。蕃音煩。
荀九家有為玉為鶉為鼓。吳氏曰。

周易本義拾遺 卷之六 主

玉當作圭。陽當作錫。未知是否。按陽奮於
地。雷也。藏於淵。龍也。乾坤始交其色玄黃生
機莫繁其質秀矣。動而无阻。萬物出焉。塗之
大者陽始謂之長子。陰性躁陽奮斯決之矣。
蒼者後天之色。本實未虛則簋竹與萑葦也。
得乾之初故其像馬而外張則善鳴與馵足也。
鼎足速行則作足陽少陰多則的顙矣。東作
之物莫盛于稼。而實則反生矣。勿謂一陽
之微也。浸長則健浸昌則蕃。鮮焉亦觀其究
乎。玉內蘊錫。高舉鼓外。振陽生而奮是以
之。巽為木為風為長女為繩直為工為白為
長為高為進退為不果為臭其於人也為寡
髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為
躁卦。下為長之長如字。荀九家有為為楊為
鶴。白當作帛。吳氏曰。鶴當作鴻。未知

是否。按質善入者木也。氣善入者風也。陰
始謂之長女。繩直所以制木也。工所以引繩
也。柔而有制。豈非帛乎。木滋培而不已。故長
日高風作。止而靡常。故進退川不果。與亦風
之類矣。陰少陽多。故寡髮廣顙而多白眼。入
而不已。故近利市三倍。勿謂一陰之微也。久
而堅凝其究有不躁者乎。楊
木之柔者。鶴禽之伏氣者也。坎為水為溝
瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加憂
為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美
脊為馵心為下首為薄蹄為曳其於輿也為
多眚為通為月為益其於木也為堅多心。輳
九反。亟紀力反。曳以制反。荀九家有為宮
為律為可為棟為叢棘為狐為茨藜為怪怪

周易本義拾遺 卷之六 主

止隱伏其行矯輳。乃中堅輪中勁亦矯輳之
物也。陷故加憂。寔故心。病而耳痛。血乃水類
赤其色也。得乾之中。亦有馬像而剛中則美
瘠陽陷則馵心。上下俱柔則下首薄蹄而曳
矣。推之於輿。非音乎。水流故通。其精月也。隱
而險焉。盜也。推之於木。內剛若是。非堅多心
者乎。身隱於宮。氣陷於律。同之內。其中實
也。似棟其多險也。似棘其隱害也。似
狐茨藜險之至也。桎梏陷之至也。離為火
為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也
為大腹為乾卦為鼃為蟹為贏為蚌為龜其
於木也為科上槁。乾音丁。蟹戶買反。贏力禾
反。蚌步項反。荀九家有
為牝牛。按外明火也。其精日也。其光電也。
中謂之中。女外堅若甲冑焉。上銳若戈兵

焉中虛則腹大矣燥則乾矣介蟲之屬皆肉
器之類也而蟹守蟹善衛藏相親時虛靜
龜文明其體實相似矣惟之於木虛而且良
乾非科上槁者乎。得坤之純故為牝牛
為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺
為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅
多節力火反黔其廉反喙况廢反。荀九
山也萬物入焉路之徑者少剛居上石之小
者上且下時則門闕也物之生長以果蓏而
成人之出入以關寺而限手之執物則賴于
指矣狗鼠之牙禽鳥之喙皆剛之外見者推
之干木非堅多節者乎。鼻外實內虛且有
止之象焉虎剛暴狐柔媚皆止物之獸也
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決

周易義拾遺 卷之六 三

其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反
九家有為常為
輔頰也。按水塞其流澤也陰終謂之少女巫
專以言交神者口舌則並論諸人矣肅殺之
時實落條枯非毀折乎陰柔之末陽進逼之
非附決乎堅而潤者乃剛鹵也妾即少女內
剛外說非羊而何哉。陰文外著
旗常似之陰畫外時輔頰似之

右第十一章 此章廣八卦之象其間
亦不盡合也。按此章廣八卦之象其間
不專主於釋經也故或經之所有而
畧之或經之所無而推之假其期開
其幽以使人自若以爲不盡合
於經而不致察則
聖人之意殆隱矣

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬
物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也
按乾坤既判萬物將生氣化成形盈於天地
之間所謂無極之真二五之精妙合而凝也
乾道成男坤道成女而生物必蒙故受之以蒙
者蒙也物之穉也於人知識未開純一無偽
發之者不可不慎也 物穉不可不養也故受之以需
需者飲食之道也雨露之滋所以養植物也
鳥獸之飲食則非聖人不能成之矣 飲食必有訟
故受之以訟 訟之所在害即伏焉欲之所窮
周易義拾遺 卷之六 三
概以怨豕酒牛禍訟必有眾起故受之以師
而況於上世乎 訟必有眾起故受之以師
師者衆也而惟以勢為強弱矣訟師相因疏
之以所以眾必有所比故受之以比比者比也
千夫有英萬夫有傑本德既殊則眾威親附
之矣。又按天地之間其始皆水而已動乎
其下而物生止于其上而物著與天相遠而
兩儀判與地相比而萬國分其序豈不昭然
耶比必有所畜故受之以小畜之司牧治之
而爭奪息得之而生養遂非物畜然後有禮
有所畜其能比焉而不散乎 物畜然後有禮
故受之以履 履衣禮也足恒心斯存典可得而
所履 履而泰然後安故受之以泰 是氏云鄭
也

得其所履故王道大成而世運泰矣泰者
通也物不可以終通故受之以否氣化之盛衰人事之得失反覆而相尋未物不可以終否故受之以同人程子曰天地不交則為否上下相同乃能與人同者物必歸焉故受之以大有大有濟也與人同者物必歸焉故受之以大有雖廣其理同也億兆雖衆其心同也所好之所惡惡之而物不歸者鮮矣大有何疑哉有大者不可以盈故受之以謙志不可滿欲而盈驕侈之所由有大而能謙必豫故受之以豫高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也而此心虛乎其豫矣豫

周易本義拾遺 卷之六

主

必有隨故受之以隨平易近民民必歸之心有以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也以喜隨人則同心協力而事有事而後可大故受之以臨臨者大也洪水不起則平成生則爭伐之功不著故可大之德物大然後可觀故受之以觀觀象乎其有成功乎其有文章所以大而可觀也可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也瞻仰既崇信從必衆雖物不可以苟合而已平昔之有問者亦合矣故受之以賁賁者飾也程子曰人之合聚則有威儀上下物之合

聚則有次序行致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也儀文盛而實行衰枝葉彫而本根露致飾而亨則已盡而剝物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復物無終盡之理雪霜之後必有陽春枯上之餘必有夜氣窮於上斯反於下矣剝復相因有復則不妄矣故受之以无妄无妄周子曰誠之謂也誠心復其不善之動而已矣不妄之動妄也妄復則无妄无妄則誠矣有善之動妄也无妄然後可畜故受之以大畜誠龜於中則大畜大畜大畜者不期物畜然後可養故受之以頤頤者養也頤畜者既大則當優游涵泳以養之蓋大可為也化不可為也在熟

周易本義拾遺 卷之六

主

已矣不養則不可動故受之以大過養未之施為其氣極矣古之人處非常物不可以終過故受之以坎坎者陷也天下之理中焉不陷之咎所陷必有所麗故受之以離離者麗也陷則資才力優者以拯之且困心衡慮感而盡其力矣物之相麗者孰若夫婦之一乎

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父

子然後有君臣有君臣然後有上下有上下
然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也
故受之以恒恒者久也也故天地之生物氣化
也禮義交錯而人倫察矣萬化始物不可以
于閨門一與之齊而可不久乎
久居其所故受之以遯遯者退也知不足不辱
故自夫婦以外无常久之事也物不可以
終遯故受之以大壯大壯之變之屬所以奮也退之
極則有時物不可以終壯故受之以晉晉者
進也進有其時則可以進必有所傷故
易本義卷之六
受之以明夷夷者傷也傷之不巳則慄慄之不巳
則顯引之不巳則傷於外者必反其家故受
之以家人家人以義治者有時而離以恩合者不
之常其道不故受之以睽睽者乖也子
也家人離必離故受之以蹇蹇者難
同居而志不同行也蹇故受之以蹇蹇者難
乎吾茲試矣非必有難故受之以蹇蹇者難
也起而無難其可得乎哉物不可以終
難故受之以解既多而寶慧生矣難之所以
解者緩也緩必有所失故受之以損既難之

則善心牛宴安醜勢由損而不已必益故受
之以益程子曰盛衰損益如循環益而不已
必決故受之以夬夬者決也益而必決猶益
忿室欲則修身之益弘矣遷決必有所遇故
善改過則克己之功決矣夬
受之以姤姤者遇也不共國而理有所決斯
有所物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也
遇矣不孤立必以類應聚而上者謂之升故受
之以升同寅協恭相聚而上也其天升而不
已必困故受之以困困
困象義卷之六
困乎上者必反下故受之以井困上而反
井而反內乎物之至下者困莫井道不可不
革故受之以革井之為物有之則穢敗易之
有日新之學有變化革物者莫若鼎故受之
以鼎鼎鼎之為物變而為熟易爛而為羹善
時難其取主器者莫若長子故受之以震震
雷也長子傳國家繼位號者也故能震者動
也物不可以終動止之故受之以艮艮者止
也程子曰動靜和因動則有靜靜則物不可

以終止故受之以漸漸者進也

達矣止而有節故進必有所歸故受之以歸

妹自卑而進必底於高矣自通而進必究於

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

細流歸於江海則江海大萬民歸於帝王則

而豐窮大者必失其居故受之以旅

所居者也以位則不保以德則無成非旅而

何旅而无所容故受之以巽巽者入也

非巽何以取容強者不得其死好勝入而

後說之故受之以兌兌者說也

之情也說而後散之故受之以渙

之氣也渙者離也物不可以終離故受之以節

而後天下之事可舉也豈任其離也哉

而信之故受之以中孚

其道則上能信從之有其信者必行之故受

之以小過

於小過有過物者必濟故受之以既濟

所以既濟也物不可窮也故受之以未濟

終焉

生生之義焉。又按天地之終其歸於水乎

川言之豈非一元之往復乎

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔

坤主利乾處先而始物坤處後而終之其用

相反而實則相成矣。大象自強不息天德

物王道之基也。比樂師憂

者隱情以虞也師无比則佳兵不群比无師

也。臨觀之義或與或求

吾所與也居上示下而百辟皆刑彼來求也

臨君兼乎師涵育之澤洽觀師兼乎君鼓舞

之用神道固並行以相濟乎。臨與萃交大

象教思容保文事也除戎器械不虞武備也

觀與升交大象省方而設教推而廣之地積

小以高大。屯見而不失其居蒙雜而著

現。屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎

遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以

二言。按陷者居尊位而動者磐桓故見而

有所以除舊也蒙與蹇交大象果行震起也
民止也蠲蔽方啟而奮然有為始之事也
原其起要其止而吾心之震與蹇之化合矣
之於損益盛衰之始也方泰而忽有所損衰
外也損益盛衰之始也方泰而忽有所損衰
所益盛之始也反損下之道以節用推益下
之道以裕民斯善於圖始者乎。損與成交
大衆慙念室欲而欲充不遇矣以虛受大
理无不行矣立不易大畜時也无妄災也
有適然无妄而災自外至。按有大畜之業
自能推而行之時之當然也。有无妄之德不
能安而處之災之適然也。君子盡其在己者
以聽其在天者而已矣。大畜與蹇交大象
周易本義遺 卷之六 三
多識以畜其尙友於古乎不惡而嚴其擇交
於今乎无妄與大壯交太象對峙南物其盡
性於人物乎非禮勿舉聚而升不來也。自外
履其克私于一己乎。萃聚而升不來也。自外
於內故積少而成多往止而不來于下故由
小而至大萃拔其尤升登其英則朝无曠職
野无遺賢而謙輕而豫忘也。滿故自怠輕者
天不洽矣。謙輕而豫忘也。滿故自怠輕者
以禮節之。不使至于過卑忘者以樂和之不
使至於太康故盈歉進反各得其宜斯聖人
之所以有制於天下也。謙與剝交太象稱
危矣豫與復交太象作樂崇德則動噬嗑
而能和矣。至日閉關則靜而能正矣。噬嗑
也賁无色也。白賁无色。文其所以用刑而必
本於欽恤用禮而必返於樸誠食色之性非
君子其孰能裁之。噬嗑與豐交太象明罰

勅法禁之於未然也折獄致刑懲之於已然
也賁與旅交大象明而无敢折謹之於所忽
也明慎而不留兌見而與伏也兌見而與
施之於所宜也兌見而與伏也兌見而與
陰內伏。情見故足以和衆。洗伏故足以稱
物兌與之用也發露者戒其流。深潛者戒
其狐疑。則所以善全其用與。大象明又講
習所以明理學術也。申命行事所以成務政
術也。隨无故也。蠱則飭也。飭與勸同。隨前无
則事功可立。是以无故離德則積弊相仍是
以當飭隨或至於偷安蠱究歸於更化故聖
人不畏多事而畏无事乎。隨與歸妹交大
象嚮晦宴息順時而安也。永終知微審幾而
動也。嚮與漸交大象振民育德有剝爛也復
爲而變之。居德善俗无意而化之。剝爛也復
反也。動幾不息。猶人之反也。爛雖在外仁可
周易本義遺 卷之六 三
種而復生矣。反非自運不已而晉晝也明
更端矣。此剝復之所以爲天行與。晉晝也明
夷誅也。誅傷也。晝則明暮則暗。明傷夫古
晉也。至治安得而不隱其間。雖有明夷也
大道安得而不隱其間。雖有明夷也。大
雲霧之冥。月星之光耳。故君子安時。大
自昭明德達於外也。蒞衆用晦而明。藏於內
也。井通而困相遇也。剛柔相遇而剛見於內
足以致之。遇也。通者流長而澤能及物。見
性之量焉。遇者源竭而身且難存。見安命之
守焉。易以順性命之理此之謂也。井與渙
交大象勞民勸相澤之散也。享帝立廟誠之
聚也。困與節交大象致命遂志仁咸速也。恒
之成也。咸速恒久。威德最速。楊柳雨雪所以
久也。咸速恒久。威德最速。楊柳雨雪所以

周易本義拾遺

卷之六

音

周易本義

卷之六

三十五

周易本義

卷之六

三十五

長丁丈反。曰大過以下
卦不反對或疑其錯簡今

以饋餉之。又曰：「辨饌未可。」何謂之？按：此以饋大過頤既濟未濟歸妹漸姤火爲亨，今從之大過之勢，不可不顧之德業矣。六位皆當定之至也。三陽失位，窮之至也。然定矣而尚伏靡常窮矣，而變通可久，故聖人不憂未濟而憂既濟也。其意深乎？人象思患豫防亂紀其萌也，辨物居力理術其則也。離親則終備禮斯待時，坤室家之常而情欲之感不可以不戒也。漸乃婚姻之正而禮法之節不可以不循也。人倫之本，王化之基，於是乎在矣。一邪遇衆正而其漸當防，衆正去一邪而其慮當慎。易雖以道陰陽而實爲君子謀，不爲小人謀也。如夫之機非聖人其孰能決之。

卦名之六

湖南巡撫
採進本

國朝李文炤撰文炤字朗軒長沙人康熙癸巳舉人其書用朱子古本併爲六卷自序謂本義於辭多得之而於象未深考因爲補苴釋經則以象數爲主釋傳則以義理爲歸各條載本義全文而以已說附於後於變爻互體言之特詳而所釋諸象則大抵隨文附會至於爻詞之首卷冠以本卦六畫而以所值之畫陽作○陰作×以別之如世傳錢卜動爻之式其法雖見賈公彥周禮疏中乃卜筮者臨時之所記用以詁經則非矣

易經釋義四卷

〔清〕沈昌基 盛曾撰

湖北省圖書館藏清雍正八年鶴琴書屋刻本

附《四庫全書總目·易經釋義

四卷》提要

易經釋義序
易之爲書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖
人之憂天下來世其至矣先天天下而開其物後天下
而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定
天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性
命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在
道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也
兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生
負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀網緼交感變
化不窮形一受其生神一發其智情爲出焉萬緒起
易經釋義序
易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦
者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者
奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體
三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在
一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有
爻之義焉至哉易乎其道至大而無不包其用至神
而無不存時固未始有一而卦未始有定象事固未
始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於
尤變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知
所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非

易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以知言未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也河南程頤著

自序

余七世祖文獻公以易發解嘉靖辛卯順天嗣後子姓登第者雖書禮兼習未嘗不學易也先伯父修遠公高才績學於書無所不窺尤以易爲六經原本故余童子時學書已卽命學易受而讀之茫然不解及欲質問時伯父又館於雲間未能卒業適舅祖獻侯錢公於楚黃解組歸里公固以易成進士者也就而求解雖畧知大意而潔淨精微之旨終未有得越明年伯父歸以所學就正伯父曰噫爾之所學殆徒泥章句之末而未曉易理之微者也乃以陰陽之動靜剛柔之得失爻位之尊卑暨乎先天後天之理奇偶生成之義講明而開導之余亦津津然學之不厭相與問難質疑研同析異歷有寒暑於是向之茫然不解者始豁然若揭矣余內弟盛子希哲其先世以易成名淵源有自丙午冬與余同事硯席雪案雞窓挑燈論易其闡晰微妙蓋與余之所得有相契合者因而博綜易家之說折中本義彙爲一書以天人性命之旨資文章變化之用其開經義之或分或合章節之或

起或承與夫命意屬文連詞屬對悉為分別詳
釋泰集關中擬題以便隨時揣摩柳子厚云本
之易以求其動省此也用付酌屬以公同好倘
當世諸君子別有師傳勿由手眼以匡其所不逮勿
以自頭豕見請余實有厚望焉時雍正庚戌上
巳吳興沈昌基自序

自序

二

句辨

利見大人	見乾卦一見訟卦
遯世無悶	見乾卦一見大過
其道窮也	見坤卦一見比卦一見蹇卦
利建侯	見遯卦一見豫卦
匪寇婚媾	見屯卦一見賁卦
何可長也	見否卦一見豫卦離卦長字讀久字
順以巽也	見蒙卦一見家人
小有言	見需卦
以中正也	見需卦一見訟卦豫卦正字換直字
易經釋義	句辨
雖不當位	見需卦一見噬嗑
利涉大川	見需卦訟卦大畜卦上多一不字不
往有功也	見需卦一見坎卦
位正中也	見小畜一見隨卦一見否卦
密雲不雨自我西郊	見小畜
比之匪人	見比卦否卦比字
上合志也	見小畜一見大畜一見損卦一見升
富以其鄰	見小畜一見泰卦謙卦

位不當也

一見履卦一見否卦一見豫卦一見臨卦一見噬嗑卦一見萃卦一見大壯一見晉卦一見

尚往也

一見小畜一見大壯

拔茅茹

一見泰卦一見否卦

中心願也

此泰卦句謙卦願字換得字中心得也

志行也

一見否卦又見睽卦未濟三卦履卦行字換剛字志剛也隨卦多一大字志大

志未得也

一見同人一見謙卦臨卦得字換平字志未平也

有攸往

一見大有又見賁卦九卦多一利字利有攸往无妄卦多不利二字不利有攸往

易經釋義

句辨

二

鶴琴書屋

豫之時義大矣哉

一見大過隨卦之時二字倒置隨時之義大矣哉願卦少義字

志大行也

此豫卦句臨卦大字換正字志正行也

乘剛也

一見豫卦又見噬嗑卦二卦

先甲三日後甲三日

此豫卦句巽卦甲字換庚字先庚三日後庚三日

得中道也

此豫卦句又見離卦二卦

志在內也

此臨卦句咸渙二卦內字換外字志在外也

未失道也

一見觀卦一見睽卦咸卦失道二字換光大二字未光大也

天行也

一見蠱卦一見剝卦一見復卦

有慶也

一見大畜一見豐卦大過多一大字大有慶也晉卦換一往字往有慶也

有喜也

一見剝卦又見大畜升二卦

亦可醜也

一見觀卦一見解卦

以正邦也

此離卦句漸卦多一可字可以正邦也

施未光也

此屯卦句晉卦施字換道字道未光也萃卦施字換志字志未光也困卦無施字未光也

而天地萬物之情可見矣

一見咸卦又見恆萃二卦

利西南

一見夬卦一見解卦

其惟聖人乎

此乾卦句困卦聖人二字換君子二字其惟君子乎

月幾望

一見歸妹一見中孚

易經釋義

句辨

三

鶴琴書屋

標題

上經

象曰大哉二句或雲行雨施二各正性命二保合太和

和一省山庶物二象曰天行不息亨者嘉之利

義之句嘉會足以一利物足以一貞固足以

行此二善施而不二脩辭立其二知至至之句乾始

能以一六哉乾乎二六爻發揮一雲行雨施也平夫大

人者其德先天而天二君子敬以二蒙以養正象位乎

天位也君子以容二顯比之吉也上九視履象初九

拔茅二文明以健三惟君子為象惟君子為一君子

易經釋義二標題

以類一君子以退二六五厥孚一大有上吉二地中

有山一節九三勞謙象豫順以動之殷薦之上考剛來

而下說大亨貞无時九五孚于象說而順剛也上六

敦臨象觀盟而不若中正以觀一六四觀國象九五

觀我文明以止一節觀乎人文一復其見天一動而

健剛也剛健篤實二君子以多德天地養萬二

下經

觀其所感象曰山上二觀其所恆象君子以言一

解之時義象上九弗損又民悅无疆一自上下下二

天施地生二惠我德大句天地相遇二后以施誥一

標題

上繫

頤以悅剛聚王假有廟也利見大人正觀其所聚見

異而順剛大用見大人行初六允升象六五貞吉

井養而不二上六井收象聖人亨以二異而耳目一

六五鼎黃象上九鼎玉象時止則止句重巽以申一

剛巽乎中一君子以申一說以利貞人說之大民

六四安節兩象或九五甘節象中孚以利二君子之

光二

天尊地卑二動靜有常二乾知大始一乾知大始一

易則易知二易知則有句有親則可句可久則賢二

易經釋義二標題

天下之禮二剛柔相推句一六爻之動二君子所居一

君子所居二君子居則節一仰以觀于句二與天地相二

範圍天地二範圍天地句一故神无方句一陰一陽一

繼之者善二顯諸仁藏句二生生之謂句一成象之謂二

陰陽不測句一夫易廣矣句一夫易廣矣句一以言乎遠正

以言乎天句一夫乾其靜一廣大配天句一易簡之善一

易其至矣也知崇禮卑三聖人有以禮言出乎身四

德言盛禮二天之所助也五位相得句一此所以成神

引而伸之節顯道神德節一知變化之句一以言者句四

參伍以變二通其變遂句易无思也一夫易聖人也

惟深也故之惟神也故至而夫易開物之冒天下之句
 聖人以通句以定天下句一聖人以此密神以知來句二
 是與神物民聖人以此德夫見乃謂之句二制而用之句一
 易有太極節一備物致用句聖人河山圖洛句三聖人立象句一
 變而通之句一鼓之舞之句一乾坤其易句三形而上者句二
 形而下者句一化而裁之句二神而明之句二默而成之句三
 下繫

剛柔者立句一天地之道句二夫乾確然句二夫乾確然句一
 天地之大句二天地之大句一以通神明句二神而化之句二
 弧矢之利句二百官以治句二窮神知化句二幾者動之也者
 易經釋義 總目 鶴琴書屋

君子知微之望句三君子安其句三易其心而句一君子脩此也全
 陰陽合德句一井以辨義句二有天道焉句二夫乾天下也健
 吉事有祥句一參天兩地句一和順于道句一昔者聖人理之
 兼三才而章句一天地定位句二乾以君之句二乾以君之句一
 萬物皆致句一萬物之所也始神也者妙句二為君為父為金為
 比必有所以履然畜然後句一物大然後句二觀物畜然後句一
 主器者莫震以入而後說句一節而信之句一有過物者句一
 咸速也恆句二頤養正也也定

易經釋義總目	
卷之一	上經
乾	坤 屯 蒙 需 訟
師	比 小畜 履 泰 否
同人	大有 謙 豫 隨 蠱
臨	觀 噬嗑 賁 剝 復
无妄	大畜 頤 大過 坎 離
卷之二	下經
咸	恒 遯 大壯 晉 明夷
家人	睽 蹇 解 損 益
夬	姤 萃 升 困 井
革	鼎 震 艮 漸 歸妹
豐	旅 巽 兌 渙 節
中孚	小過 既濟 未濟
卷之三	繫辭上傳 繫辭下傳
卷之四	說卦傳 序卦傳 雜卦傳

易經釋義圖目

太極陰陽圖

奇偶異象圖

一畫開天圖

三才圖

河國圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

太極陰陽圖

奇

偶

易經釋義

臨

鶴琴書屋

奇爲陽偶爲
陰一陰一陽
爲太極之兩
儀

圖象四儀兩

陽老

陽少

www.elsevier.com/locate/jmb

陰老

[illegible]

陰少

Abstract

三才圖

天奇
地偶

見經釋義

鶴琴書屋

奇爲陽爲天之道也偶爲陰爲地之道也人得天地之氣以生成故天地人爲三才一奇一偶其數亦爲三人生則得天氣以生死則歸於地矣是以人字起於奇而終於偶造字者亦寓其意焉

兩奇相重爲
老陽兩偶相
重爲老陰一
奇一偶相重
爲少陽一偶
一奇相重爲
少陰此兩儀
之所以生四
象也

洛書

河圖

繫辭傳曰河出圖洛出書
聖人則之又曰天一地二
天三地四天五地六天七
地八天九地十天數五地
數五五位相得而各有合
天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五此
所以成變化而行鬼神也
此河圖之數也洛書蓋取
龜象故其數戴九履一左
三右七二四為肩六八為
足

王 鶴琴書屋

伏義八卦方位

伏義八卦次序

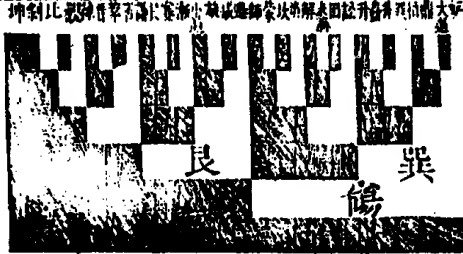
一	二	三	四	五	六	七	八
乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
陽	陽	陰	陰	陽	陰	陽	陰

太極

繫辭傳曰易有太極是生
兩儀兩儀生四象四象生
八卦邵子曰一分為二二
分為四四分為八也說卦
傳曰易逆數也邵子曰乾
一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八自乾至坤皆得
未生之卦若逆推四時之
比也後六十四卦次序放
此

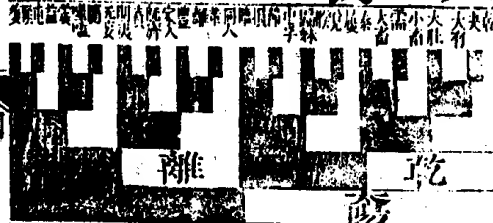
四 鶴琴書屋

序次卦四

易經釋義

十六義伏

奇臺卦象圖

太

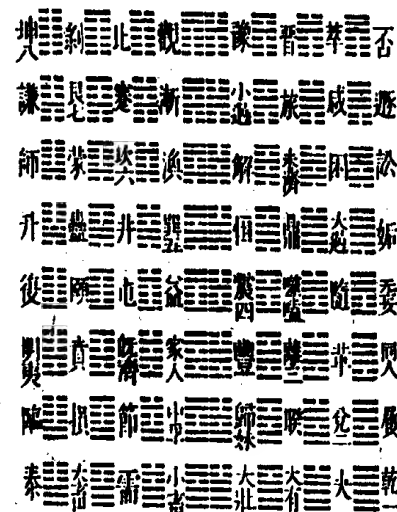
前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

五

鶴琴書屋

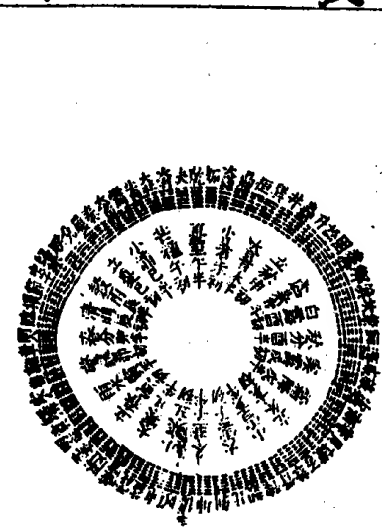
位方卦四

陽在南其陰在北其方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此三者陰陽對待之數圖於外者為陽方於中者為陰圖者動而為天方者靜而為地者也

易經釋義

十六義伏

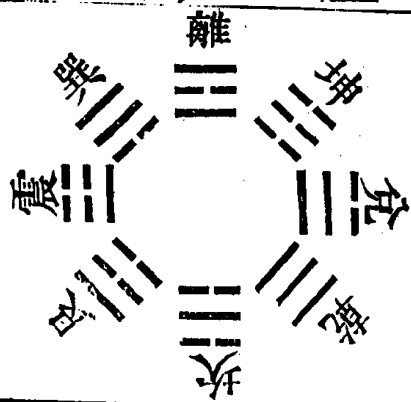

伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才匪之挺之得之修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏謂南者所謂先天之學也此圖圖在生於子中極於午中陰生於午中極於子中其

六

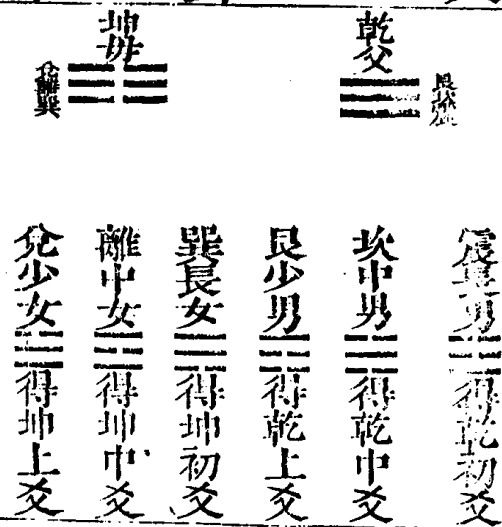
鶴琴書屋

文王八卦方位

右見說卦邵子曰
此文王八卦乃入
川之位後天之學
也

文王八卦次序

易經釋義

七 鶴琴書屋

卦變圖

宋傳說以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一爻非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自後姤而來 五陰五陽 卦同圖異

剝 ䷖ 比 ䷇ 豫 ䷏ 謙 ䷎ 師 ䷆ 復 ䷗

天 ䷒ 有 ䷔ 畜 ䷙ 履 ䷉ 賁 ䷖ 姤 ䷫

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽 卦同圖異

頤 ䷚ 屯 ䷂ 震 ䷲ 翼 ䷏ 臨 ䷒

蒙 ䷃ 坎 ䷜ 解 ䷧ 升 ䷭

艮 ䷳ 蹇 ䷦ 遯 ䷠

晉 ䷢ 萃 ䷬

易經釋義 八 鶴琴書屋

觀 ䷓

遯 ䷠ 鼎 ䷱ 巽 ䷸ 訟 ䷅ 遯 ䷠

革 ䷰ 離 ䷝ 家人 ䷤ 姤 ䷫

兌 ䷹ 睽 ䷥ 畢 ䷆

需 ䷄ 畜 ䷙

姤 ䷫

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 ䷨ 節 ䷻ 歸妹 ䷵ 泰 ䷊

賁 ䷖ 歸妹 ䷵ 豐 ䷶

噬嗑 ䷔ 隨 ䷐

1942

1980年12月
 1981年1月
 1981年2月
 1981年3月
 1981年4月
 1981年5月
 1981年6月
 1981年7月
 1981年8月
 1981年9月
 1981年10月
 1981年11月
 1981年12月
 1982年1月
 1982年2月
 1982年3月
 1982年4月
 1982年5月
 1982年6月
 1982年7月
 1982年8月
 1982年9月
 1982年10月
 1982年11月
 1982年12月
 1983年1月
 1983年2月
 1983年3月
 1983年4月
 1983年5月
 1983年6月
 1983年7月
 1983年8月
 1983年9月
 1983年10月
 1983年11月
 1983年12月
 1984年1月
 1984年2月
 1984年3月
 1984年4月
 1984年5月
 1984年6月
 1984年7月
 1984年8月
 1984年9月
 1984年10月
 1984年11月
 1984年12月
 1985年1月
 1985年2月
 1985年3月
 1985年4月
 1985年5月
 1985年6月
 1985年7月
 1985年8月
 1985年9月
 1985年10月
 1985年11月
 1985年12月
 1986年1月
 1986年2月
 1986年3月
 1986年4月
 1986年5月
 1986年6月
 1986年7月
 1986年8月
 1986年9月
 1986年10月
 1986年11月
 1986年12月
 1987年1月
 1987年2月
 1987年3月
 1987年4月
 1987年5月
 1987年6月
 1987年7月
 1987年8月
 1987年9月
 1987年10月
 1987年11月
 1987年12月
 1988年1月
 1988年2月
 1988年3月
 1988年4月
 1988年5月
 1988年6月
 1988年7月
 1988年8月
 1988年9月
 1988年10月
 1988年11月
 1988年12月
 1989年1月
 1989年2月
 1989年3月
 1989年4月
 1989年5月
 1989年6月
 1989年7月
 1989年8月
 1989年9月
 1989年10月
 1989年11月
 1989年12月
 1990年1月
 1990年2月
 1990年3月
 1990年4月
 1990年5月
 1990年6月
 1990年7月
 1990年8月
 1990年9月
 1990年10月
 1990年11月
 1990年12月
 1991年1月
 1991年2月
 1991年3月
 1991年4月
 1991年5月
 1991年6月
 1991年7月
 1991年8月
 1991年9月
 1991年10月
 1991年11月
 1991年12月
 1992年1月
 1992年2月
 1992年3月
 1992年4月
 1992年5月
 1992年6月
 1992年7月
 1992年8月
 1992年9月
 1992年10月
 1992年11月
 1992年12月
 1993年1月
 1993年2月
 1993年3月
 1993年4月
 1993年5月
 1993年6月
 1993年7月
 1993年8月
 1993年9月
 1993年10月
 1993年11月
 1993年12月
 1994年1月
 1994年2月
 1994年3月
 1994年4月
 1994年5月
 1994年6月
 1994年7月
 1994年8月
 1994年9月
 1994年10月
 1994年11月
 1994年12月
 1995年1月
 1995年2月
 1995年3月
 1995年4月
 1995年5月
 1995年6月
 1995年7月
 1995年8月
 1995年9月
 1995年10月
 1995年11月
 1995年12月
 1996年1月
 1996年2月
 1996年3月
 1996年4月
 1996年5月
 1996年6月
 1996年7月
 1996年8月
 1996年9月
 1996年10月
 1996年11月
 1996年12月
 1997年1月
 1997年2月
 1997年3月
 1997年4月
 1997年5月
 1997年6月
 1997年7月
 1997年8月
 1997年9月
 1997年10月
 1997年11月
 1997年12月
 1998年1月
 1998年2月
 1998年3月
 1998年4月
 1998年5月
 1998年6月
 1998年7月
 1998年8月
 1998年9月
 1998年10月
 1998年11月
 1998年12月
 1999年1月
 1999年2月
 1999年3月
 1999年4月
 1999年5月
 1999年6月
 1999年7月
 1999年8月
 1999年9月
 1999年10月
 1999年11月
 1999年12月
 2000年1月
 2000年2月
 2000年3月
 2000年4月
 2000年5月
 2000年6月
 2000年7月
 2000年8月
 2000年9月
 2000年10月
 2000年11月
 2000年12月
 2001年1月
 2001年2月
 2001年3月
 2001年4月
 2001年5月
 2001年6月
 2001年7月
 2001年8月
 2001年9月
 2001年10月
 2001年11月
 2001年12月
 2002年1月
 2002年2月
 2002年3月
 2002年4月
 2002年5月
 2002年6月
 2002年7月
 2002年8月
 2002年9月
 2002年10月
 2002年11月
 2002年12月
 2003年1月
 2003年2月
 2003年3月
 2003年4月
 2003年5月
 2003年6月
 2003年7月
 2003年8月
 2003年9月
 2003年10月
 2003年11月
 2003年12月
 2004年1月
 2004年2月
 2004年3月
 2004年4月
 2004年5月
 2004年6月
 2004年7月
 2004年8月
 2004年9月
 2004年10月
 2004年11月
 2004年12月
 2005年1月
 2005年2月
 2005年3月
 2005年4月
 2005年5月
 2005年6月
 2005年7月
 2005年8月
 2005年9月
 2005年10月
 2005年11月
 2005年12月
 2006年1月
 2006年2月
 2006年3月
 2006年4月
 2006年5月
 2006年6月
 2006年7月
 2006年8月
 2006年9月
 2006年10月
 2006年11月
 2006年12月
 2007年1月
 2007年2月
 2007年3月
 2007年4月
 2007年5月
 2007年6月
 2007年7月
 2007年8月
 2007年9月
 2007年10月
 2007年11月
 2007年12月
 2008年1月
 2008年2月
 2008年3月
 2008年4月
 2008年5月
 2008年6月
 2008年7月
 2008年8月
 2008年9月
 2

澳

旅
咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困
未濟
渙

非
輓

易經釋義

恒

 隨
 噬嗑
 益

 既濟

 賁

豐

節 損

歸妹

三泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自泰觀而來

畜 需 大壯

三
三
兌

中孚

1990-1991
 1991-1992
 1992-1993
 1993-1994
 1994-1995
 1995-1996
 1996-1997
 1997-1998
 1998-1999
 1999-2000
 2000-2001
 2001-2002
 2002-2003
 2003-2004
 2004-2005
 2005-2006
 2006-2007
 2007-2008
 2008-2009
 2009-2010
 2010-2011
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014
 2014-2015
 2015-2016
 2016-2017
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020
 2020-2021
 2021-2022
 2022-2023
 2023-2024
 2024-2025
 2025-2026
 2026-2027
 2027-2028
 2028-2029
 2029-2030
 2030-2031
 2031-2032
 2032-2033
 2033-2034
 2034-2035
 2035-2036
 2036-2037
 2037-2038
 2038-2039
 2039-2040
 2040-2041
 2041-2042
 2042-2043
 2043-2044
 2044-2045
 2045-2046
 2046-2047
 2047-2048
 2048-2049
 2049-2050
 2050-2051
 2051-2052
 2052-2053
 2053-2054
 2054-2055
 2055-2056
 2056-2057
 2057-2058
 2058-2059
 2059-2060
 2060-2061
 2061-2062
 2062-2063
 2063-2064
 2064-2065
 2065-2066
 2066-2067
 2067-2068
 2068-2069
 2069-2070
 2070-2071
 2071-2072
 2072-2073
 2073-2074
 2074-2075
 2075-2076
 2076-2077
 2077-2078
 2078-2079
 2079-2080
 2080-2081
 2081-2082
 2082-2083
 2083-2084
 2084-2085
 2085-2086
 2086-2087
 2087-2088
 2088-2089
 2089-2090
 2090-2091
 2091-2092
 2092-2093
 2093-2094
 2094-2095
 2095-2096
 2096-2097
 2097-2098
 2098-2099
 2099-2100
 2100-2101
 2101-2102
 2102-2103
 2103-2104
 2104-2105
 2105-2106
 2106-2107
 2107-2108
 2108-2109
 2109-2110
 2110-2111
 2111-2112
 2112-2113
 2113-2114
 2114-2115
 2115-2116
 2116-2117
 2117-2118
 2118-2119
 2119-2120
 2120-2121
 2121-2122
 2122-2123
 2123-2124
 2124-2125
 2125-2126
 2126-2127
 2127-2128
 2128-2129
 2129-2130
 2130-2131
 2131-2132
 2132-2133
 2133-2134
 2134-2135
 2135-2136
 2136-2137
 2137-2138
 2138-2139
 2139-2140
 2140-2141
 2141-2142
 2142-2143
 2143-2144
 2144-2145
 2145-2146
 2146-2147
 2147-2148
 2148-2149
 2149-2150
 2150-2151
 2151-2152
 2152-2153
 2153-2154
 2154-2155
 2155-2156
 2156-2157
 2157-2158
 2158-2159
 2159-2160
 2160-2161
 2161-2162
 2162-2163
 2163-2164
 2164-2165
 2165-2166
 2166-2167
 2167-2168
 2168-2169
 2169-2170
 2170-2171
 2171-2172
 2172-2173
 2173-2174
 2174-2175
 2175-2176
 2176-2177
 2177-2178
 2178-2179
 2179-2180
 2180-2181
 2181-2182
 2182-2183
 2183-2184
 2184-2185
 2185-2186
 2186-2187
 2187-2188
 2188-2189
 2189-2190
 2190-2191
 2191-2192
 2192-2193
 2193-2194
 2194-2195
 2195-2196
 2196-2197
 2197-2198
 2198-2199
 2199-2200
 2200-2201
 2201-2202
 2202-2203
 2203-2204
 2204-2205
 2205-2206
 2206-2207
 2207-2208
 2208-2209
 2209-2210
 2210-2211
 2211-2212
 2212-2213
 2213-2214
 2214-2215
 2215-2216
 2216-2217
 2217-2218
 2218-2219
 2219-2220
 2220-2221
 2221-2222
 2222-2223
 2223-2224
 2224-2225
 2225-2226
 2226-2227
 2227-2228
 2228-2229
 2229-2230
 2230-2231
 2231-2232
 2232-2233
 2233-2234
 2234-2235
 2235-2236
 2236-2237
 2237-2238
 2238-2239
 2239-2240
 2240-2241
 2241-2242
 2242-2243
 2243-2244
 2244-2245
 2245-2246
 2246-2247
 2247-2248
 2248-2249
 2249-2250
 2250-2251
 2251-2252
 2252-2253
 2253-2254
 2254-2255
 2255-2256
 2256-2257
 2257-2258
 2258-2259
 2259-2260
 2260-2261
 2261-2262
 2262-2263
 2263-2264
 2264-2265
 2265-2266
 2266-2267
 2267-2268
 2268-2269
 2269-2270
 2270-2271
 2271-2272
 2272-2273
 2273-2274
 2274-2275
 2275-2276
 2276-2277
 2277-2278
 2278-2279
 2279-2280
 2280-2281
 2281-2282
 228

家

无妄

鼎
大畜

哭

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

易經釋義

小過

坎 聚

䷧ 解

升

屯 頤

震

三
明
夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

三脊三丸

䷗ 小畜	䷌ 履	䷌ 同人	䷌ 姤	䷇ 比	䷇ 剝	䷌ 謙	䷌ 師	䷌ 復	右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王 易經釋義 卦圖 二 鶴琴書屋 周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有 圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下 方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息 不可便以孔子之說為文王之說也

易經釋義卦歌 八卦取象歌									
䷁ 乾三連	䷁ 震仰盂	䷄ 離中虛	䷌ 兌上缺	分官卦象次序乾坎艮震為陽四官巽離坤兌為陰四官每官陰陽八卦					
䷁ 坤六斷	䷌ 艮覆碗	䷌ 坎中滿	䷌ 巽下斷	乾為天	天風姤	天山遯	天地否	風地觀	山地剝
				坎為水	水澤節	水雷屯	水火既濟	澤火革	雷火豐
				艮為山	山火賁	山天大畜	山澤損	火澤睽	天澤履
				震為雷	雷地豫	雷水解	雷風恒	地風升	水風井
				巽為風	風天小畜	風火家人	風雷益	天雷无妄	火雷噬嗑
				離為火	火山旅	火風鼎	水火未濟	山水蒙	風水渙
				坤為地	地雷復	地澤臨	地天泰		

雪天大壯	澤天夬	水天需	水地比
兌為澤	澤水困	澤地萃	澤山咸
水山蹇	地山謙	雷山小過	雷澤歸妹
上下經卦名次序歌			
乾坤屯蒙需訟師	比小畜兮履泰否	蠱臨觀兮噬嗑賁	大過坎離三十備
同人大有謙豫隨	剝復无妄大畜頤	咸恒遯兮及大壯	蹇解損益夬姤萃
艮漸歸妹豐旅巽	兌渙節兮中孚至	主	三
小過既濟兼未濟	是為下經三十四	上下經卦變歌	訟自遯變泰歸妹
首困噬嗑未濟兼	蠱三變賁并既濟	賁原於損既濟會	咸旅恒豐皆疑似
无妄訟來大畜需	晉從觀更睽有三	離與中孚家人繫	解升二卦相為賁
蹇利西南小過來	渙自漸來終於是	鼎由巽變漸渙旅	

易經釋義上卷			
六十四卦伏義所畫有交易變易之義故名易	其卦辭仰象辭此文王所繫其大象爻辭則周	公所繫其彖傳小象乾坤二卦中文言皆孔子	所繫以其簡表重大故分為上下兩篇經孔子
作上下繫辭說卦廣八卦上下序卦雜卦其傳	共并為十卷	其并為十卷	其并為十卷
三乾上	三乾下	三乾上	三乾下
易經釋義	乾卦	乾卦	乾卦
乾元亨利貞	一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也元大也	亨通也利宜也貞正而固也此卦六畫皆奇純陽	至健故名乾乾天道也人主體乾以出治政流化
治當得元亨然至健自无不正必利在純心純政	而不雜一私乃為元亨	初九潛龍勿用	卦畫自下而上故以下爻為初陽數九老而七少
老變而少不變故謂陽爻為九潛藏也龍陽物也	初陽在下是有聖德而時當側微為潛龍之象此		

宜時述以待時者也。

九二見龍在田利見大人

剛健中正之德。養于潛而有道則見。如龍見在田而霖雨及物。此盛德遭時之大人也。在君宜見以資猷在民宜見以蒙澤。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位德望隆矣。不中而居下之上。權位盛矣。危疑之地也。然性剛能懼上思付託之重。下念仰望之殷。終日乾乾。至夕猶惕若焉。雖危厲何咎。

易經釋義

九四或躍在淵无咎

九陽四陰。固能疑之人。居上之下。又可疑之地。故欲進而革命。猶致審于天命去留。人心向背之介。為龍或躍而尚在淵焉。審慎如此。何冒進之咎。

九五飛龍在天利見大人

剛健中正。以聖德而居天位。象為飛龍在天。此德位兼隆之大人也。君子宜見以翊運小人宜見以蒙澤。

上九亢龍有悔

陽極于上。象為亢龍在聖人有亢時。無亢心。若與

時俱亢而不知變。寧无悔乎。

用九見龍無首吉

六爻皆變則剛而能柔矣。是為治者。剛濟以柔。象猶龍猛在首而今見其无首之道也。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾天也。元亨利貞其德也。天之四德。惟元為大。元為氣始。氣機初動。萬物悉資以為始也。一始則无不始而生而成。總此一氣乃統貫乎天德者也。此釋乾之元也。

雲行雨施品物流形

易經釋義

氣始而亨之時。雲行雨施。元之生氣不可遏抑。而品物悉流形於外矣。品物。物形可區別也。此釋乾之亨也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

天以元而亨萬物。聖人亦體元以亨萬民。彼天道終於貞而始於元者。時也。聖人大明此時。見卦之六位。始於初而終於上者。亦各以時而成也。乘此六龍之時。以運諸治。則天道闔闢。在吾駕御中矣。此聖人之元亨也。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

澤書
澤書
澤書

變者。化之漸化者。變之成。物所受為性。天所賦為命。太和陰陽會合冲和之氣。乾道由元亨而漸。貞通復之間。必有變化。萬物至此。生意各自完足。无少侵假。是性命各正也。而其中元氣渾淪飽滿。韜藏秘密。太和就此保合矣。此釋乾之利貞也。首出庶物。萬國咸寧。

觀書

天以元而利貞乎萬物。聖人亦體元以利貞乎萬民。當乘龍御天時。教養已敷至此。惟端拱於上。坐觀化成矣。此聖人之利貞也。

易經釋義

乾卦

四 鶴琴書屋

明書

兩象皆天運行不息而健。君子法天。純乎理而不閒。以欲強自我勝。何息之有。

潛龍勿用。陽在下也。此以下是小象。尤陽為聖德。而潛在下。與時俱隱也。

見書

見龍在田。德施普也。

雖未得位。而德已盛。所施自无不普。

復書

終日乾乾。反復道也。

相書

相道難盡。反復體驗以行此道耳。

或躍在淵。進无咎也。

躍而曰或。其進已寒。无冒進之咎。大德在天。大人造也。

造。猶作也。以聖德之大人。而興起在天子之位也。亢龍有悔。盈不可久也。宜以虛處盈。

用九。天德不可為首也。

剛為天德。自有迭運時乘之妙。如不乘時而主於剛。以先之。恐決折而不可為也。故變柔而吉。

文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。

易經廣義

乾卦

五 鶴琴書屋

明書
明書
明書

元亨利貞。天之四德。在人則為仁禮義智。故人得元以為仁。則慈祥惻怛。得之最先。五常百行。統之最完。得亨以為禮。則天敘天秩。胥此萃聚。得利以為義。則尊卑上下。自无乖戾。得貞以為智。則見定守固。事依以立也。

君子體仁。足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

分書

君子渾體皆仁。而存發不違。故足以仁民愛物。美其所會。而動靜式序。自合乎經禮曲禮。正其名分。而物各得其所利。則安分循理。義无不和。知其正

理而固守之。則羣疑盡釋。事无不驗。此君子盡性以合天也。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

人誰无此四德。惟君子行此四德者。以君子一天行之健耳。故經文不徒曰元亨利貞。而必曰乾者。以此此第一節中象傳之意。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

言以聖德而隱。非尋常之隱也。不隨世而變。易不

易經廣義

乾卦

六

鶴琴書屋

侯晉遠

博名而成高者也。惟不易乎世。則為世遺佚。无悶也。惟不成乎名。則為世訾議。亦无悶也。此非有意於隱。道與時行而可樂。則未嘗不行。惟道不行而可憂。則且違之耳。行違之間。全无意必。而確然有非富貴貧賤所能奪者。此其時潛而潛。如龍之變化不測者也。是潛而龍也。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

言二有聖德。正當潛躍之中也。見其以言行寓諸

庸。而謹之信之。則奇表盡顯。其純獨湛。无邪可閑。而且剛之誠。不待存而且存之。是為善蓋一世矣。而毫無伐心。德至此。則君民咸格。所施者博而化矣。龍德之顯於正中者如此。雖未為君。君德已備也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

易經釋義

乾卦

七

鶴琴書屋

言大臣處危疑之地。非德業之進修。无以勝之。德何以進。進以忠信之心。業何以修。修以修辞立誠之心。夫德之極致為至。而至之微妙為幾。本忠信之心。知至而求所以至之。則至中微妙之幾。无不洞徹。業之歸宿為終。而終之條理為義。本立誠之心。知終而求所以終之。則終內條理之義。无不完具。德業已成。安往不宜。故臨下事上。自能不驕不憂耳。惟其德進業修。故乾乾時惕。惟其不驕不憂。雖處危无咎。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為

邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。

故无咎。

言四不果於上。又不安于下。上下无常也。據欲上之迹。似爲闇姦之邪。而心實非也。不果於進。又不安於退。進退无常也。據欲進之迹。似離群相之羣。而心實非也。君子之心。原爲天下。既德進業修。正欲乘時而往。而不敢冒然以進。故无咎。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

易經釋義

乾卦

入

鶴琴書屋

凡物聲同則唱和相應。氣同則施受相求。水性潤下。濕者先濡。火性炎上。燥者先燃。龍興致雲。虎嘯風烈。物理且然。況聖人以天德起在天位。而臣民有不快觀者乎。所以然者。從其類也。故動物本天。得陽氣多而共首親上。植物本地。得陰氣多而共首親下。莫不各從其類。聖人。人類之首。利見何疑。上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。貴爲天子。而不能慎於有位。高出庶物。而不能俯。

體下民。賢人在巖穴。而不能虛已以用。此第二節。申象傳之意。

潛龍勿用。下也。

潛非德不足。時當在下耳。

見龍在田。時舍也。

見止於田。故曰時舍。明非不足于飛也。

終日乾乾。行事也。

前云。反復道。此云行事。道不容違。事不容諉。故終日乾乾。

或躍在淵。自試也。

易經釋義

乾卦

九

鶴琴書屋

進之可否。惟自心最明。故自審其可。

飛龍在天。上治也。

居上所以治下。

亢龍有悔。窮之災也。

亢者。時之窮也。與之俱窮而不知變。故爲窮之災。

乾元用九。天下治也。

元。天之心也。九。天之用也。聖人法天以治民。剛而能柔。天下有不治乎。此第三節。再申前意。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

文明之氣。運未開。故賢人亦潛。

兄龍在田天下文明。

雖曰時矣。然德施普而天下已。被雍熙之化。

終日乾乾與時偕行。

處危疑之時。時當憂惕也。

或躍在淵乾道乃革。

君道改革之際。安得不或。

飛龍在天乃位乎天德。

飛龍。天德也。在天。天位也。諸爻皆有天德。而非其本位。此乃天德之得其本位者也。

亢龍有悔。與時偕極。

易經釋義

乾卦

十

鶴琴書屋

言其不知變。

乾元用九乃見天則

剛而能柔。天之法也。此第四節。又申前意。

乾元者始而亨者也。

乾有四德。而元統之。統於始也。一氣萌動。自无而有。自有而著。未有始而不亨者也。

利貞者。性情也。

元始之時。性情方動。至此則其性完具。其情充滿矣。性是生生之理。情即性中生生之意。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

純音仁

純音瑞

撓音鏡

撓音灰

撓音惱

撓音錯

撓音施

由始亨性情觀之。則知乾元一始氣必暢達。能以嘉美之利利天下。物无不利。不可指名乾始之能。直貫到底。大矣哉。統天之元乎。言始不言亨。言利不言貞。正見天德之合一也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

乾元乾始。皆乾之大也。就乾之四德而想像之。專言其體。元始亨通。利遂貞成。專直不撓。剛也。兼言其用。由元而亨而利而貞。迭運不息。健也。其行也。四序交接。无過不及。中也。其立也。各一其氣。无少偏倚。正也。且剛健極其剛健。无陰柔之雜而純。中正極其中正。无邪惡之雜而粹。而純粹之微妙。又超于聲臭之表而精也。此皆乾元所貫。乾之所以大也。

六爻發揮。旁通情也。

乾元之大。純粹以精。則其為情不易言矣。惟聖人以乾之六爻發揮之。而全乾之精蘊旁通无餘矣。旁通猶言曲盡。

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

乾之情既旁通于六爻。然六爻即六龍也。六龍一時也。聖人以此寫之于易。即以此措之于治。張弛

可見之
見如字
未見之
見顯現

見詳現

係詳述

變化。如雲行雨施。天下各足其欲而平矣。此聖人體元之極功也。此第五節復申首章之意。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

君子以成德而措之行。宜不日而功業立見也。龍非成德乎。而言潛者。蓋時正隱而未見。則行不得。

違時而成就。是以君子勿輕出也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。

見龍在田。利見大人。君德也。

德由精一之功以成者也。君子以理有萬殊。不博。

易經釋義

乾卦

鶴琴書屋

學則不聚。聚則有所疑。不旁問則不辨。辨之明矣。

則優游以俟之。自融會而貫通。故居之貴寬。居之。

寬矣。又純篤以踐之。自周流而無間。故行之貴仁。

如是則二雖未得君位。而已成君德也。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其。

時而惕。雖危无咎矣。

重剛。謂陽爻陽位。上不在天。居一人之下。下不在。

田。冠百僚之上。常可危之地。正憂惕之時也。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故。

或之。或之者。疑之也。故无咎。

行音演
重字衍文。上不在天。元后未涉。下不在田。曆數將。

心能審。故曰疑。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。

九五之爲大人者。大以德也。大人全體太極。渾然。

與之合。明有四時。闢關慘舒。與之合序。有鬼神退。

揚彰。與之合吉凶。故有先天而洩秘。則天本有。

易經釋義

乾卦

吉

鶴琴書屋

是理。而何違于大人。有時後天而奉若。則因時奉。

行。而何違于天。縱之橫之。皆與天合。況人天之所。

生。鬼神天之所運。徵諸民而質無疑。有必然者。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而。

不知喪。

身有進退。位有存亡。物有得喪。昧理勢所必然。所。

以有悔。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人。

乎。

求其善處亢者。獨有聖人。聖人明于未然。行乎當。

然非計私通害而久遠者也此第六節復申第

二三四節之意

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一讀

去聲

去聲

去聲

易經釋義

坤卦

古

鶴琴書屋

順以從君而已利猶順也以人事君往西南而柔嘉爲侶則得同類之應往東北而剛暴是僭則失同心之助凡此皆臣道之貞安守不變則元亨而吉矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

造化无兩元其氣方施曰乾元而受其所施便是坤元坤四德即乾四德只在施受生成間微分先後耳故始者氣之始生者形之始萬物資生非坤自爲也乃順承天氣以生之耳此首言元也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

以坤之亨言之坤有厚德而持載萬物合乾之覆

幃无疆焉但見資生時萬物生機含蓄于中者甚弘光發于外者甚大品物莫不暢茂矣

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

坤之利貞何稱牝馬蓋牝陰而行地乃地類也且其行地致遠无疆則順而健矣唯坤之爲德承乾始以生物則柔順也且生物直至有終其柔順則利貞也亦順而健與牝馬一矣體坤德而行之是在君子也如下文所云是矣

去聲

易經釋義

坤卦

古

鶴琴書屋

乃終有慶

君子攸行何如坤道貴順若居先則迷而失坤之道唯居後則順而得坤之常往西南陰從陰類而得朋往東北從非其類而喪朋然能反而與類行則終有得朋之慶矣此君子所宜審也

安貞之吉應地无疆

去聲

所行如是則安于貞而吉矣夫地以安于貞者合天之无疆乃君子以安于貞者應地之无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

地之形勢高下相因至順而極厚者也君子體之

以深仁厚澤容載萬民

初六履霜堅冰至

陰數六老而八少故謂陰爻謂六初六一陰始生是一小人用事而其黨將盛象如履霜其勢堅冰必至也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

一小人初進象如履霜不過陰氣之始凝也不防而馴習之以至于勢不可救其猶堅冰至也實我至之耳其道以理勢言

六二直方大不習无不利

易經釋義

坤卦

六

鶴琴書屋

六二柔順中正得坤之純德故其心之所存无邪曲而直心之所發有矩則而方且无念不直无事不方滿其直方之量而大則自然何俟學習而後內外之皆順利哉

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

人心孰无動未必皆直方惟二動于慮則直動于事則方而大可知矣夫直方大之道即地道也不習而利則思為不擾性體光明矣

六三含章可貞或從王事无成有終

三以陰居陽章美內含此臣道之正而可守者然

居下之上責任難逃或由其章美從王之事雖不

敢居先而專成未嘗不居後以代終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

章非虛含待時而發從王有終由其智識光大知分不可越而職不可不盡也

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也四重陰為過于收斂又

不中當世運閉塞為大臣者凡事謹密如括囊然

則无妄動之咎而譽亦不起譽者咎之招无咎惟

无譽也

易經釋義

坤卦

七

鶴琴書屋

象曰括囊无咎慎不害也

君子處亂世不求有利只求无害

六五黃裳元吉

君道貴順而本于中五秉中德而出身加民皆溫

恭和順若黃之中色用以為裳然如是則道順化

成矣元吉

象曰黃裳元吉文在中也

黃裳元吉文治著矣此由其中德在內故微恭發

越于外耳

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極。故與陽爭。陽所不堪而與之戰。為龍戰于野之象。以勢陽未能勝。以理陰豈獨完。兩敗俱傷。為其血玄黃之象。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

言君子馴致其道。至于窮極而然也。

用六。利永貞。

又皆用六。變而為乾。則能永守其順之貞而不變矣。安者。順而不動。永者。健而不息。

象曰。用六永貞。以大終也。

陽大陰小。以委靡之資。變為剛毅。是以大終也。故

易經釋義

坤卦

大

鶴琴書屋

能永貞

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。

坤有牝馬之貞者。蓋坤順乎乾而无所端主。至柔也。而代天有終。直遂不撓。動則剛矣。承乎乾而无所作為。至靜也。而因物以付。確然不易。德則方矣。柔靜。順也。剛方。順而也。

後得主而有常

以坤之利言之。乾固能以美利利天下矣。坤則居後為得。而一主于利。遂萬物者。亘古有常焉。主下

當有利字

含萬物而化光

以坤之亨言之。當資生之後。包含萬物生意而化。機自達。光輝莫掩。

坤道其順乎。承天而時行。

乃若坤之元也。道其順乎。天氣一始。坤即承之以生。其生生不已。處不敢先。亦不敢後。而因時以行。何順如之。此以上申彖傳之意。

積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所出來者漸矣。出辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

天下事皆由于積。積由于漸。漸由于不知辨。順當

易經釋義

坤卦

大

鶴琴書屋

作慎。言當辨之于微也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。直者非他。其心原无邪曲而正也。方者非他。其心原有合宜之義也。此已成之德也。實由二以敬義自然之工夫成之。敬則本體常惺。而內自直。義則裁制得宜。而外自方。然敬之明析。即義之整肅。即敬敬義夾持而立。直方之德。互養不孤。不期大而大矣。所謂不習无不利。則不疑滯于內外之所行也。

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。

分去聲

夫音扶

蕃音凡

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

出處關乎氣運。天地氣運開泰。必然變化。草木得

氣之先。无情者先蕃。君子安得不出。弟氣運閉塞。

易經釋義

坤卦

三

鶴琴書屋

賢人見幾。明決。安得不隱。

君子黃中通理

五何取于黃。以中德養成于內者。通而理也。通則

中體渾淪。无不融貫。而理則通中。脈絡極其精析

也。

正位居體

五又何取于裳。五有中德。雖正位于上。常居體于

下。謙恭下士。平易近民。順之至也。

美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。

分言之。則有中順。合言之。惟中。中外无順也。中德

爲去聲

之。美充積于中。自然美暢于四支。不驕不亢。美發于事業。不慘不刻。美極无加也。

黃

疑。謂均敵而无大小之差也。勢均則與陽戰。目中

已无陽矣。周公嫌于无陽。故稱龍以存陽。而扶其

衰。血陰屬。雖疑陽而類陰。故稱血以彰陰。而抑其

盛。至玄黃並稱者。論勢。陽或受傷于陰。而論理。陰

必受傷于陽。天地之色。若雜而无辨。然雜者其變

易經釋義

三

鶴琴書屋

耳。要其定分。畢竟天玄地黃。終不可雜。而戰何利

哉。此以上申象傳之意。

三

坎下

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

屯。難也。以震遇坎。爲乾坤始交。而遇險陷。故名屯。

震動險中。則才足撥亂。可以大亨。然在險則宜守

正。而未可遽有所往也。四海方屯。无主乃亂。必求

如初之人望者。建以爲侯。則屯可濟矣。

彖曰。屯。剛柔始交而難生。

始交。謂震難生。謂坎是天地甫闢。而大難方殷。是

天下未定時也故名屯

屯乎險中大亨貞

屯何以大亨而必利貞濟屯在才足以動尤在才能善其動能動固不為險困然猶在險中斷不可恃才妄動

雷雨之動滿盈天造草昧且建侯而不寧

屯何以利建侯卦象雷雨交作盈滿而開是天運雜亂晦冥之時也天下未定名分未明宜立君以統治而君侯新立治理猶疎須敬畏憂勤勿遽安也

易經釋義 屯卦

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷交作鬱塞未通屯象也君子治亂民猶治亂絲經以引之于先使正其紀綱而分之綸以理之于後使比其倫類而合之則區處得宜屯難平矣

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初在下无可進之勢應柔无共事有磐桓之象然居陽位有得正之義必能守貞以待時又為卦主有可君之象宜從民望而自建以為侯則動不躁而屯可濟矣

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

貞者正天下之本居之則欲行之也貴以德言下賤者志窮民也當屯時而以貴下賤易得民也

六二屯如邇如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也二應五有君臣之義然乘初剛為其所難難進與五遇其屯邇猶乘馬班如初匪寇二欲婚媾以立功意昵難却惟二守正不與初合久之數窮理極終必君臣相遇不猶女子貞不字十年乃字乎

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

易經釋義 屯卦

難曰六二之難明由于不得已耳常應五也反終復也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

才德不足濟屯乃率意躁進祇自及于難耳為逐鹿无虞人以引陷入林中之象君子見幾不如舍去若往必无濟而吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

以心貪濟屯功名如從禽之无厭也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔才弱濟屯不能象乘馬班如幸初正應乃我

婚媾也。求藉其才以往。而亨屯之功成矣。

象曰。求而得明也。

知在己之不足。資人之有餘。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

五有德位。然陷險中。國勢危矣。二應才弱。而初得

民。人心去矣。不能濟屯。解澤。為屯膏之象。如偏安

小事。尚可守正而吉。若欲再造大業。時勢難挽。雖

正必凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

威權已去。澤无所施。何能光被。

易經釋義

屯卦

二

鶴琴書屋

上六。乘馬班如。泣血漣如。

陰柔无應。處屯之極。進无所之。憂懼而已。

象曰。泣血漣如。何可長也。

徒憂懼而不能自振。豈可常久。

三三

坎下

蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆則不

告。利貞。

卦象卦德。皆有蒙義。故名蒙。蒙。昧也。然混沌未鑿。

發之即通。有亨理焉。但蒙者之得亨。由明者之善

教。九二剛中。得善教之術。必匪我求蒙而蒙來求

我則教不枉而道尊可告矣。又必有初筮之誠然

後告。若再三瀆瀆而不誠。不告矣。則言不輕而教

易入也。究其所以為告者。不出童蒙本來之良。而

能利貞焉。此蒙所以亨也。

象曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。

卦象山下有險。是質既頑滯。心又暗昧。有蒙之地。

卦德險而止。是內既危殆不安。外又窒碍難通。有

蒙之意。

蒙。亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。

初筮告。以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養

易經釋義

蒙卦

三

鶴琴書屋

正聖功也。

蒙何以亨。九二以可亨之術。行之發蒙。而先後淺

深。得其時之中也。匪我求蒙。蒙求我者。謂五志應

于二。專心受教也。初筮者。以二有剛中之德。故必

待誠而後告也。再三瀆瀆則不告者。蒙初心最誠。

再三之心便滑褻。是蒙既以言瀆我。我猶告之。彼

益滋擬議測度。似反瀆亂其蒙矣。至告之必利于

貞者。蓋蒙心知能之良。原自正也。能養其正性。便

是作聖之功。蒙之得亨以此。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

行去聲	取去聲	取去聲	相上聲	泰韻脂	造音精	易經釋義	九二包蒙吉。納婦吉。子克家。	象曰利用刑人。以正法也。	法教法。正法者。明刑以弼教也。	象曰利用刑人。以正法也。	初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。	未遠。而有靜正之體。則以之涵育其德。	其流未遠。而有必行之勢。則以之果決其行。其源	山下出泉。其源未遠。其流未遠。有蒙之象。君子觀
象曰。勿用取女。行不順也。	猶女子見利失身。不可教誨者也。	三陰柔不中正。聖人不復以蒙利之矣。狗欲喪心。	六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。	五能安意受教。故二得展其所為克家者。	象曰。子克家。剛柔接也。	臣之克相。无負于君。猶子克家。无忤于父矣。	化內。猶納婦也。則曲成不遺而吉。凡此皆君事也。	二乃掌邦教者。剛而不過。隨才造就。是包蒙而吉矣。且以陽受陰。而于包蒙中昏昧之甚者。兼收之。	易經釋義	二乃掌邦教者。剛而不過。隨才造就。是包蒙而吉矣。且以陽受陰。而于包蒙中昏昧之甚者。兼收之。	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義

怪音倍	防音幼	強上聲	禦音食	擊音昨	通去聲	禪音審	順當作慎	六四困蒙吝。	既遠于陽。无嚴憚之師。又无正應。无切磋之友。為困蒙而吝。	象曰困蒙之吝。獨遠實也。	初近二。有發蒙之善。五應二。有童蒙之吉。四獨遠陽。所以孤陋寡聞。	六五童蒙吉。	五以柔中。下應九二。一真未擊。虛心師訓。若童蒙然。則君德成治業隆而吉。	易經釋義	象曰童蒙之吉。順以巽也。	惟其性之順。故能巽于受教。	上九擊蒙不利。為寇利禦寇。	以剛居上。治蒙過剛。為擊蒙之象。如用此而強以難知難行。反為蒙之寇害。惟用此而防其外誘。以保其天良。則蒙之寇。自我禦矣。信乎蒙无利于擊也。	象曰利用禦寇。上下順也。	敬以嚴而禦蒙之寇。不悖治人之道。上固順矣。蒙因嚴而自禦。已寇不拂。治己之事。下亦順也。知順
易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義	易經釋義

之爲利。明爲寇之不利矣。

三三 乾上

需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

卦以乾健遇坎險。健能知險。而有守能待。故名需。卦體九五剛中。有孚貞之象。卦德以健臨險。有不輕涉之象。是人君爲治。必其无欲速一念。出于有孚。則功利不計。主心昭融。豈不光亨。由是事必善動。不爲苟且。貞本于孚也。以貞處常。則治成而吉。以貞處變。則扶危而利涉也。

象曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

易經釋義

需卦

天

鶴琴書屋

需待也。言剛健不陷。見需非陰柔所能也。言其義

不困窮。見險非能困人。躁進者自困之耳。

需。有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往

有功也。

所謂孚貞者。以九五居得爲之位。有正中之德。正則規模宏遠。无欲速之謀。中則心思安靜。无喜功之念也。以此涉川。何往不濟。

象曰：需，云上于天，需君子以飲食宴樂。

雲上于天。則惟待其雨耳。爲需之象。君子政教已盡。不容更有所爲。但安靜以俟化成。如飲食宴樂。

可也。

初九：需于郊，利用恆无咎。

初九于險。陽剛能守。而身處猷猷。爲需郊之象。此卽處需恆道。所宜利用者。故无咎。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。

未近于險。超然于時事之外。不犯難而行也。能需而久于其所。止而不進。未失處需之常也。

九二：需于沙，小有言，終吉。

沙則近于險矣。不免羣小有言。或訾其觀望而不

能退。或議其坐視而不能進。爲需沙有言之象。幸

易經釋義

需卦

天

鶴琴書屋

其剛中。謗至不動。觀變待時。終可得吉。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

愆寬意。以寬居中。自不急進。故雖有言。卒能濟險

以吉終。

九三：需于泥，致寇至。

水涯之泥。善陷。三身當患難之衝。需泥之象。然過

剛不中。妄動冒險。實自致寇害耳。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

外。謂外卦。外與內鄰。言其迫也。曰自我。惕其迷也。

曰敬慎。開其悟也。

六四。需于血。出自穴。

需于血。是大臣身當國難。而于血之象。幸德義正。能孚貞以處。而得保身濟君。象出自穴焉。

象曰。需于血。順以聽也。

九五。需于酒食。貞吉。

九五陽剛中正。治道已盡。惟安養俟化。象需于酒食。得君道之正而吉。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

人主多慾。則望治太急。德惟中正。則淡靜能需。

易經釋義 需卦 三 鶴琴書屋

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

陰居險極。有志濟險而未能。為入穴之象。下應三陽。並進圖功。不待號召。若推心置腹。敬以待之。則羣英戮力。終能出險而吉。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

初上皆无爵位。故言不當位。然資人出險。豈大失

陷乎

䷄ 坎下

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

卦德。卦變。卦體。卦象。皆有訟意。故名訟。凡理直見

枉。情真受誣。有孚而窒。不得不訟。然訟非得已。必心存憂懼而惕。辨明即止而中。則窒可通而吉。如

特其孚而終訟。則凶。求見大人以資明斷。則利。如于孚窒之外。駕空求勝。如涉川然。則因虛受實。何

利焉。訟之有孚者。其吉凶利害。較著如此。況非有孚者乎。

象曰。訟。上剛下險。險而健。訟。

以卦德言。上剛制下。下險伺上。兩相猜也。內懷險詐。外恃強健。自相濟也。已險能攻彼短。彼健能凌此弱。互相敵也。故名訟。

易經釋義 訟卦 三 鶴琴書屋

訟。有孚窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

有孚惕中者。卦變剛來居二。有能訟之資。居二得中。无好勝之念也。終凶者。卦體上九過剛。終極其訟。則損德構怨。于理不可成也。利見大人者。又卦

體九五自向者中正。則聽不偏。斷合理也。不利涉大川者。卦象乾實乘險。為入于淵。是情真駕以虛辭。冒險求勝。而反陷于罪戾也。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天左旋而水東注。天與水上下違行。訟象也。君子

知訟必起于作事之始。故凡事稍違于人情者。先謀以杜其隙。	初六。不永所事。小有言。終吉。	陰柔居下。不終訟事。但小有言辨。以明其見室而已。故終吉。	象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。辨明則止。	九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。	二剛險主。本欲訟者。然居柔得中。能約以理。上應九五。又屈于勢。故不敢求勝。退處卑約。如歸逋小邑之象。可无災眚矣。	象曰。不克訟。歸而逋也。自下訟上。患至掇也。人不肯退讓。多由終訟。二不克訟。宜其歸逋也。若自下訟上。則禍實自取。二敢訟乎。掇自取也。	六三。食舊德。貞。厲。終吉。或從王事。无成。	食舊德。猶言守常分。六三陰柔。非能動者。惟守吾分所當得。而安處正理。為食舊德貞焉。是不免見侮于人而厲。終不罹人之禍而吉。然食舊居貞。无適不可。即或從王事。亦不敢居成功。其守分必不越分者。

象曰。食舊德。從上吉也。	守分以從上。則競氣自消。	九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。	即。就也。命。正理也。渝。變也。九四剛而不中。本欲訟者。幸其居柔。故不克訟。而反其所行。以就于理。變其訟心。安處于正。則改過自新。吉之道也。	象曰。復即命。渝安貞。不失也。	欲訟便非理。非正是其失也。即命安貞。何失之有。	九五。訟元吉。	陽剛中正。聽訟得平。有孚不窒。大善而吉也。	象曰。訟元吉。以中正也。	中則聽不偏。正則斷合理。	上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。	剛居訟極。凶其固然。設幸而取勝。有或錫之象。然情偽立辨。不踰時而敗。有終朝三褫之象。鞶帶。命服之飾。褫。奪也。	象曰。以訟受服。亦不足敬也。	訟勝如受服。且不足敬。况其敗乎。	師貞丈人吉。无咎。

將去聲

次音扶

點音讀

王去聲

卦德有寓兵于農之象。卦體有命將出師之象。故

名師。夫用師者必奉天代暴而興。其用將必得老

成練達如丈人。則有戰勝之吉。无窮黜之咎。

象曰。師。衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

言伍兩卒徒。衆之義也。言仁義。弔伐。正之義也。茲

卦九二一陽。衆陰皆爲所以是大將有制而正。則

命將者不可以王乎。象屬君。以師出有名爲正。傳

屬將。惟以節制爲正。

剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉。又何

咎矣。

易經釋義

師卦

震

鶴琴書屋

卦體二剛中而五應之。是爲將者威而有惠。勇而

有謀。而君且專志委任焉。卦德坎險坤順。是兵凶

戰危。而有制不害。順民心焉。以此丈人行師。雖不

免勞民傷財。毒害天下。然時雨之師。民皆悅而從

之。吉而何咎。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

水寓于地。猶兵寓于民。師之象也。君子知吾民。即

吾兵也。必教養平時。以待有用。是容民正所以畜

衆。

初六。師出以律。否臧凶。

否音低

行音統

律。法也。否臧。不善也。出師之始。必賞罰嚴明。行伍

整肅。斯爲臧耳。不則必凶。

象曰。師出以律。失律凶也。

九二。在師中。吉无咎。王三錫命。

二爲衆陰推附。而有剛中之德。在師之中。則有吉

无咎矣。蓋由上應于五。任隆而錫渥。所以權无中

制。能立功于闔外。

象曰。在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

所以獲吉者。由二承天王之寵也。所以寵錫者。由

五以安萬邦爲懷也。

六三。師或輿尸凶。

以陰居陽。不中不正。是无才德而冒進。故凶也。輿

尸。師敗而輿尸歸也。

象曰。師或輿尸。大无功也。

六四。師左次。无咎。

左次。謂退舍也。陰柔不中。雖无克敵之才。而居陰

得正。則有量敵之智。見時勢不利。即退舍圖全。可

以无咎。

象曰。左次无咎。未失常也。

知難而退。師之常法。

離去聲

比卦

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子與尸。貞凶。

好去聲

禽。指冠言。致討也。長子。九二。弟子。三四也。六五柔中。非好兵之主。或寇賊侵害。聲罪致討。如田有禽利執言。何咎。然命將尤不可不專。剛中如九二。乃可帥師。若使三四少年以參其權。雖執言之貞。必有與尸之凶。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子與尸。使不當也。以剛中而行師。故可使若弟子而亦使。是使之者不得其當也。

當去聲

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

易經釋義 師卦 鶴琴書屋

師終順極。大君子是有賞功之命。功大則開國。功小則承家。然唯君子當此。若小人戮力有功。第別懸賞格。勿預國政可也。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。正功。賞當其功。

比卦 坤上 坎下

九五。陽剛中正。五陰從之。故名比。而得吉矣。然民之比我。比于德也。必原筮自審。果有元善之德。足以長人。且无間斷而永。无姑息而貞。斯无忝職之

之咎。夫德既足。比人。人自仰德。凡未比而心有不安者。方來不已。固有後焉不來者。亦自外生成。自取誅伐耳。原筮。即自問之意。

象曰。比吉也。此三字衍文。

比。輔也。下順從也。

原筮。元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

剛中。指五言。心具天德之剛。而粹然一中。存此不息為元。運此不息為永。守此不獲為貞也。上下。指

易經釋義 比卦 鶴琴書屋

五陰。言臣民歸仰其德也。其道窮。言自棄德化也。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。水與地相比。无間。先王体之以建萬國。故設為巡

述聘觀。以親諸侯。

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

比君之初。能有孚勿欺。可以无咎。然有孚未易言也。必念念朴忠。若盈缶然。則精誠感君。龍出意外。

終有他吉也。缶。盎也。

象曰。比之初六。有他吉也。

孚。在比初。宜有他吉。豈待終乃見哉。

經 36-529

六二比之自內貞吉

以柔中之德應五其比君也。本諸柔養則終不相
而貞吉

象曰比之自內不自失也

達不離道何失之有

六三比之匪人

匪音斐

陰柔不中正承乘應皆陰是无德而入不善之黨
者也

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

易經釋義

此卦

天

鶴琴書屋

以柔正之德不內應初而外比五公爾忘私得以
道事君之正而有贊治之吉

象曰外比于賢以從上也

外比賢君豈徒以五為賢哉以下從上分不容逃
也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

陽剛中正以元永貞之德親比天下上无私威下

无私應比道何光顯耶象猶王用三驅之暇无意
前禽之德而邑人亦忘備張捕也治不吉乎三驅
合三面之網而開一面以驅禽獸來則取而去則

舍也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人
不誡上使中也

顯比之吉者由无偏无雜王心之純也失前禽者
由王心順逆兩忘去逆則舍來順則取也邑人不
誡者由上之中德使下亦化于中惟王道蕩蕩故
王民皞皞也

上六比之无首凶

无首无元首之德而居上者也

象曰比之无首无所終也

易經釋義

小畜卦

天

鶴琴書屋

三三乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

小陰也畜止也巽陰畜乾陽一陰畜五陽故為小

畜天陽為陰畜難以得亨卦德有可為之才卦體

有可為之勢君子猶得以亨且小人此時畜止之

謀未肆如密雲起自西郊而未雨之象此又陽之

所以亨也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔得位指六居四上下謂五陽是一小人竊據而
眾君子為其所制也

健而巽剛中而志行乃亨

小畜何以亨卦乾健巽入是剛斷主中慎密處外卦體二五剛中是君子猶川事事猶如意也陽之可亨乃以此耳

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言君子猶上進施未行言小人猶未肆害

銘音意

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行止于天上未能解散及物故為小畜君子以文在中為德德發外為文故于威儀言辭逐節發出但懿美一身未能遠施也此以蘊畜言

易經釋義

小畜卦

聖

鶴琴書屋

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物故進于上為復然初九居正雖與四應不為所屈惟以自已道義為復者則无枉已之咎而有行道之吉

象曰復自道其義吉也

正己可以正人以義揆之當得吉也

九二牽復吉

二漸近陰而德剛中則能不附小人故與初九牽連以復同道彙征而吉矣

彙音會

象曰牽復在中亦不自失也

復而曰牽似乎藉援以進而實自持中德以復者初不自失二亦如之

說音說

九三與說輻夫妻反目

剛而不中无自守之節迫近四陰多比昵之私欲結小人以媒進卒為其所制為輿說輻之象然以志剛不受制而與之爭為夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

三不能守正道猶夫不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

三陽強暴六四以柔畜之本有傷害憂懼幸其柔

易經釋義

小畜卦

聖

鶴琴書屋

正虛中有孚信之德結于五上其成禦暴之功象猶身无傷而血去心无懼而惕出則何咎

象曰有孚惕出上合志也

上指五上以四有孚故能致五上之合志

九五有孚攣如富以其鄰

巽體二爻同力畜乾鄰之象也九五居中則孚誠足以感眾志處于尊位則富厚足以屈羣力故有此象

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

陰畜之極。陽不與亢而與之和。密雲者既雨。尚往
者既處矣。蓋山陽尚陰德。漸積至滿耳。在小人肆
害如婦抗夫。雖貞亦厲。在君子當危。如月望陰盛。
往則凶也。

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

與小人和者。為德積載耳。既與和而君子復有所
往。小人必有所疑而肆害矣。

三三 兌下 乾上

履虎尾。不噬人亨。

履有所躡而進之義也。以兌遇乾。是以柔臣而事

易經釋義

履卦

聖

鶴齋書屋

剛主。所履至危也。幸其兌悅應乾。恭順默格。則辱

不加而願可行。象有履虎不噬之亨。

象曰。履柔履剛也。

兌以柔臣。履乾剛之君。

說讀口

說而應乎乾。是以履虎尾不噬人亨。

聲音義

兌悅應乾。和順不拂。可以霽主威而行素願。

疾音救

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

稱去聲

所謂應乎乾者。以九五有剛中正之德。德稱其位。

无疚于心。而事業光明者也。得若君為之主。而又

以悅應。所以履危而不傷。

象曰。上天下澤。履君子以辨上下。定民志。

上天下澤。定分不易。民之所履也。君子制為典禮。
以辨尊卑。使民无涯之志。各安于難踰之分。

初九。素履往。无咎。

陽剛在下。抱負有素。任初志銳。故行皆素履。如是
而往。何變塞之咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

素履即是素願。獨行其願。幽隱自憐。非功名富貴
所能移也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

易經釋義

履卦

聖

鶴齋書屋

二剛中无應。失位樂道。无入不得。為履道平坦之

象。此真幽靜之人。得潔身之貞。而有用儀之吉。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

利達豈能亂我。吾心中自為亂耳。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人為于大君。

不中不正。柔而志剛。本无見事之明。乃自智焉。本

无任事之才。乃自雄焉。猶眇視跛履也。剛愎至此。

无一可者。以此事君。徒犯順觸禍。如履虎咥人矣。

以此治人。正播惡于眾。如武人為君矣。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。

臣人之凶。位不當也。或人爲于大君。志剛也。

位不當。无和悅之德。志剛。无剛中正之德。

九四履虎尾愬愬終吉

四不中正。才名震主。動有危機。有履虎尾之象。幸

其居柔。愬愬敬畏以事其上。則始危終吉。

象曰愬愬終吉志行也

九五夫履貞厲

剛中正有才。履帝位有勢。下以悅應。又將順其所

爲。則任意獨斷。爲夫決其履。然過于自恃。雖正亦

厲

易經釋義

履卦

四

鶴琴書屋

象曰夫履貞厲位正當也

位。即又位。正則恃其夫之才。當則恃其夫之勢。

上九視履考祥其旋元吉

視履事之終。考其祥善。果能周旋无虧。則元吉矣。

象曰元吉在上大有慶也

人情鮮終。今元吉而在上。則有非常之慶矣。

三三

乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰。天地交通也。小謂陰。大謂陽。言坤往居外。乾來

居內。又自歸妹來。六往居四。九來居三也。小人退

而君子進。道无不行。吉而且亨。

象曰泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上

下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子

而外小人。君子道長。小人道消也。

泰運必有自開。而想像其時。則是天地以氣交。而

萬物之氣悉通也。君臣以心交。而興治之志皆同

也。故名泰。而博觀小往大來之義。則內陽外陰。生

氣流行。而殺氣潛消也。內健外順。剛毅爲主。而柔

懦不行也。君子在內。小人在外。惟內則正道寢長。

惟外則邪道寢消矣。

易經釋義

泰卦

四

鶴琴書屋

相去聲

象曰天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

元后有開泰之道焉。以天地之化自然曰道。聖人

裁成之。如察四時。經九野。定五倫。氣化无或過矣。

道中之當然曰宜。聖人輔相之。如用天時。因地利。

秩人倫。形氣无不及矣。凡此正以左右斯民。矜恤

生遂性也。

芽音毛

初九拔茅茹以其彙征吉

茹。茅根也。彙。類也。初與二。陽並進。衆傑雲從。故有

此象。征行之吉也。

象曰拔茅征吉志在外也

三陽皆志在天下

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮河

九二剛中上應六五其爲相臣也能待人

寬而包容荒穢且罪必誅弊必克而用馮河

馮河

舉及側陋而不遐遺又不昵近俸而朋比亡四者

兼濟真寬而有制嚴而不苛則配尚乎中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

心无不洞徹故光心无不容納故大心惟光大則

易經釋義

泰卦

巽

鶴琴書屋

无所偏執故中

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂音秘

三泰極而否將來是世道无常平而不險陂者小

人无常往而不來復者此天運循環也欲挽回天

運必艱其心慮貞其施爲乃可无咎不必憂陂復之孚而泰寧之福可長享矣孚期必也食猶享也

象曰无往不復天地際也

三四之交天地復泰爲否之際挽回天運正在此際

際

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

否體比

泰過而否小人得志之時故四與二陰翩然而來

勢不待四召而自合心不待四約而自孚羣小易

集君子當戒

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

分去聲

實本分也居上非其分然害正乃其心

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爲泰主虛中有二忌勢以下交如帝乙之妹下

歸也賢才輔理道昌以此受祉乃元吉也祉福也

象曰以祉元吉中以行願也

易經釋義

泰卦

巽

鶴琴書屋

任賢保泰人主素願而其願得行者五有中德清

心寡慾以行之也

上六城復于隍勿用師自己告命貞吝

積治成泰猶積隍土以成城泰極而否爲城復爲

隍之象時勢至此安可力爭但當反已自治修其

政令以維持之耳然圖之既晚雖正亦吝

象曰城復于隍其命亂也

素音沒

由政令不修以致素亂告命所以治之也

坤下

乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

長上聲 辟音避 難去聲 否二氣閉塞也。三綱淪。九法斁。非人道之常矣。不利君子之正道。以卦體乾外坤內。卦變漸卦九往居四。六來居三。君子斂跡。小人得志也。	長上聲 象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。	辟音避 難去聲 國事日非。猶无邦也。陰陽亦指造化。柔剛即健順。亦指人心。	辟音避 難去聲 象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。收斂其德。以避小人之難。則濁世之寵祿斷不可令其榮及也。	辟音避 難去聲 初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。初與二陰連類而進。而惡尚未形。使不傷善而從正焉。則國家无禍。在已得庇。吉而且亨。	辟音避 難去聲 象曰。拔茅貞吉。志在君也。小人傷善。祇爲身謀耳。既變爲君子。其志必爲君惜善類矣。	辟音避 難去聲 六二。包承。小人吉。大人否。亨。柔順中正。小人中知畏名義者。故包容承順乎君。

清音清 當去聲 惡去聲 子也在小人必受君子之賜而吉。若在大人當安守其否。而不因以自失其心。則吾道自亨。	清音清 當去聲 惡去聲 象曰。大人否亨。不亂羣也。不以包承之故。而濡染于小人之羣。	清音清 當去聲 惡去聲 六三。包羞。傷善固小人所爲。亦小人所羞。三不中正。志傷善。而才未能。徒包藏羞惡而已。	清音清 當去聲 惡去聲 象曰。包羞。位不當也。幸短于才耳。	清音清 當去聲 惡去聲 九四。有命无咎。疇離祉。四否將濟。不極其剛。是天心厭亂。有轉泰之命。而人事適調。宜无咎者也。寧獨一身之福。君子之疇類。皆麗之以受祉矣。	清音清 當去聲 惡去聲 象曰。有命无咎。志行也。天運濟以人事。則轉泰之志行矣。	清音清 當去聲 惡去聲 九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。五剛中正。能休息時否。大人之事也。故吉。然必難休勿休。時懼亂亡。則不拔之業。固于苞桑。	清音清 當去聲 惡去聲 象曰。大人之吉。位正当也。正。則有濟世之德。當。則有濟世之權。

否者批

上九。傾否。先否後喜。

以陽剛居否極。故能傾平其否。

象曰。否終則傾。何可長也。

三三離下

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

火與天。其性同。二應五。其德同。五陽與一陰。其情

同。故名同人。君子與人曠遠無私。同人于野。焉同

心者。既衆。何往不濟。故亨。而利涉大川。又卦德內

明外健。卦體六二中正有應。皆君子之正道。乃爲

利也。

易經釋義

同人卦

辛

鶴琴書屋

象曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。

卦體六二柔得位。正也得中。中也。應五剛中正之

君。是君臣同于朝也。

同人曰

衍文

同人于野。亨利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。

君子正也。惟君子爲能通天下之志。

大道之公。必以乾健而行。剛德勝而私情黜也。卦

德文明以健。是內晰于比周之介。而外決于從違

之辨也。卦體中正而應。是我以道同人。而人亦以

助音悉

衍音捷

朝平聲

道同我。而皆非私也。內外人已。皆君子之正道也。

人同此心。心同此正。吾既能正。即能通天下之志

矣。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

天在上。火亦炎上。其性同也。君子以爲善同者不

混。觀族原有類。使親疎貴賤各定。而族中之物。又

辨其等威度數焉。是審異而致同也。

初九。同人于門。无咎。

初剛在下。于己无私心。上无係應。于人无私與。故

象于門。无偏黨之咎。

易經釋義

同人卦

辛

鶴琴書屋

象曰。出門同人。又誰咎也。

言出。則知于門者。門以外也。

六二。同人于宗。吝。

宗。黨也。二雖中正。然有應于上。則所合有私。爲于

宗之象。有愧大同矣。

象曰。同人于宗。吝道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

剛而不中。上无正應。欲同于二。懼五攻之。內懷不

測之險。外起窺伺之圖。象猶伏莽升陵。以敵五壞

二也。然理勢俱屈。從三歲不興耳。

何音候

吝音今

象曰伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

安行。言不能行。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

剛不中正。又无應與。亦欲同二而為三所隔。故為乘墉以攻之象。幸其居柔。自制于理。弗克攻焉。則能改過而得吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

義之所當。即同人之法則也。困衡于不義。而反于法則。其吉宜矣。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

號咷。悲聲也。九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

問去聲

五與二中正相應。君臣同心。為三四譏開。然義理所同。物不能間。猶先號咷而後笑焉。然六二柔弱。三四剛強。必君心剛斷。不為邪惑。如大師以克。然後得相遇矣。此又後笑之由也。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

先咷可後笑者。以同之之先。原中德相應。其理本直也。必大師乃遇者。言邪正不兩立。克此奸邪。乃與正合也。

上九。同人于郊。无悔。

居事外而无應。惟與寂寞之士為侶。有于郊之象。

然亦可以无悔。

象曰。同人于郊。志未得也。

三三。乾下離上。

大有。元亨。

卦象見萬國皆照。卦體見四海咸歸。所有者大。故名大有。乾健離明。德本諸身矣。居尊應天。德徵諸民矣。凡禮樂刑政。遠无不達。大善而亨。

象曰。大有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。

卦體以六五居尊。有大中之德。上下五陽應之。百辟儀刑。萬民順治也。

易經釋義。大有卦。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

所以成其有之大者。實以其德焉。其德神謀雄斷。睿覽旁燭。如卦之乾健離明也。以此運治。健明皆憲乎天。而以時出之。不至過刻過察。如六五之得中。應天也。是以元亨。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

有大則善惡皆有。故君子必遏惡于未著。揚善于測隱。蓋以天命有善无惡。原自休美。乃遏揚之者。所以順天休美之命耳。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

以陽居下。則節守有素。无應在初。則私感未起。未涉乎驕奢之害。本匪有咎也。然必慎終如始。能艱持節損。則終于无咎。

象曰。大有初九。无交害也。

以九居初。是初心未變。多慾未萌。无交故无害也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

剛中應五。抱負既宏。責任又隆。象大車以載。如是而往。无弗勝任之咎。

象曰。大車以載。積中不败也。

積中。才德充積于中也。惟天下大才德。能任天下

易經釋義

大有卦

雷

鶴聲書屋

大責任

九三。公用亨于天子。小人弗克。

亨。作享。謂朝獻也。三居公位。以剛正之德。遇下賢

之君。凡嘉謀進獻。猶公享方物也。惟君子能之。若

公侯中之小人。則徒獻諛耳。故曰弗克。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

若小人貢諛。則蠱君心。禍國家矣。

九四。匪其彭。无咎。

彭。盛貌。四以剛逼柔主。權位太盛。幸其居柔。當思

抑畏。而寵利不居。匪其彭焉。何疑忌之咎。

象曰。匪其彭。无咎。明辨晬也。

晬。明貌。明辨乎君臣之分。盛衰之幾。不為氣滿而自迷也。

六五。厥孚交如。威如吉。

求賢所以為天下。五虛中應二。極其信任。自足以固結臣民之交。交不以迹而交如也。然太柔則廢。當濟之以威。威不以形而威如也。則有懷且畏之吉矣。

象曰。厥孚交如。信以發志也。

臣民之志。所以激發者。以五有敬賢及民之誠也。

易經釋義

大有卦

革

鶴聲書屋

威如之吉。易而无備也。

徒孚无威。人多玩易。而无畏備。故利用威也。

上九。自天祐之。吉无不利。

上當盛滿。宜招損者。然下從六五。能履信思順。而尚賢。人主之盛德也。故為天所祐。祐在身。則福臻

而吉。祐在國。則清平而利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

大有至上。乃得吉者。由其盛德格天。而天祐之也。

謙亨。君子有終。

謙亨。君子有終。

好惡
去聲

卦德內止外順。卦象山。下地上。故名謙。謙則必亨。君子始不居其有。終必不沒其有。到底無弗亨也。

象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道下濟於地。化育之功。自然光明。地道卑處于後。效法之氣。自然達天。夫下濟與卑。謙也。光明上行。則亨矣。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

變。謂傾壞。流。謂聚而歸也。親。天道有日月升沉。寒

暑往來。地道有陵谷變遷。山川增損。鬼神有作善降祥。作不善降殃。又何疑于人人道之予奪進退。有不惡盈而好謙者乎。人誠謙。則其居尊者。其德益光。其居卑者。人亦莫能過。此君子所以有終也。

反
真謙
侯

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

以卑蘊高。謙之象也。君子知上上之心常多。日日哀去。下下之心常寡。日日增益。此所以權衡于人己之宜。而施得其平也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

陰柔能謙。居下愈謙。謙而又謙。君子之行也。以濟

行去聲

險猶吉。况處常乎。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

以卑遜自養其心。

六二。鳴謙。貞吉。

鳴。聲聞于人也。柔順中正。德盛而舉聞焉。則聲非過情而貞。行无不得而吉。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

鳴。非聲音笑貌為也。

九三。勞謙。君子有終吉。

微音欣

德備剛正。為上下所歸。是功在民社。而自視欲然。

易經釋義

謙卦 鶴舉書屋

之君子。則位可終保而吉矣。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

六四。无不利。偽謙。

柔而得正。上而能下。動无不利矣。然居三功臣之上。不惟謙讓于心。且發揮于辭氣容貌。以示不敢

自安可也。

象曰。无不利。偽謙。不遠則也。

推賢讓功。道理當然之則。非詔以求容也。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

以柔居尊。能禮賢下士。則不待勢驅。而臣民悅服。

樂人啓
豐音欣

協音叶

象爲不冒以其鄰。卽用此衆以征伐亦利。况他事有不利乎

象曰。利用侵伐。征不服也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

謙極有間。人心樂與。卽行師亦利。惜其質柔。非戢亂之才。无位。非奉天之討。故但可以征己之邑國而已。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

謙德雖盛。才位不足。則志未得也。是以威不及遠。

三三三
坤下
震上

易經釋義

豫卦

彖

鶴琴書屋

豫。利建侯。行師。

卦體人心協應。卦德以順而動。故爲豫。旣得天下。心宜行天下事。卽建侯而萬姓歸心。行師而三軍用命也。

象曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。

豫起于人和。實本于己德。卦體四剛衆應。是一人屬朝野之望。而得衆之志行也。然任剛而動。未免乖宜。卦德爲順以動。自能合天理以協人心矣。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。苟能順動。兩儀協應。天地亦如我之順動矣。况人

心乎

天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

不過不忒。天地之豫也。刑清民服。聖世之豫也。而皆不外于順動之義。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地。則奮發而鼓天地之和。豫之象也。先王法

此以制樂。而用以宣揚其崇德焉。其用樂之盛也。

冬至祀上帝于闕丘。而配以祖。秋季祀上帝于明

易經釋義

豫卦

彖

鶴琴書屋

堂。而配以考。皆薦此樂也。殷盛也。

初六。鳴豫。凶。

初陰應四。是小人憑藉權門。而志滿誇人。豫而自

鳴者。凶之道也。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

窮。謂滿極。

六二。介于石。不終日。貞吉。

二處豫而獨以中正自守。安靜堅確。理欲之辨已精。而守之介然。如石之不可轉。靜定之明覺必早。寧俟終日。操持旣正。則有蚤見之吉。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

德本中正。則靜定之體。自无擾蔽者也。

六三。盱豫悔。遲有悔。

盱。上視也。陰不中正。而仰視六四。依附取寵。良心寧无悔乎。乘此悔悟。速改可也。若悔之遲。則終于悔吝矣。

象曰。盱豫有悔。位不當也。

近四何傷。特以位不中正。无介石之德也。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

四爲大臣。天下和平之福。由其所造。則天下之豫。

易經釋義

豫卦

李

鶴翠書屋

皆其豫而所得大也。然賴以致豫者。實在多賢。必開誠勿疑。則同類之朋。皆樂聚而爲吾用也。盍。合也。簪。聚也。

象曰。由豫大有德。志大行也。

六五。貞疾。恒不死。

以柔居尊。沉溺于豫。又乘四剛。勢在權臣。則國脈將危。有貞疾之象。幸其得中。祖澤猶存。位號未革。故爲恒不死之象。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

中。得中也。謂道澤未亡也。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

陰居豫極。冥。冥于豫。幸居動體。覺性尚在。共事雖成。而能有渝。則猶補過而无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

欲不可縱。當速渝可也。

䷏

震下

隨。元亨利貞。无咎。

卦變見臣之隨。卦德見民之隨。故爲隨。人主德足致人之隨。則有化溢四海之元亨。然其所致隨者。

必顯比无私。而利于貞焉。乃无雜伯之咎。

易經釋義

隨卦

李

鶴翠書屋

象曰。隨。剛來而下柔。動而說隨。

卦變九來居初居五。是剛來下柔也。君有柔德。而剛明之佐來而下之。臣隨于朝也。卦德震動兌悅。是君有振作之才。而天下悅而附之。民隨于野也。此不專指九五而言。

大亨貞无咎。而天下隨時。

時作之。隨所以必貞者。蓋天下人心。不可以勢要惠結。故一出于正。而臣民隨之也。

隨時之義大矣哉。

時字在之字下。夫隨一出于正。而天下隨之。可見

貞者隨之時義其聯屬臣民之要樞也。豈不大哉。
象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

雷藏澤中。隨時休息。隨之象也。君子以造化非入。何以養其出。人心非靜。何以養其動。故于嚮晦時。入而宴息焉。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

初為震主。卦之所隨。既有所隨。則心之廓然无主者。變而有主矣。為官有渝之象。然能主于正。不主于邪。則反受親賢之吉也。其貞必如出門交之无私。則有獲友之功也。有功。即吉也。

易經廣義

隨卦

奎

鶴琴書屋

象曰：官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

官有渝矣。于何得吉。唯從正故吉。必如出門交有功。斯不失其貞也。

六二。係小子。失丈夫。

初陽在下而近。五陽正應而遠。二陰柔不能自守。故昵小人而失君子。

象曰：係小子。弗兼與也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求。得。利居貞。

丈夫。謂九四。小子。亦謂初也。三近係四而失初。當四用事。而三隨以建功。何求不得。然非正應。恐其

依附取容。故必居守道義之貞。乃為利耳。

象曰：係丈夫。志舍下也。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明。何咎。

四與五同德。則言聽計從。何求不獲。然所為雖正。不無嫌逼之凶。人臣處此。但當心積于孚。動合于道。而以明哲處之。則無疑忌之咎。

象曰：隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

其義凶者。權勢大盛。有可危之理也。功力也。明功者。謂所以有孚在道。皆由明哲之力也。

九五。孚于嘉。吉。

易經廣義

隨卦

奎

鶴琴書屋

二柔順中正。嘉美之臣也。五以剛中正。孚之。則有同德相成之吉。

象曰：孚于嘉。位正中也。

六二係小子者也。曷以稱嘉。二德本中正。昵初其迹耳。九五與之同德。自能捐迹忘嫌。信以為嘉也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

上居隨極。是王者以真誠結天下。至于聯屬而不解。有拘係從維之象。即以此用享西山。神且歆之。況于民乎。

象曰：拘係之。上窮也。

窮極也。居隨之上。誠固之極也。

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

卦體卦變。見剛上柔下。上下不交。卦德見下巽上止。君臣怠緩。世道積弊至蠱也。蠱壞之極。亂當復治。可得元亨。然治蠱。君臣宜勇往。又宜敬慎。如涉大川。乃為利耳。所謂涉川者。必于前事已壞。則當更新。而用先甲之辛。以虔其始。後事方始。又當丁寧。而用後甲之丁。以慮其終。

象曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。

易經釋義

蠱卦

畜

鶴琴書屋

卦體卦變。剛上柔下。是君亢臣卑。卦德巽而止。是臣諛君情。所以蠱也。

蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

治蠱至于元亨。則天下有復治之候矣。故涉川者。正乘時以往而有所事也。先甲後甲者。正有事者之不敢忽。亦以亂之終。必為治之始。天運且然。豈可不盡人事哉。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

山下有風。摧拂壞物之象。君子以民風頹敝。宜振

作更新。然必本于已德。故尤在自育其德也。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

蠱者。前人已壞之緒。故諸爻皆有父母之象。初六蠱未深。而事易更飭。是子能幹父蠱而為有子。則考得无咎。然心必危厲詳慎。終可獲吉。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

事若改易。而意在承考。以克蓋前愆。

九二。幹母之蠱。不可貞。

六五。柔主。母之象也。二以剛中幹之。此臣之貞也。第以剛乘柔。當委曲周旋。以善用其貞焉。

易經釋義

蠱卦

奎

鶴琴書屋

象曰。幹母之蠱。得中道也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

過剛不中。更張无漸。故小有悔。然異體得正。終無拂戾。故无大咎。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

陰柔無才。憚于變更。而寬裕以治蠱者也。以是而往。則蠱日深而吝。

往。則蠱日深而吝。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。

柔中居尊。能用九二之賢。以成中典之舉。

象曰。幹父用譽。承以德也。

由其虛中任二。故二承以剛中之德也。

上九。不事王侯。高尚其事。

剛陽居上。不當治蠱之任。故不臣王侯。而尊德樂

義。以高尚其事。

象曰。不事王侯。志可則也。

三三 兌下 坤上

臨。元亨。利貞。至于八月有凶。

臨。進而逼也。二陽浸長。進逼小人也。卦之兌悅坤

易經釋義

臨卦

柔

鶴琴書屋

順。二剛應五。有元亨之道。然必利于道義之正。不

常示小人以隙也。况天運循環。由臨至遯。不過八

月。小人復盛。君子有凶矣。是不可不貞也。

象曰。臨。剛浸而長。

浸者。漸進而莫禦也。

說而順。剛中而應。

卦德悅而順。內不激于意氣。外又適乎機宜。卦體

剛中而應。在己能強毅。不過。在君能知人善任。此

所謂元亨利貞也。

大亨以正。天之道也。

長上聲

既大亨而又勉之以正者。豈過計哉。蓋正理以維勢。乃天之道也。天道不外于正。况臨小人乎。至于八月有凶。消不久也。

消長相倚。亦天道固然。剛長不久。消必立至。此所以利貞也。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

澤上有地。地臨于澤也。君子以臨民。不可无教。而

教思不倦。尤不可无養。而容保極廣。

初九。咸臨。貞吉。

咸。徧也。廣大公溥為徧也。此臨之正道也。則小人

易經釋義

臨卦

柔

鶴琴書屋

自服。吾道大行而吉。

象曰。咸臨。貞吉。志行正也。

九二。咸臨。吉无不利。

剛得中而勢上進。是以至公之德。乘時而臨小人

也。吉无不利。

象曰。咸臨。吉无不利。未順命也。

小人未順君子之命。而以大公之道臨之。則无不

順矣。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

三以小人位。二陽之上。自度難容。欲媚悅于君子。

行去聲

其如不受非道之悅何。甘臨何利哉。如小人憂其難容。而改行從善。則君子亦不迫其既往。而无咎也。

當去聲

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

位不當。是德不足而位君子之上也。既甘變為誠。則咎不長矣。

六四至臨。无咎。

四以柔正。應初剛正。是大臣下賢。情意懇至者也。

何蔽賢之咎。

象曰。至臨。无咎。位當也。

易經釋義

臨卦

宋

鶴琴書屋

位當。謂柔正。

知讀智

六五。知臨。大君之宜。吉。

柔中應二。不自用而任賢。此智之事。大君先務之宜也。必有坐理之吉。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

古稱大智之主。不過日用中。乃不自用而用賢。正行此中之謂也。

上六。敦臨。吉。无咎。

處臨之終。而教思无窮。容保无疆。是有深仁厚澤。以臨民。則吉而无咎。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

志在內。以天下為度內。而萬物一體也。

䷒ 坤下

觀。臨而不薦。有孚順若。

卦之九五在上。四陰仰之。有觀之位。內順外巽。而

又五剛中正。有觀之德。故名觀。觀化在民。為觀在

已。人君果能執中守正。不顯有為之迹。則實德在

心。自足以建中表正于天下。如祭者之盥而未薦

孚。誠可尊仰也。盥。將祭而潔手也。薦。奉酒食以祭

也。順若。尊敬之貌。

易經釋義

觀卦

宋

鶴琴書屋

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

卦體九五在上。四陰仰之。大觀之主。有其位矣。卦

德順以存心。巽。以處事。內外悉合乎理。有其德

矣。德位既備。故自一身以及庶政。無過不及而中

无反無側而正。則王極懋建。而可以為天下法

觀。臨而不薦。有孚順若。下觀而化也。

以中正示人。而不見其有為之迹。故下之人。亦孚

信而化于中正。有不知其所以為之者矣。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下

服矣。

觀至于化則神矣。然聖人爲觀與天同其神者也。觀天之神道默運而四時之序不忒。聖人以天之神道設教。不動聲色而天下有不化服乎。

象曰：風行地上，觀。先王以省方觀民設教。

風行地上，遍及萬物，爲觀之象。先王巡省四方，遍觀民俗，因民俗不齊，以設爲教典，使天下有同風之化焉。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。

初六庸柔在下，于盛王之制，毫无所見，爲童觀之象。在小民无知，不足過咎。在君子則失利見之會，可吝之甚也。

象曰：初六童觀，小人道也。

六二：闕觀，利女貞。

陰柔才薄，不能賓王觀光，唯窮居獨處，竊闕萬一。此豈丈夫所宜。

象曰：闕觀女貞，亦可醜也。

六三：觀我生進退。

六三居下之上，可進可退，故不但上度其君，尤當自度我生平所行，果足以用世，則進而觀光，否則退而修己，然後兩無所負耳。

象曰：觀我生進退，未失道也。

進退皆我自主，則進固可以行道，退亦所以修道也。

六四：觀國之光，利用賓于王。

四大臣近五，親炙其明盛者也。此時遠臣利用朝覲，賢士利用仕進，作賓王家，同慶觀光可也。

象曰：觀國之光，尚賓也。

以五能崇高賓賢之禮，故人幸觀光而利賓也。

九五：觀我生君子无咎。

五剛中正，大觀在上之君也。當其任者，反觀我生平，果能執中守正，一如五之君子，然後无咎。

象曰：觀我生，觀民也。

我生與萬民原自相關，察民俗之清醇，益知主德之善敗。

上九：觀其生君子无咎。

剛陽居上是，以君子之道師天下者也。當其任者，反觀其生平，果其德業可儀，一如上九之君子，則无咎也。

象曰：觀其生，志未平也。

志未平，言雖无位，而其爲觀天下之心，不能安然。

无所事也

三三 震上

噬嗑亨利用獄

噬，齧也。嗑，合也。物有開者，齧而合之也。卦象頤口

而一陽開之。如一統之治，為強頑所開，必去之而

後天下同風，故為噬嗑。梗者既去，則有化行之亨。

然此難以德服。卦之威明得中，又具治獄之道，故

利用獄

象曰：頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨。剛柔分，動而明。雷電合而章，柔得中而上

易經釋義 噬嗑卦

行，雖不當位，利用獄也

治獄之道，貴威明得中。卦爻剛柔均分，是剛不暴

而柔不縱矣。卦德震動離明，是威足以斷，而明足

以察矣。卦象雷電合章，則威與明又交相濟而顯

也。卦變自益之六四，上行至五而得中，則剛與柔

又相調而適也。此皆用刑之道，故五雖以陰居陽

不當位，未能德化，然好暴可止也

象曰：雷電噬嗑，先王以明罰勅法

雷電當作電雷，是威明以去朋者也。惟先王明其

刑罰以振肅其一定之法，而防之于未有開之始

初九：履校滅趾，无咎

履校

校，足械也。履，着也。卦初罪薄，而懲以輕刑，故有此

象，則知誠而无大咎

象曰：履校滅趾，不行也

不行，謂不進于惡也。猶趾滅而不行也

六二：噬膚滅鼻，无咎

二有中正之德，能片言折獄，如噬膚之易，但乘初

剛強梗，不免刑誅。又有滅鼻之象，然刑當其罪，故

无咎

象曰：噬膚滅鼻，乘剛也

易經釋義 噬嗑卦

六三：噬腊肉，遇毒，小吝，无咎

腊肉，堅韌之物也。陰柔不中正，无治獄之才德，以

此治人而人不服，為噬腊肉遇毒之象，是其小吝也。

然刑當其罪，亦何咎

象曰：遇毒，位不當也

位不當，才德不足也

九四：噬乾肺，得金矢，利艱貞吉

肺，肉之帶骨者。金矢，猶剛直也。四以剛居柔，得用

刑之道，故能以剛克強，以直理枉，人无不服，然此

民命攸關，必利于艱貞，无私則稱平而吉

象曰利艱貞吉未光也

恐用刑者之心有慢易偏私而未至光大故以艱貞戒之

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

柔中居尊能慈和而又不姑息有噬乾肉得黃金之象然必聽斷以正而出入惟允且操心以危而恣睢不萌則刑清民服而无咎

象曰貞厲无咎得當也

謂刑得其當

上九何校滅耳凶

校音校

易經釋義 卷四 離卦 上九 何校滅耳凶

何負也過極之陽惡極罪大常服上刑為何校滅耳之象凶莫甚焉

象曰何校滅耳聰不明也

聰猶聽也。不明昏于聽也。滅耳蓋罪其聽法之昏也

䷥ 離上

賁亨。小利有攸往

賁飾也。卦變柔來文剛。剛上文柔。卦德離明艮止。皆賁之義也。賁雖尚文。然必以質為本。故文與質貴得中也。如卦變柔來文剛。則質為主而文濟之。

也。且離明于內。達于時宜。而文罔可亨矣。若剛上

文柔。是文反為主而質輔之也。況艮止于外。又執一不變。僅可行文于一時。故小利有攸往耳。相提而論。可以得用文之道矣

象曰賁亨

亨字衍

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也

卦變柔來文剛。是質極文生。初无致飾之意。故亨。若分剛上以文柔。則文為主而質為輔。未免文勝

易經釋義 賁卦

卦 離卦 上九 何校滅耳凶

之弊。故小利有攸往。天文上。當有剛柔交錯四字。卦變剛柔交錯。莫非自然。即日月星辰之為章于

天者也

文明以止。人文也

卦德離明艮止。是即君臣父子。燦然有禮以相接。截然有分以相守者

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下

即天文觀之。而四時寒暑代謝之變。可以察矣。即人文觀之。則天下車禮循分之化。可以成矣

折音拙 象曰山下有火賁。君子以明庶政。无敢折獄

趾音止 舍上聲 樂音洛	山下有火。先映庶幾。貴之象也。君子體之于庶政。則修明以成文治。至于刑獄。无敢輕用其明以折之。恐恃明察而沒其情也。 初九。賁其趾。舍車而徒。 剛德明體。足以化成天下。而樂仁義自麗于下。不以爵祿爲華。故有賁趾而舍車徒步之象。 象曰。舍車而徒。義弗乘也。 時方在下。而受車從之榮。非義也。君子決于義而舍之也。
季音市 猷同猶	六二。賁其須。 易經釋義 賁卦 美 鶴聲書屋 須附三也。二與三皆得正。則同德相孚。又皆无應。則勢自相倚。故一謀一猷。皆資三而成賁。爲賁其須之象。 象曰。賁其須。與上興也。 九三。陽剛居上。二附之以振起有爲者也。 九三。賁如濡如。永貞吉。 剛陽居二陰之間。是効力有人。凡事自成色澤。爲賁濡之象。然陰能助陽。亦能溺陽。必戒非道之悅。永以正自持。則有成美之吉。濡潤澤也。 象曰。永貞之吉。終莫之陵也。
段音林 溺音逆 端音如	

理音侯 端音漢 冠音扣 端音如 奈乃去 聲	陵生于狎。故宜以貞白持。 六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。 皤白也。四與初相賁者。而爲三所隔。則失其賁而皤如矣。乃四求初之心。如飛翰之疾也。雖九三剛正。非以寇四。求與婚媾。奈四之自守何哉。 象曰。六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。 四所當之位。近于三。疑若可附也。然四志不可奪。三亦終不得九四也。 六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。 六五。柔中。以儉朴先天下。有丘園束帛之象。儉吝若此。雖可羞吝。然去奢從儉。終得吉也。丘園。鄙野之象。戔戔。淺小之意。 象曰。六五之吉。有喜也。 時方逐末。而五能反本。足爲世道喜也。 上九。白賁无咎。 上九。賁極反本。去華就實。是以白爲賁也。无文勝滅質之咎。 象曰。白賁无咎。上得志也。 上之志。原欲救文弊而反之質。
圖音日 角音白 妻音失	易經釋義 賁卦 老 鶴聲書屋
坤下 艮上	

剝不利有攸往

剝落也。一陽消落也。卦德不順止之象。君子當全
身遠害矣。

象曰剝剝也柔變剛也

一陽將剝者。陰剝之也。衆小人剝君子。將盡更爲
小人之黨也。

長上釋

息盈虛。天行也

卦德坤順艮止。君子當觀此象而順以止也。君子
之觀象正。向此陽道消虛。陰道息盈之時。以待其

易經釋義

剝卦

未

鶴琴書屋

時之復耳。乃天行循環。不可違者也

象曰山附于地剝。上以厚下安宅

山起于地而反附之。剝落之象也。君子爲防剝計。
以上无宅。民爲之宅。故必厚養民生。則下之民安。
而上之宅安矣。若剝民者。適以自剝也。

初六剝牀以足。蔑貞凶

蔑。滅也。初雖未禍君子而已。既其道。象猶剝牀及
足。勢必蔑貞以取凶。

林音床

象曰剝牀以足。以滅下也

以陰滅陽。自下而起也

六二剝牀以辨。蔑貞凶

辨。牀幹也。二進而上。害正之謀漸熾。象剝牀及辨。
必蔑貞而自取凶矣。

象曰剝牀以辨。未有與也

此時黨與未盛。君子尙可以去

六三剝之无咎

衆陰方剝陽。而三獨應陽。去其黨而扶正。剝時之
无咎者也。

象曰剝之无咎。失上下也

上下四陰皆思剝陽。而三獨應陽。違失上下矣。然
易經釋義

剝卦

无

鶴琴書屋

失乃以爲得也

六四剝牀以膚。凶

陰黨已盛。凡忠臣義士。皆身受其殃。如剝牀以膚
也。然小人獨無凶乎。

象曰剝牀以膚。切近災也

六五貫魚以宮人寵。无不利

魚。陰物。宮人。陰之受制于陽者。五爲羣陰之長。能
率其類以聽君子之政令。如貫魚順序以宮人承
寵于君主焉。此宗社之福。无所不利。

象曰以宮人寵。終无尤也

以宮人寵。終无尤也

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

天雷一君子在朝。以開太平。為碩果不為人食。可種而生之象。君子在上。必能庇民。而民載之。如得輿。然在小人亦蒙其庇矣。如必剝盡君子。則是小人自剝其廬耳。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

君子德足庇民。則民共載之也。剝陽適自剝廬。究極于終。安用剝陽也。

三三 震下

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有

易經釋義 復卦

全 鶴琴書屋

攸往

剝盡為純坤十月之卦。至十有一月。一陽來復。故為復。君子既往復反。又以卦德順動行之。將進无不亨。不唯已之出入。无有沮害。且朋類之來。亦无摧抑。亨豈人力哉。此陰陽反復之道。自始至復。于時為七日。陽當來復也。何道之不行。而往之不利哉。

彖曰。復。亨。剛反

反者。方長之始。長者。既反之後。此即陽德亨通之時。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

和去聲

卦德震動坤順。凡所動作。相時度勢。順理以行。則出入皆自復之道。而朋類亦從我之順動以復矣。

反復之

反復其道。七日來復。天行也。

利有攸往。剛長也。

復其見天地之心乎。

天地无心。以生生不息為心。剝盡為坤。此心疑于滅息。而至此陽復。乃忽見生物之心也。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

易經釋義 復卦

全 鶴琴書屋

雷在地中。靜極復動。復之象也。先王以陽氣甚微。

宜安靜以養之。故當陽至之日。閉道路之關。商旅不行。即王后亦不巡省方岳。則養之固矣。

初九。不遠復。无祗悔。元吉。

初為復主。又在事初。動念即覺。即復。不遠之復也。

能復于善。不抵于悔。大善而吉也。祗。抵也。

象曰。不遠之復。以修身也。

身以善凝。能早復于善。是所以修身也。

六二。休復。吉。

柔順中正。近初之賢。而能資以切磋。日進于休美。

柔順中正。近初之賢。而能資以切磋。日進于休美。

柔順中正。近初之賢。而能資以切磋。日進于休美。

而不自知。吉之道也

象曰。休復之吉。以下仁也

初九克復之仁人也。二能下之。是以友輔仁也

六三。頻復。厲。无咎

以陰居陽。不中不正。又居動體。是資偏性躁。出入

于理欲之界。有頻復之象。夫頻復即頻失。不免蹈

愆之厲。然頻失亦頻復。可无棄善之咎

象曰。頻復之厲。義无咎也

復則能補過。于義爲无咎

六四。中行獨復

易經釋義

復卦

全

鶴琴書屋

在羣陰之中。獨與初應。是雖與衆同行。而獨能景

仁人以復善者也

象曰。中行獨復。以從道也

唯初之有道是從也

六五。敦復无悔

中順居尊。當復善之時。故操存无閒。敦厚于復。則

純然无過之可悔矣

象曰。敦復无悔。中以自考也

考成也。言渾然一中之初體。皆天地全而賦之。今

我自全而凝之也

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國。君凶。

至于十年不克征

陰柔處極。迷不復善。從欲而凶。災眚之及。將終身

汨沒矣。不猶師敗辱君。永无雪恥者乎

象曰。迷復之凶。反君道也

敦復乃君道之善者。上六迷復。則反君之道矣

䷗ 震下

无妄。元亨。利貞。其匪正有眚。不利有攸往

卦變九來居初。爲震之主。是本自然實心以動。而

不假人爲者也。故名无妄。卦德震動乾健。卦體九

易經釋義

无妄卦

全

鶴琴書屋

五剛中而應六二。皆是至誠動物。當得元亨。然誠

原无不正。但一念偏執。即妄之根也。故必利于正。

若有所執而匪正。則妄而有眚。不利有所往也

象曰。无妄。剛自外來而爲主于內。動而健。剛中而應。

大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄

之往何之矣。天命不祐。行矣哉

卦變剛來爲主。是天德之剛。不復外馳。而還爲一

心之主。則此中渾然无妄矣。卦德動而健。是奮發

有爲。不撓于物欲。所主之剛。不因動而移也。卦體

剛中而應。實意交孚。不隔于形骸。所主之剛。不以

應而私也。此皆无妄之道。无不大亨矣。而必以正者。乃天命本然也。得天命之正。為天所祐。若匪正而自以為无妄。自以為可往。將欲何之乎。天命不祐。其何以行之哉。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

天下雷行。震動發生萬物。而理各付焉。若物物而與之以无妄也。先王知物生有時。以至誠鬱勃之意。對此天時。兼人與物而養育之。以遂生而復性焉。

初九。无妄。往吉。

易經釋義

无妄卦

金

鶴聲書屋

初九乃剛來主內者。震陽初動。誠一未分。是无妄者也。何往不吉。

象曰。无妄之往。得志也。

以誠而動。則行何弗憚于心。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

穫。收也。菑。始刈草也。畲。悉耨也。一歲務農。始于耕。終于穫。三歲治荒。始于菑。終于畲。凡學有計功期。効之心皆妄也。二柔順中正。純心以為天命之正。不圖功于前。不期効于後。象猶不耕亦不穫。不菑亦不畲者。此无所為而為之學也。可以往而明道。

正誼矣

象曰。不耕穫。未富也。

富。猶功利也。言非計其功利而為之也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

六三處不得正。所遇非人。本无所失。而謗毀荐至。象如行人牽牛以去。而居者反遭詰捕也。然君子亦順受之而已。

補音步

亦順受之而已

象曰。行人得牛。邑人災也。

災宜在行人。而邑人何受其災也。此感歎之詞。

九四。可貞无咎。

易經釋義

无妄卦

金

鶴聲書屋

陽剛乾體。是天德為主。下无應與。則物交无引。實心實理。可以常存而不變。則心无二三之咎。

象曰。可貞无咎。固有之也。

无妄天命之正。乃我所當固守之者也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

五與二中正相應。是君臣道合。內治修矣。寧有疾乎。設有變生不測。為无妄之疾。但當靜鎮。勿用攻擊。彼將感化自定。為勿藥有喜之象。

象曰。无妄之藥。不可試也。

疾既无妄而復藥之。則是生事以擾天下。而可輕。

試乎

上九无妄行有言无攸利

上非有妄者但處窮極之地其行執一不變即妄矣必有言无利

象曰无妄之行窮之災也

三三 艮上 乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾畜止之大乾艮日新其德蘊畜

之大故名大畜卦之剛上尚賢止健應天皆大正

而可有為者故必大學術大經濟一歸于醇正而

易經釋義 大畜卦

余

鶴琴書屋

不雜異端功利則得正而利矣然又必食祿于朝

得展其抱負則吉既食人之食則必立大功業如

涉大川乃利此體用合一之學也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

卦德內乾則不屈于物欲而性體剛健卦德外艮

則不涉于虛妄而踐履篤實剛健篤實自然光輝

宜著如此內外交養互發則所畜者大而德有不

日新又新者乎

剛上而尚賢能止健大正也

卦變九自五而上是人臣進而居鼎鉉也卦體六

說音机

五尊而尚之是人君折節以下賢也卦德又能止健是鋤強抑暴使不為惡也三者皆非大正不能况畜德可不貞乎

不家食吉養賢也

尚賢則必能養賢唯大君不愛鼎養故宏抱不可家食耳

利涉大川應乎天也

濟事以時而時即天也卦體六五應天是君子蘊深達變動與天合也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

易經釋義 大畜卦

余

鶴琴書屋

德

天至大而在山中所畜至大之象君子知天地萬

物之理具畜于古人之言行故進稽默識以畜養

其德

初九有厲利已

初九為六四小人所畜若冒進必厲唯知止乃利

象曰有厲利已不犯災也

不犯小人之摧抑

九二與說輟

二為五所畜幸其剛中能審時而止若輿說輟而

不進之象

象曰。輿說輟。中无尤也

二有中德。故无躁進之尤

九三。良馬逐利。艱貞。曰閑輿衛。利有攸往

三居健極。上居畜極。而又同陽德。故不相畜而俱進。以馳驅乎王事。有良馬逐之象。然過剛銳進。故

戒以艱難其慮。貞守其行。且日閑習輿衛。兢兢于致遠之具。周身之防。則其出不苟。其進有為。何往

不利。曰作日

象曰。利有攸往。上合志也

易經釋義 大畜卦

六四。童牛之牯。元吉

童。未角之稱。牯。施橫木于牛角。以防其觸者也。四

為君止惡。當初惡未形。四應而默制之。猶童牛而

施牯。則習久而忘矣。所謂以禮防民。不煩刑誅。大

善而吉也

象曰。六四元吉。有喜也

喜其我无為而民自化也

六五。積豕之牙。吉

豕。去其勢曰豕。二之剛已進而畜之。是民有惡而勞于制矣。然以柔居尊。能得其機會而化導之。

如不制豕之牙而制其勢。則剛躁自止也。必有刑

清民服之吉矣

象曰。六五之吉。有慶也

上九。何天之衢。亨

上當畜極而通之時。反側盡服。何其蕩平如天衢。平。化溢而亨矣

象曰。何天之衢。道大行也

震下

頤。貞吉。觀頤。自求口實

頤。口旁也。卦之外實內虛。上止下動。頤之象也。夫

易經釋義 頤卦

養道得正。則身心皆可吉。如養德。必觀其果出于

聖賢之道。而不惑于他岐。乃為正。如養身。必自求

其果當于義理之節。而不溺于情慾。乃為正

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口

實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民

頤之時大矣哉

永上養正而言

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食

山下有雷。震動發生物由此養。頤象也。君子知亂階于言語。禮始諸飲食。故慎言語以養德。節飲食

以養身

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

爾。指初。我。指四。靈龜。不食之物。朵。垂也。朵頤。欲食

之貌。初九陽剛在下。本自服道德。乃上應六四。一

旦覲其爵祿。猶舍爾以氣養之靈龜。觀我而朵其

頤者也。敗名喪節。凶孰甚焉。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

靈龜本足貴者。亦者。惜之也。

六二。顛頤。拂經。于丘頤。征凶。

陽剛足以養人。二陰柔不能自養。若求養于初。是

易經釋義 剛卦 李 鶴琴書屋

士人而資養于卑流。則拂以上養下之常理矣。若

求養于上。又非正應。而仰藉權門。則必往而遭斥

辱之凶也。丘。上之象也。

象曰。六二征凶。行失類也。

初上皆非其類也。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

陰柔不中正。以處動極。縱欲敗度。拂乎養之道矣。

卽日用飲食。所當養而貞。亦不免于凶。終身汨沒。

而身名俱喪。十年勿用。无攸利。

象曰。十年勿用。道大悖也。

六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

六四柔正。應初剛正。賴其賢以養民。故雖顛而吉。

四之于初。能信任不二而專。始終无間而繼。如虎

之視眈眈。而欲逐逐焉。誠无負相職之咎。

象曰。顛頤之吉。上施光也。

上。指五。任賢養民。皆為君上。則四之施。卽君之施。

光被天下矣。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

人君養人。是其經也。五陰柔不能養人。反賴上九

以養。于經拂矣。然養賢及民。君之正道。居守此正。

易經釋義 剛卦 李 鶴琴書屋

則天下有蒙澤之吉。若不欲拂經。而自用冒昧以

為養。是涉大川也。斷乎不可矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

巽順以聽從上九之賢。

上九由頤。厲吉。利涉大川。

五賴上九以養人。是天下皆由相臣以養也。在上

九必心存惕厲。痼瘕在懷。乃勝任而吉。况陽剛在

上。當宏濟一世。以盡由頤之事。故利涉大川。

象曰。居頤厲吉。大有慶也。

三 象上

棟音通
切音聞

大過。棟橈。利有攸往。亨。

勝平聲

大陽也。四陽居中過盛。故為大過。此時必有過人之才。始克有濟。如卦上下二陰。不勝其重。有棟橈之象。必如卦之二五剛中。而內巽外悅。斯能通其時勢。而濟過不難矣。故利往而亨。

彖曰。大過。大者過也。

棟橈。本末弱也。

本。謂初。末。謂上。弱。謂陰柔。在人既不能振作于始。又不能奮發于終也。

說音悅

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

易經釋義

大過卦

奎

鶴聲書屋

柔弱固不可以濟過。而又非任剛者所能。必如卦體二五剛中。卦德內巽外悅。是強毅過人而裁之以中。且剛中所進。內沉潛而入事理。外和順而協人情。往而亨也。乃以是亨。

大過之時大矣哉。

大過之時。非有大過人之才。不能濟也。故歎其大。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

澤水潤木。乃至滅木。大過之象也。君子挺然獨立。天下非之而不懼。超然世外。舉世不知而无悶。此大過之行也。

行去聲

梯音通
切音在夜

初六。藉用白茅。无咎。

當大過之時。以陰柔居巽下。凡其圖事濟時。有无私之小心。象如藉用白茅。何咎之有。茅最柔。藉物最安。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

柔則无豪舉之氣。在下則有沉入之思。

九二。枯楊生梯。老夫得其女妻。无不利。

梯音通
比音繼

梯。根也。二當陽過之始。不免英氣害事。幸比初陰。

資柔濟剛。庶幾剛過而中。事乃克濟。象之物。為枯楊生梯。而發生有機。象之人。為老夫女妻。而生育。

易經釋義

大過卦

奎

鶴聲書屋

有賴。何不利之有。

象曰。老夫女妻。過以相與也。

陽過之始。而得初陰以相與。剛以柔濟也。

九三。棟橈凶。

三四二爻。居卦之中。棟之象也。九三以剛居剛。違時拂眾。安能勝任而不折乎。故有棟橈之凶。

象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。

九四。棟隆吉。有它吝。

四以陽居陰。剛柔各德。足以扁鵲任鉅。為棟隆而吉。若信剛不可過之說。復下應初柔。則有它矣。過。

柔則隆者將撓不亦吝乎

象曰。棟隆之吉。不撓乎下也。

不撓乎下。不因下之弱而至撓也。下。指初

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

比音理
復音爾

陽過之極。又比過極之陰。以復主遇儒臣。其不能
有為可知。象如枯楊生華。无益于枯也。老婦士夫。

終不能育也。雖无償事之咎。有何幹濟之譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

處危極之地。不以才弱自委。死而後已。象如涉水

易經釋義

大過卦

卷

鶴舉書屋

滅頂而凶矣。然成仁取義。又何咎哉。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

事雖不濟。而心无可尤。

三三 坎下

習坎。有孚。維心亨。行有尚。

山平聲

陽陷陰中。為坎。重之則陷之深矣。卦體中實。有孚

亨之象。處險者。果能實心。安于義命。而不萌僥倖。

則中有定主。利害不驚。而心亨通矣。以是而行。必

象曰。習坎。重險也。

水流而不盈。行險而不失其信。

所謂有孚者。以坎象為水。水之流也。足此通彼。不

至盈溢。是即其信也。此信萬古有常。無論行平地

中。行乎險阻。始終不失也。彼人之處險而有孚者。

何以異此。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

剛中。以二五剛而在中。是真心主內。而變故不能

搖也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其

國。險之時用大矣哉。

易經釋義

坎卦

卷

鶴舉書屋

觀天有无形之險。高不可升是也。地有有形之險。

山川丘陵是也。王公法天險以為紀綱法度。法地

險以為城池甲兵。而險之時用。通乎三才。不其大

哉。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

行去聲

常德行。使理熟于身心。習教事。使民熟于見聞。皆

洊至之意也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

出坎非剛中之道不能。初六陰柔。失是道矣。

九二。坎有險。求小得。

處重險之間。是人臣當國難之時也。幸其剛中。雖未出險。亦可求小得。

象曰。求小得。未出中也。

中險中。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

之往也。枕。倚著未安之意。以陰柔不中正。而處重險之間。是來亦坎之亦坎。來而下固遇險。之而上又枕乎險。進退維谷。將入于坎窞而不能出也。安

易經釋義

坎卦

彖

鶴聲書屋

用來與之哉。

象曰。來之坎坎。終无功也。

六四。樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

貳。益之也。四與五分屬君臣。在險之時。剛柔相濟。君之倚任倍于常時。故為之臣者。不必尚儀文。但益以朴忠。進結于主。必委曲諫誨。以通其蔽。為樽

酒用缶。納約自牖之象。則君心不疑。吾言易入。終

无咎也。

象曰。樽酒簋二。剛柔際也。

貳字義。文四固切。于上交五亦專于下應。剛柔自

是相際。故不煩儀文。

九五。坎不盈。祗既平。无咎。

祗。至也。九五雖在坎中。然剛中有才。居尊有勢。而時又將出。是夷險為平。可立俟者。猶水雖未至盈而出。然已至于平。而將盈矣。故无咎。

象曰。坎不盈。中未大也。

尚艱于時。有中德而未可大有所為。上六。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

徽纆。皆繩也。以陰柔當險極。終陷于險而不能出。故其象占如此。

易經釋義

坎卦

彖

鶴聲書屋

象曰。上六失道。凶三歲也。

謂之上六。則失處險之道。

三三

離上

離。利貞。亨。畜牝牛。吉。

陰附麗于陽。故為離。人臣麗君。必陳善閉邪而貞焉。則可以展抱而亨。然所謂貞者。又必養成順德。如畜牝牛。然則獲寵而吉。

象曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以

麗乎正。乃化成天下。

君德重明。而不流于察。不偏于私。以麗乎正。則天

下化而成文治

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

卦體二五之柔麗乎中而得其正是君臣咸有柔恭之德而能存之以中行之以正故利貞而亨

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩明相繼而起重離之象人君繼照其德以照臨四方與離明一矣

初九履錯然敬之无咎

志剛則果于任事處明則喜于見智為履當紛錯之象誠能敬以處之則心有主而動不妄可以无

履錯之咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

柔離乎中而得其正是其上離乎君也將順而濟以匡救渾厚而濟以精明黃離之象也足以成君德襄盛治故曰元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

世道之盛衰猶人之生死三當前明將盡故為日昃之象此時人力固不可諉氣運亦難強爭如不

安氣數之常而徒憂戚于危亡是不鼓缶而歌為

大耋之嗟凶何如哉

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

四當後明將繼是值人主復辟之初而遽以剛迫之驟侵君權突如其來如者也災必逮身焚如死

如棄如矣

象曰突如其來如无所容也

无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉

易經釋義

先

鶴琴書

六五柔麗乎中雖非過柔然不得其正而迫于強臣君權幾下移若能修德遠慮既出涕沱若而憂

形于色又戚嗟若而憂形于聲可以收權保位而吉矣

吉矣

象曰六五之吉離王公也

以五麗在王公之位自當憂王公之憂危者使平所以吉耳

所以吉耳

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九剛明及遠王者用此道以出征則奉天伐暴有嘉美之功但折取其首亂之人而威自振獲匪

其從亂之類而刑不濫。既不養亂。又不嗜殺。无咎之道也。

象曰。王用出征。以正邦也。

易經上卷終

易經釋義

離卦

青

鶴琴書屋

易經下卷

吳尚 沈昌基傳珍氏 金夢述

補珍弟王叔誠撰氏 希哲子克昌於元祐 希哲子克明於李處

咸亨。利貞。取女吉。

咸亨。利貞。取女吉。

卦體二氣相與。見造化之感。卦德止悅相應。見人己之感。卦象二少相求。見男女之感。故為感。人情必有所感。則精通無間而亨也。然主感者必利於貞。一出於自然而動。絕不萌一私念。如取女之正焉。則得感通之道而吉。

易經釋義

咸卦

鶴琴書屋

象曰。咸。感也。

无心於感者。无所不感者也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以

亨利貞。取女吉也。

卦體兌柔上而艮剛下。是剛柔相感而相應與。造化所感之正也。卦德艮止兌悅。是我之感者專一。彼之應者樂從。人已所感之正也。卦象艮少男下兌少女。男先於女。既不越分。以少配少。又不過時。男女所感之正也。此皆為貞。而亨吉之本也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其

所感而天地萬物之情可見矣

即感之理而極言之。天地以陰陽之氣感萬物。而萬物遂氣化形生。聖人以神道設教感人心。而天下自无乖戾。无反側。觀天地之施受。萬物之應求。有不期感而自无不感者深矣。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

澤氣上蒸於山。而山受之。咸之象也。君子以山唯虛。故受澤。心非虛。何以受感。故廓然无我焉。

初六。咸其拇。

處咸之初。事物未接。而將有心於感者。故為咸拇之象。拇。足大指也。

象曰。咸其拇。志在外也。

心體本虛。有所志。則馳於外。而非靜虛者矣。

六二。咸其腓。凶。居吉。

腓。足肚。欲行則先動者也。二陰性躁動。不能物來順應。而馳逐於物。凶之道也。幸有中正之德。能反躁居靜。則吉也。動凶靜吉。君子審之。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

反躁為靜。則得順應之體。何害之有。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

股。隨足而動。初二陰躁妄動。不當隨者。三不能自守而隨之。務以隨人為主。而執之不變。為咸股執隨之象。是徒以身為天下役。吝之甚矣。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

初二陰柔。固動而不處。三以陽剛而亦不能靜處。何也。其志在隨人。品之最卑者也。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

以陽居陰。感或不正。吾為四計。能大公順應而貞焉。則感自通。而心不擾。吉而悔亡矣。若憧憧焉。思及於或往或來。將以思窮物者。終必以物窮思。此

但其朋類從之。豈能感通天下乎。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

能貞則吉。悔亡者。未累於感。不涉乎害者也。若憧憧往來。則計較之私。橫於胸中。暗昧狹小甚矣。

九五。咸其脢。无悔。

脢。背肉。在上而相背。九五孤高絕物。而一无所感。故取其象。然僅可无私感之悔耳。

象曰。咸其脢。志末也。

常以天地萬物為志。咸脢者。一併而空之。則其志抑末耳。

上六。咸其輔頰舌。

居悅之終而工於媚悅。慮咸之極而專於私感。全以巧利動人。而无其實。為咸其輔頰舌之象。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

滕。騰通用。言无實心也。

三三 震上

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。

分行二字並去聲

剛上柔下為常分。雷風相與為常運。順動相資為常行。陰陽相應為常情。故名恒。學而能恒。有貫通之亨。无頻復之咎。然必其所恒者。擇乎經常不易之正道。而措之事業。无往不利。

易經釋義

恒卦 鶴亭書屋

象曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。

震上巽下。高卑以陳。分之常也。震雷巽風。動散相承。勢之常也。巽入震奮。各妙其用。有常行矣。二體六爻。陰陽相應。有常情矣。故名恒。

恒。亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。

恒。固。亨。无咎。矣。而又利貞者何。蓋貞外无道。道外无恒也。嘗觀之天地。萬古如斯者。惟久於其道而

无不正也

利有攸往。終則有始也。

此節以學言。唯久於其道。學問已詣其極而有終。則萬化從此造端而不可窮矣。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。

久照久成。日月四時一恒也。聖人漸仁摩義。垂之悠久。故天下淪肌浹髓。化其善心。而成其美俗。聖人一恒也。覆載生成。常理不愆。此恒道所為大也。

易經釋義

恒卦 鶴亭書屋

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

雷風。至變也。而萬古不易。變而有不變者存。恒象也。君子以為常久不易之道。所謂方也。見真守定。任于變萬化。而其所立終不易。此常道。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。

初與四應理之常也。交淺讒生。勢之變也。初不度勢。陰性務入。而深以常理求之。言欲其聽。計欲其從。為浚恒之象。則雖所求以正。徒取疏辱。有凶无利。

象曰。浚恒之凶。始求深也。

交道自有淺深。初四相與之始。而遽以深求。所以
尚也

九二悔亡

以陽居陰。未免有乖常道而悔。然幸其居中。則存
心有常。本體不虧。而悔亡

象曰。九二悔亡。能久中也

中恒性也。天下惟中為可久

九三不恒其德。或承之羞。貞吝

三位得正。原有德者。乃過剛不中。志從於上。是墮
大操而希世榮者也。見譏蒙垢。終身莫贖。或者羞

易經釋義

恒卦

木

鶴琴書屋

之者眾。不知為誰承。奉而與之也

象曰。不恒其德。无所容也

九四。田无禽

久於偏見曲學。而无益於身心。无裨於事業。猶田
於无禽之地也

象曰。久非其位。安得禽也

當止之位。即正道也。久非其道。安所用乎

六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶

五以柔中。應二剛中。自信君能任臣為德。而守之
不易者也。夫以君任臣。固為正道。然偏聽生奸。太

柔則廢。惟臣之事君。如婦之事夫。則可。若君之使
臣。如夫之從婦。則不可

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也

臣道猶妻道。忠事一人可也。乃君道猶夫道。當以
義自斷。若偏聽則凶

上六。振恒。凶

振者。動之速也。恒極震終。為過於動。陰躁居上。不
安於分。是大臣當國。而紛更不靜。則有悞國擾民
之凶

象曰。振恒在上。大无功也

易經釋義

恒卦

七

鶴琴書屋

三三 艮上

遯。亨。小利貞

二陰浸長。君子當遯也。九五當位。六二應之。若不
必遯。然小人漸長。勢不可禦。君子必見幾藏用。道
自亨通。若小人侵迫君子。亦非小人之福。故利於
安分而貞焉。小。謂陰柔小人也

象曰。遯。亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也

當遯而遯。易。當遯而行未易。九五當位。君子有可
為之德。六二上應。小人有包承之心。誠微君子。宜
迹不示異。心不求同。通於時之變。而與之偕行。則

亨

小利貞。浸而長也。

其勢將凌迫於君子。非小人之貞。即非小人之利。故戒以利貞。

遯之時義大矣哉。

遯之時。以遯為義者也。時自外遯。義由中裁。非大見識者不能。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

觀杜歷切音秋

天遠於山。遯之象也。君子體此。與小人覲面。而小人自不能近。不惡而嚴也。惡者有形之峻厲。嚴者

易經釋義

遯卦

人

鶴琴書屋

無形之剛方

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

遯貴先。不貴後。初居卦下。遯而獨後。尾之象也。失時為危。况有所往乎。晦處靜俟可也。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

勝平聲說入聲音脫

二有中順之德。守之不變。猶執用黃牛之革。固密堅厚。莫能解脫。

象曰。執用黃牛。固志也。

固堅固。遯不以遯而以志。

省入聲

壯去聲

中去聲

微音敗

好去聲

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

下比二陰。昵於小人。當遯而有所係戀者也。不惟名節有疵。而且中傷有禍。疾厲所不免者。惟用以畜臣妾則吉。明乎遯時斷不可然矣。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

君子溺於比昵。志氣不振。若有疾而憊也。適以墮小人之術矣。當遯之時。大節攸關。豈可以畜臣妾者處之。

九四。好遯。君子吉。小人否。

下應初六。是與小人有所好也。然乾體剛健。能絕之以遯。此唯君子能之。而小人則否也。

象曰。君子好遯。小人否也。

九五。嘉遯。貞吉。

五與二中正相應。在已有可為之德。在人有承順之心。若不必遯。但時當遯而能妙運其機。善藏其用。遯之嘉美者也。得正而吉。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

不事於外。惟正其在我之志而已。

上九。肥遯。无不利。

陽剛居外。下无係應。遯之遠而處之裕者也。肥者。

寬裕自得之意

象曰。肥遯无不利。无所疑也。

三三 乾下 震上

大壯。利貞。

長上聲

大陽也。四陽盛長。君子滿朝。故為大壯。君子立身立朝。務以禮義正直為本。而无自恃其壯之意。乃

為利耳。

象曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

君子滿朝。大者壯也。乾剛震動。本天德之剛以動。毅然樹道義。立名節。所以壯也。

易經釋義 大壯卦

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

壯不可恃。而行合于理。大者之必以正也。既正且大而天地之情可見矣。蓋覆載生成无所容私。天地之情不外正大。則大壯其可不利于正乎。

象曰。雷在天上。大壯君子以非禮弗履。

私淨理還。浩然之氣獨存。天下之壯。孰大於此。

初九。壯於趾。征凶。有孚。

趾。在下而進。動之物也。陽剛有才。處下無勢。乃驟激妄動。有壯趾之象。以是而往。其凶必矣。孚。猶必也。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

九二。貞吉。

以陽居陰。便非貞矣。幸所處得中。心本无私。故能不失其正。相機度勢。則壯可保而吉矣。

象曰。九二貞吉。以中也。

心无偏私。故事无過舉。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

小人。君子中之小人。君子。氣質未純之君子。九三過剛不中。是小人用壯好勇。君子乃蔑視天下也。雖正亦厲。貞厲之象。猶剛壯羝羊。喜觸藩籬。而反

易經釋義 大壯卦

自困其角也。

象曰。小人用壯。君子罔也。

小人用壯。无足怪者。乃君子亦用罔何也。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

以陽居陰。不免躁進之悔。然不極其剛。為能自反而貞焉。則進无不遂吉而悔亡矣。其象如羊之遇藩決也。決。開也。任所驅馳。无不如意。如壯于大輿之輹。

象曰。藩決不羸。尚往也。

不極其剛。則時勢不拂。誰得而阻其尚往。

表去聲

六五喪羊于易无悔。

陰柔則退縮不前。居中則安常自止。剛壯氣習。頓然除却。為喪羊於易之象。僅免羸羊之悔。其如向往何。

當去聲

象曰喪羊于易。位不當也。

柔中雖善。而以之處壯。則為不當。

上六羸羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

壯終動極。志雖躁進。質柔才弱。又不克進。象猶羸羊觸藩。不退不遂。何所利哉。此唯不艱故耳。幸其

不剛。能艱以處之。則終得遂其進而吉。

易經釋義

大壯卦

主

勸學書屋

象曰不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

不詳不能詳審于時勢。詳。即艱意也。

三三

坤下

晉。康侯。用錫馬蕃庶。晝日三接。

卦象卦德卦變。皆有以德乘時。遇主上進之義。故

為晉。人臣進為安國之侯。功在王室。澤被生民。則

其受君寵也。不唯錫馬。且蕃庶。不唯晝接。且三接。

康侯誠奇遇哉。

象曰晉進也。

君子奮庸之時也。

上行之
上時望

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

卦象明出地上。有賞罰无私之時。卦德順麗大明。有恭順事上之德。卦變四柔進五。有微柔報功之君。

象曰明出地上。晉。君子以自昭明德。

明出地上。愈進愈明。晉之象也。君子悟德體本明。

而昏昭之機。全操于已。更自為昭融。則德日進。

初六晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

居下欲進。應四見摧。惟自守以正。終得進而吉。然

易經釋義

晉卦

主

勸學書屋

此論其常耳。設猶未孚。亦當寬裕俟時。則无咎。

象曰晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

唯正所以見摧。安可因摧而失其正。當時未受官

守之命。正當綽綽于進退。

六二晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

德固中正。上无應援。故欲進而愁。然必守正俟時。

終必獲知明主。而且大受主眷。可吉而受福。王母

也。介。大也。王母。指六五。

象曰受茲介福。以中正也。

六三。衆允悔亡。

三不中正。宜不得進而悔者。以其與下二陰。皆欲上進。故能信友而獲上。又何悔焉。

象曰。衆允之志上行也。

九四。晉如鼫鼠貞厲。

不中不正。以竊高位。貪而畏人。爲鼫鼠之象。雖位命公朝。而得之以正。終必危厲。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

位不當。謂無德而竊高位。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

以陰居陽。治道未純。似失臣民之望。而有悔者。然

易經釋義 晉卦 古 鶴琴書屋

以英明在上。下皆順從。故其悔亡。尤當以純心行王道。而治效失得。置之勿恤。則往而吉无不利。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

角。剛而居上。上九剛進之極。以猛用事。有其象矣。

若此者。將安所用之。維用以伐不服之私邑。雖兵

事危厲。亦可吉而无咎。然以極剛加小邑。雖伐之

得正。亦足羞也。

象曰。維用伐邑。道未光也。

三 離下 坤上

明夷。利艱貞。

夷。傷也。卦象日入地中。猶陽明君子見傷于柔暗。

故爲明夷。卦體上爲暗主。六五近之。五爲宗臣。去

之不忍。輔之不能。惟利于自晦其明。而艱難以爲

貞焉。

彖曰。明入地中。明夷。

明原无損。特爲地揜。故曰明入。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

以卦德。釋明夷之義。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

易經釋義 明夷卦 主 鶴琴書屋

內難。如六五切近上六也。暗主在上。不敢顯明。所

恃惟此志耳。正志可能。正志于內難則未易能。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

言治衆不以察察爲明。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。

主人有言。

初去暗主尙遠。道已難行。乃戢身避禍。有飛鳥垂

翼之象。君子見幾而行。不暇顧慮。雖至三日不食。

可也。然傷未及而先遠去。世多疑怪。難免主人之

有言。

象曰。君子于行。義不食也。

義當速去。不食可也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

二稍近暗主。故削奪有加。猶夷于左股。當速于避難。如用馬壯以救之。則有全身之吉。

象曰。六二之吉。順以則也。

行不違時。順也。當速則速。而非苟免。順以則矣。則法也。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

三有剛明之德。上應暗主。當除暴安民。故向南伐罪。而獨夫授首。有南狩而得大首之象。夫以明伐暗。貞也。第君臣大倫。放伐大事。苟可化暗為明。吾寧待之。豈可疾耶。

易經釋義

明夷卦

未

鶴琴書屋

象曰。南狩之志。乃大得也。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

四入暗體。是身處昏朝。有入于左腹之象。幸四柔正。有能去之智。居暗尚淺。有可去之機。故飄然遠去。有獲心出門之象。

象曰。入于左腹。獲心意也。

左腹。隱僻之處。所以得遂其去志。

六五。箕子之明夷。利貞。

此貴戚之正道。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

箕子之貞。晦其明者也。明愈晦愈全。晦所以全此心之明。而不使息也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

陰居坤極。不明而晦。始也傷人之明。終也自傷其身。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國。以位言。則照四國之則。

易經釋義

明夷卦

七

鶴琴書屋

三三

離下

家人。利女貞。

卦之九五六二。內外各得其正。家道已成。故為家人。凡家之不正。恆起婦人。故正家者。務修身以樹閭範。利女貞焉。

象曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

卦體六二九五。內外交正。則陰陽之義大明。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

內外一正。大義整肅。故曰嚴君。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

推而言之。上爲父。初爲子。尊卑有位。五爲兄。三爲弟。先後有序。五爲夫而統四。二爲婦而承三。內外有別。倫正于家。則自家以及天下。而天下可定矣。
象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。
火熾則風生。猶家齊則化行。故名象。八。君子以家爲化本。而家之本又在身。故言必明倫。行必敦理。正身以正家。則風化有原。

初九。閑有家。悔亡。

易經釋義 家人卦

大

鶴聲書屋

陽剛處有家之始。是時固當閑。德又能閑者。本身立閑。則无潰倫之悔。

象曰。閑有家。志未變也。

潰倫者。志變也。乘其未變。宜預防之。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

二柔順中正。是女之貞靜者。凡家事統于夫子。而不敢自遂其所爲。惟在中供饋耳。能貞而吉。

象曰。六二之吉。順以巽也。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

過剛不中。治家有嗃嗃之象。雖傷恩爲悔厲而整。

嗃呼各切音腫

肅則吉。若嘻嘻失敬。則家道終衰而吝。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

六四。富家大吉。

人君以天下爲家。四爲大臣。其家相也。以柔正居上位。陰性善。因能以自然之利。富天下之家者也。富則可教。其吉大矣。

象曰。富家大吉。順在位也。

順德在位。不徒操理財之權。且得理財之道也。

九五。王假有家。勿恤。吉。

假。至也。五剛中正。應二柔中正。王者以同德之后。

易經釋義 家人卦

元

鶴聲書屋

至于其家。則陰陽交理。勿用憂恤。而致化家之吉。

象曰。王假有家。交相愛也。

愛非私愛。君愛其內助。后愛其刑家。

上九。有孚威如。終吉。

以剛居上。在卦之終。其正家久遠之道。在致孚誠。

以生嚴威。則家道終吉。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

威非責人。全是反身自治。

三三 兌下離上

睽。小事吉。

火澤異性。中少異志。故為睽。睽則人心乖異。若無事可為。幸卦有德有勢有輔。即未遽成大事。猶可補偏救敝。徐俟人心之定。則小事猶吉。	彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。觀象于物。火動炎上。澤動潤下。物性之睽也。觀象于人。二女同居。其志異適。人情之睽也。	說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。	卦德兌悅離明。是內既和悅。而外燭事機。有其德矣。卦變柔進上行。是以微柔之資。而握大寶之權。有其勢矣。卦體六五應二。又以虛中之誠。而來賢人之助。有其輔矣。	天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。	人知睽之為睽。而不知睽之為合。天地睽于上下。而化育之事則同。男女睽于內外。而倡隨之志則通。萬物睽于區別。而應求之事則類。可見不睽則無以合。而三才幾息。睽之時用豈不大哉。	象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

物亦不狗人。蓋同而異也。彖言異中之同。貴君子濟睽之功。象言同中之異。明君子自守之性。	初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。初與四本非正應。濟睽无助。宜有悔者。幸其同德。得協力共濟而悔亡。悔亡之象。猶喪馬勿逐自復也。然同德相合。正異已者所忌。故惡人當見之。庶免其中傷。可以无咎。	象曰。見惡人以辟咎也。	九二。遇主于巷。无咎。二五正應。居睽之時。君既有岐向。我必委曲相引。期于主臣相合而後已。彖為遇巷。此致君妙術。可无終睽之咎。	象曰。遇主于巷。未失道也。委曲相遇。疑于為邪。然本其正應。豈枉道以逢君乎。	六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。三與上正應。有君臣之分。不幸居二陽之勝。為上所猜忌。而六三求合不得。積疑生安。若見輿在後。為二所曳。見牛在前。為四所掣。又見受傷于上。而其人天且劓。猜疑如此。是无初也。然疑極則解。睽

極自合。故有終。天去髮之刑。去鼻之刑。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

其位閒于二陽。是以疑見橫生也。情以疑而相睽。

惟剛足以釋疑。今遇上之剛。故能有終。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

濟睽无應。固為睽孤。幸初陽在下。元善之夫也。與

之相遇。同德交孚。睽已不孤矣。然當睽時難合。易

離。必危以處心。防讒杜害。然後无咎。

象曰。交孚无咎。志行也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

易經釋義

睽卦

圭

鶴琴書屋

以陰居陽。濟睽乏才。宜有悔矣。而能亡之者。以二

為宗臣。五虛中以應。情投意洽。如噬膚之易者。往

合何咎。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

孤音平
說音脫

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。

匪寇婚媾。往遇雨則吉。

上應三本不孤。以剛明處睽極。猜疑橫生。遂成睽

孤。故三本无汗而疑其汗。如見豕負塗也。即必无

之事。盡疑為有。如載鬼一車焉。由是猜疑成忿。張

弧欲射之矣。然无事空疑。不久消釋。則又脫弧不

射矣。然後知三非為我寇。實為我親。疑盡釋而往

從之。如陰陽和而雨焉。則睽合而吉。

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

三三坎上

塞。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

艮下坎上。見險而止。故為塞。濟塞必先有其地。有

其輔。有其道。卦變有擇地之象。故利于西南要害。

不利于東北險阻。卦體九五有大人之象。見大人

則德望謀猷。資以成功。卦體自二以上五爻。有得

正之義。又當秉公扶義。撥亂反正。何吉如之。

易經釋義

睽卦

圭

鶴琴書屋

象曰。塞難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

塞利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。

往有功也。當位貞吉。以正邦也。塞之時用大矣哉。

利西南者。卦變四往居五而得中。是據形勝而可

圖恢復。不利東北者。謂四若退則入于艮。是无用

武之地。濟險之道窮也。利見大人者。以九五剛中。

往而見之。以資謀猷。則定亂有功也。又曰貞吉者。

以五爻各當其位。能扶義秉公。以削平亂略。而邦

因以正也。當塞時。用地與人與正。而塞始可濟。則

其時用豈不大哉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

水在山上。艱阻難行。蹇之象也。君子以爲行有不得者。吾身之蹇也。不敢起怨尤。唯反身以自治。吾德則蹇可濟。

初六。往蹇來譽。

譽有知止之譽。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

宜觀變以待時。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

柔順中正。忠節之臣也。應五險中正主憂。臣辱之

易經釋義

蹇卦

雷

鶴澤書屋

蹇音舉
爲去聲

日。故鞠躬盡瘁。公爾忘私。豈爲其身之故哉。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

事雖不濟。亦无可尤。

九三。往蹇來反。

獨往則蹇。反就二陰。足以共濟。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

內之二陰。實喜其來也。

六四。往蹇來連。

四陰才弱。唯下連九三。英才。庶有濟也。

象曰。往蹇來連。當位實也。

九三陽剛。乃當位實也。實陽也。故宜連以共濟。

九五。大蹇朋來。

大蹇者。宗社安危所關。非常之蹇也。而有剛中正之德。必有豪傑之助。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

中節。卽中德。在險而能守。故曰節。

上六。往蹇來碩。吉。利見大人。

陰居險極。自往求濟。益以蹇耳。唯來就九五。則有碩大之功而吉也。以五爲大人。見之則謀猷獲展。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

易經釋義

蹇卦

重

鶴澤書屋

內。卽四海之內。

三三 坎下

解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

解。難之散也。卦德居險能動。才能出險。故爲解。大難方解。理宜平靜。卦變三有往坤之平易。二有居

中之安靜。故必去苛務寬。與民休息。如西南乃利也。此時亂流盡殄。既无所往。當偃武修文。來復其

所則吉。若遺孽猶存。或有攸往。又當早往早復。不

久爲煩擾。則吉。此皆利西南之意。

久爲煩擾。則吉。此皆利西南之意。

象曰。解。險以動。動而免乎險。解。

卦德坎險震動才足截亂。易險為夷也。免脫也。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

卦變四居坤體平易。坤畫又有衆象。是以平易之道往。乃可得衆也。解時以安靜為中。卦變九二得中。是內無喜功。外無過舉也。九二唯得中而往。所以早往早復。民社獲安寧之功也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

極言解之道。當天地氣機鼓暢。雷雨交作。凡百果草木。枯者萌甲。甲者開拆矣。夫天地成化。惟其時也。觀解時之及物甚大。則王者宜法天矣。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

雷雨交作。萬物之難解矣。君子以民生大亂。易罹罪過。故體其情而赦宥之。則解斯民于法網矣。

初六。无咎。

大亂之後。不可激變。亦不可養亂。初柔在下。既能安靜。而上應四剛。又足濟事。所以无咎。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

初柔四剛。交相為用。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

卦凡四陰。除六五君位。餘三陰。即三狐之象也。二有剛中之操。能去此邪媚小人。而中直之士。猶黃矢也。則引而進之。此真大臣。錯枉舉直之正道也。無不吉矣。

象曰。九二貞吉。得中道也。

好惡不偏為中。舉錯得宜為正。有此中。斯有此正也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

三不中正。居下之上。如宜負者反乘車。適以致寇也。縱位出君命之貞。亦可羞也。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

九四。解而拇。朋至斯孚。

拇。指初。四應初柔。非其朋類。四若能解去匪人。則同德之朋至。而相孚無間矣。

象曰。解而拇。未當位也。

以四失于不正。故初得附之為其拇。于義豈容不

解。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

五當君位。見三陰側媚。唯有一解。則得清平之吉。

維首仁

然君之能解。必以小人退為驗也。孚。驗也。若君側未清。安用托解之名哉。

象曰。君子有解。小人退也。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

三以小人居高位。猶隼在高墉也。上當公孤之任。

用除元惡。猶射隼而獲之矣。何不利之有。

象曰。公用射隼。以解悖也。

小人悖道已著。公當聲其罪以解之。

三三兌上

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

易經釋義

損卦

夫

鶴齋書屋

卦畫損三剛以益上柔。卦象損兌澤以益艮山。猶

剝民奉君。而卒至君民俱損。故為損。夫加賦額外

必出于此心。真實。无可奈何。方是有孚。然後民有

樂輸之吉。且无厲民之咎。此其道可為世守之貞。

亦可施之四海而利往也。

易之用。二簋可用享。

以不得已損之。必以不得已用之。雖享帝享親。典

宜從厚。而時艱從儉。即二簋可享。况其他乎。

象曰。損下益上。其道上行。

卦體損下卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。是剝民

上行之時
反簋音軌

樂音洛

行

以奉君也。民貧則君不能獨富。損之道行于上矣。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。易之用。二簋可

用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕

行。

二簋豈常用哉。當損之時。應有此用。試觀卦畫亦

以時也。剛進之極。時不能不損。柔退之極。時不得

不益。所以然者。以進極當盈。盈則必虛。自與時而

偕損。退極當虛。虛則必盈。自與時而偕益也。理勢

盡然。况用享乎。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

易經釋義

損卦

无

鶴齋書屋

忿心未起。懲其怒氣。忿心未萌。窒其情實。此身之

所當損者也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

初九當損下益上之時。上應六四之陰。是救正之

責在我矣。于是已吾私家之事。而速往以懲窒其

忿怒。則无失責之咎。然分隔情疎。亦當相時効忠。

量而後入也。

象曰。已事遄往。尚合志也。

尚。上通。以四之志。正欲損已疾。而初與之合。何得

不遄

遄音專

懲音沉

九二利貞。征凶。弗損益之。

二剛中自守。不肯妄進。守之利于貞也。若輕

有所往。則有降志之凶。誠能弗損吾節義。則清風高節。可以啓尊德之心。可以抑慕勢之習。益何如之。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

以中德爲志。則在我者不可拔。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。

下卦本乾。而損上爻以益坤。三人行而損一人也。

何也。三則雜亂。故損去一人也。一陽上而一陰下。

一人行而得其友也。何也。一人既行。則兩情交篤。

易經釋義

損卦

三

鶴琴書屋

也。大抵異類便是三。同類便是兩。

象曰。一人行。三則疑也。

必令一人行者。豈示人以不廣乎。三則必至疑忌

耳。

六四。損其疾。使過有喜。无咎。

以初九之陽剛益己。而損其陰柔之疾。唯勇于改

過。使初諒我心。而過往救我。則有遷善之喜。无終

疾之咎。

象曰。損其疾。亦可喜也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

柔順居尊。虛心好善。故豪傑景從。有辭之不得者。

爲益龜弗違之象。如是則君德益純。大善而吉。兩

龜爲朋。十朋。大寶也。故象賢人。

象曰。六五元吉。自上祐也。

帝心之簡在唯賢。五得賢之助。卽得天之助也。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

上當損下之時。而欲自損以益人。若能弗損于己。

以益于民。則无失貴之咎。唯弗損爲益。是皆帝王

因民而利之正道。則有澤徧之吉。法行之利也。由

是億兆歸心。得臣尙可以家計哉。

易經釋義

損卦

三

鶴琴書屋

象曰。弗損益之。大得志也。

震上

益。利有攸往。利涉大川。

卦畫損上陽以益下陰。民富則君不貧。故爲益。二

五中正有德。二體皆木有才。人主以是德才而益

民也。當有所往而發政施仁。則民賴以安。卽使涉

川而拯溺亨屯。則民賴以生也。

象曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

損上益下。減常賦。行補助也。則民說无疆矣。所以

然者。實恩由上推下。及閭閻。非一切轉移之術也。

說人祥

此其道如覆載。與伯者之暗昧不同

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行

利往固有慶矣。以卦體二五同德。故有良法美意。以及民而有慶也。至於利涉。益道已行矣。此由震巽皆木。有濟具在人。為材猷克壯也

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益無方。凡益之道。與時偕行

吾由事功以本之學術。由學術以推之造化。而知益之道。不外一時焉。卦德震動巽入。是為學者精進沉潛。循此日進。自然德崇業廣也。卦體陽下陰上。是天地一施一生。萬物並育之益。无有方所也。凡此皆道也。即皆時也。人事之窮而通。物理之虛而盈。非行于時之必然者耶

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改

風烈雷迅。交相助益。君子遷善之速。改過之勇。猶風雷也。益之大者也。且理存而欲自遏。欲遏而理益存。又交相益者也

初九。利用為大作。元吉。无咎

初居下受益。是仕籍初登。寵任已專者也。宜于宗社生靈有關者。毅然為之。以圖報稱。然始進圖功。

易經釋義

益卦

重

鶴琴書屋

疑忌易生。必謀出萬全。大善而吉。然後无咎

象曰。元吉无咎。下不厚事也

居下本不當任重事。使非元吉。何以塞咎。六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉

虛中處下。精誠上通。則寵錫優渥。為益龜弗違之象。此即事君之貞也。象當永守此貞而不變。則眷隆而吉矣。斯道也。雖王者用以享帝。尚可以吉。人臣守此以事君乎

象曰。或益之。自外來也

易經釋義

益卦

重

鶴琴書屋

益出于君。何以曰或。以二之心。原不為利祿。而寵錫之來。出于望外也

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭

陰柔不中正。非純臣也。然當益時。故有益以盤錯之凶事。使警戒震動。可以无咎。當思君責成之意。有在。必積其誠信。且協中而行。如告公用圭然者。庶无負凶事之益矣

象曰。益用凶事。固有之也

孚與中人所自有。但人情不激則不發。故益用凶事者。欲其困衡而固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

益下之道。必參酌合宜。斯為中也。三四皆不得中。故皆以中行為戒。若勉為中行。動中機宜。我之所行。皆君所欲行。入告于君。言无不從者。即以之遷國。勞民動衆。人且樂從。况于君乎。中行之善如此。象曰。告公從。以益志也。

以益民為志。君未有不諒者。况有孚惠心之君乎。九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

五剛中實。其所以益下者。一出于真心實意。何待問而知元吉哉。但見上以真心益民。則下亦真心。

易經釋義

益卦

書

鶴琴書屋

戴主。而以上之德為惠矣。其為元吉何如。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

惠出于心。元吉可勿問矣。我足以致民之惠我。則

益下之志。不大得乎。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

陽居益極。剝民自奉。而不知止者。不知專利于己。即施奪于民。有莫益而或擊者焉。其端始于立心之不恆。豈待擊而知凶哉。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

所謂莫益之者。特從其專利一邊言之耳。若究言

其弊。定有擊之者。然擊口或者。以上只求人益。而擊之來。由于意外也。

三三乾下兌上

大古增切音會

夫。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。以五陽決一陰。是以衆君子決一小人也。夫決之道。必揚庭以聲其罪。盡誠呼號。以集衆正。然不可有怠志。宜危厲存心。而隄防常嚴。亦不可有雄心。宜自治為先。而威武不事。則謀由萬全。而利往也。

象曰。夫。決也。剛決柔也。健而說。決而和也。

就入聲

易經釋義

決卦

書

鶴琴書屋

卦德乾健兌悅。健以斷之。固不失其機。悅以處之。亦不激其變。以此而決。則其決也和矣。和兼健悅言。

言

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

揚王庭者。以一小人竊據衆君子之上也。既孚號而必危厲者。恐吾黨不可恃。故必謀出萬全。而決之道乃光大也。既自治邑而又不利戎者。咎理可服人。若尚威武。必取困窮也。利有攸往者。謂五剛既長。終變為純乾。是君子滿朝也。

象曰：澤上于天，夫君子以施祿及下，居德則忌。

澤之氣上升于天，勢必潰決而為雨露，故為夫君子施澤普天下，猶澤之下注焉，然施祿非敢為德也，如居為德惠而不施，則為天人所忌。

初九：壯于前趾，往不勝為吝。

前，猶進也。當決之初，居下任壯，是少年新進，嫉邪太急，有壯于前趾之象，以是而往，則必失勝算，徒自損威，是為咎耳。

象曰：不勝而往，咎也。

以不勝之道而往，其為咎宜也。

易經釋義 夬卦

美

錫琴書星

九二：惕號，莫夜有戒，勿恤。

二居柔得中，不任剛壯，乃惕心號眾，以自戒備，則雖陰謀叵測，如暮夜有戒，然无隙乘我，奚用恤乎？象曰：有戎勿恤，得中道也。

九三：壯于頄，有凶。君子夫夫獨行遇雨若濡，有愠，无咎。

頄，額也。三當夫時，過剛不中，唯憤憤于擊小人，則機洩謀露，有壯頄之凶。為君子計，但隱其迹而存其夫夫之心，則雖暫時獨與之和，如獨行遇雨若濡焉，其迹似洩，眾君子且有愠我者，然終必能去。

小人而无咎

象曰：君子夫夫，終无咎也。

九四：臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。

以陽居陰，不中不正，故居則不安，行不能進為臀无膚，其行次且之象。悔可知矣。為四計者，但當讓眾君子前進，而我隨其後，如牽羊者然，則悔可亡矣。但四心競進，雖聞此言，必不之信。悔何可亡耶？象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聽不明也。聰不明者，聞言之頃，未嘗不聰，但心之不明，過耳即迷也。

易經釋義 夬卦

美

錫琴書星

九五：莧陸，夫夫中行，无咎。

莧陸，陰物。五近上六，是人主狎邇柔邪，如莧陸然而可不決去乎？故必真心決之，而又不為過激，合于中行，則无咎矣。

象曰：中行无咎，中未光也。

中行宜動无弗得，而止曰无咎者，蓋以制于義之不可，而後決之，則其係戀之情，未盡脫然，其于中道，豈光大乎？

上六：无號，終有凶。

陰居夫極，黨盡勢孤，雖應三比五而皆夫夫，何所

號呼以求援乎。始雖乘剛終必凶滅矣

象曰。无號之凶。終不可長也

三三 震下 乾上

姤。女壯。勿用取女

取去聲 姤古豆反 卒音測

夫盡爲乾。乃一陰忽生。不期而卒遇。故爲姤。以一陰遇五陽。滅貞之謀已蓄。猶女德不貞而壯之甚也。君子當杜之于蚤。可忽此一小人。而與共事哉。故有勿用取女之戒

彖曰。姤。遇也。柔遇剛也

勿用取女。不可與長也

易經釋義 姤卦

柔 鶴琴書屋

君子不可與小人長處也

天地相遇。品物咸章也

論陰陽淑慝之分。遇不可有。論陰陽化育之機。遇

不可無

剛遇中正。天下大行也

卦體以九居五。是人君有英毅之德。遇宅中表正之位。則天下治化大行矣。中。猶中天下而立之中。

正。猶正南面之正

姤之時義大矣哉

此一遇也。固天人相遇之善也。然品物咸章。未免

有剝落之漸。治化大行。往往成禍亂之階。可見此

時此義。至微而至大。聖哲所必謹者哉

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方

風自天而下。无物不遇。姤之象也。元后施命令以布告四方。使民相鼓舞于其下。猶風之鼓舞乎萬物也

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅

柅女履切音尼 上聲 蹢直售切音物 羸豕玉切音婦

柅。所以止車。初陰始生。能自止不進。如係于金柅。則小人有守正之吉。若往害君子。則凶立見矣。然在君子。當思小人之勢必盛。猶羸豕必蹢躅也。可

易經釋義 姤卦

羸 鶴琴書屋

不戒哉

象曰。繫于金柅。柔道牽也

柔道最善牽引。安得不早遏之

九二。包有魚。无咎。不利賓

魚。陰物。賓。衆君子。二以得時用事之君子。而與初遇。是小人在其管轄之中。包容于內而制之。使不得肆害。爲包有魚而无咎矣。若失此不制。使遇于衆。則不利甚矣

象曰。包有魚。義不及賓也

揆之于義。我有制小人之權。則當盡制小人之貴

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。

過剛不中。上下无應。欲進不能。故有此象。然寡助

雖可危。既无私遇。亦无傷于陰邪之咎。

象曰。其行次且。行未牽也。

行不能進者。由其勢孤。未得牽引之人耳。

九四。包无魚。起凶。

四與初應。本其所屬之民。已遇于二。而不屬于我。

為包无魚之象。民去主孤。禍亂從此起矣。

象曰。无魚之凶。遠民也。

民之去已。猶已遠之。

易經釋義

解卦

卑

鶴琴書屋

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

九五陽剛中正。而下防始進。用事之小人。猶以杞

之大木。包蔽瓜于下。勢若易矣。然彼方浸長。難以

力爭。必含晦章美。而默以制之。則人事已盡。天運

可回。而陽之消者。倏然來復。若從天而降也。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

志不舍命者。謂挽回天命。此志无息。舍置也。

上九。姤其角。吝。无咎。

居上无位。不得其遇。為姤其角之象。則有忤物之

吝。亦无比匪之咎。

象曰。姤其角。上窮吝也。

三三 坤下

萃。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸

往。

第一亨字衍文。卦德見君民之萃。卦體見君臣之

萃。卦象又為萬物所萃。故為萃。萃之時。正孝子所

以事親。忠臣所以事君者也。在王者當假于宗廟

之中。聚一已之精神。以通祖考之精神。而非靡文

以為假也。在君子利于見王者之大人。既有達道

之亨。又不失在已之正。而非枉已以為徇也。然假

易經釋義

解卦

望

鶴琴書屋

廟豈徒聚精神哉。祀典宜隆。必用大牲。以致誠。則

吉。見大人。豈徒聚以正哉。學問既宏。必有所往。以

立功。則利。親親尊尊之道。盡于萃矣。

象曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

卦德坤順兌說。是民順以從君。而君悅以先民也。

卦體五剛中而二應之。是君以誠實下交。而臣以

虛中上應也。

王假有廟。致孝享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲

吉。利有攸往。順天命也。

假廟。豈虛文。盡孝以享廟也。利見非私媚。君臣之

聚實以正義也。用牲利往者。一順乎天命耳。物以萃而豐。時隆而隆也。學以萃而裕。時行而行也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

萃豈在形迹。有所以萃者情也。情合則不睽。陽倡陰和。天地之情一聚也。聲應氣求。萬物之情一聚也。故觀其所萃。而其情可見。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

除。修治也。澤上于地。萬物滋茂。萃之象也。君子以物聚則爭。人聚則亂。思為保萃之計。于是修治戎兵。以備不虞之變。

易經釋義

萃卦

聖

鶴琴書屋

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。

初與四正應相孚。隔于二陰。而急于求萃。故有孚不終。乃志亂而妄萃。固其咎矣。初若呼號正應。則從違靡定。未免為眾所笑。然必勿恤眾笑。而往從正應。則无亂萃之咎矣。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。

二應五而禴于二陰之間。似有狗友忘君之失。故必牽引二陰以萃于五。則有進賢之吉。无植黨之

咎。然此引萃之心。必由于忠愛之孚誠。以上通于五。則不事煩文。而主眷自薦。不猶祭者有其孚誠。即用禴亦可以格神乎。禴。夏祭。其祭以樂為主。象曰。引吉无咎。中未變也。

由其有虛中之德。不變其報主之心。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

六三陰柔不中不正。上无應與。故欲求萃於近貴。而不可得。徒嗟如而无所利。唯往從上六。則无嗟如之咎。但困然後往。復得陰極无位之爻。小有所吝。

易經釋義

萃卦

聖

鶴琴書屋

象曰。往无咎。上巽也。

往從上而无咎者。以上居悅極。能巽順以受之也。

九四。大吉无咎。

四以近臣比五。因以下比眾陰。得其萃矣。然以陽居陰。既非君位。以臣得民。聚又不正。則咎之所歸也。故必無違道以干譽。大善而吉。乃可无咎。

象曰。大吉无咎。位不當也。

四得上下之聚。而非君位。故言不當。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

當萃時而以陽剛中正居尊。是有元永貞之德以

稱其位。而民信從。固无咎矣。設有方命未孚。固爲治累而有悔。然能反而修其元永貞之德。則匪孚之悔亡矣。

象曰。萃有位。志未光也。

萬邦作孚。志斯光大。今萃有位而猶有匪孚者焉。能無病已德之未洽乎。志未光者。卽堯舜猶病之心也。

上六。齋咨涕洟。无咎。

當萃極將散。而陰柔无位。求萃不得。故必操心慮患。如齋咨涕洟焉。則可以信及得君而无咎。

易經釋義

萃卦

彖

鶴琴書屋

象曰。齋咨涕洟。未安上也。

求萃不得。故自安于上乎。

三三

異下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

卦變柔上居四。是以柔嘉君子。乘時奮庸。故爲升。卦體內巽外順。有可進之德。九二應五。有與進之君。故得元亨。其始用此以見大人。情分卽投。可勿恤其睽隔也。自此前進有爲。則勳業隨顯。何吉如之。南征。前進也。

象曰。柔以時升。

卦變柔自解來。升于二陽之上。是柔嘉君子。能因時而進居台輔者也。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

卦德巽而順。是內既沉潛以觀理。而外又從容以俟時也。卦體二剛中而五應之。是抱強毅不過之才。而遇虛已下賢之君也。

用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

象曰。地中生木。升。君子以順德積小以高大。

順作慎。地中生木。漸積以至高大。升之象也。君子以德本高大。原于細微發端。卽慎及細微。而積至于中和位育之妙。

初六。允升。大吉。

初爲巽主。柔順謙抑。故二陽重而信之。援以同升。

吉孰大焉。

象曰。允升大吉。上合志也。

上二陽志在南征。初志與之合也。

九二。孚乃利用禴。无咎。

二以剛中。上應六五。唯以精誠感君。而不煩儀節者也。何欺僞之咎。

象曰。九二之孚。有喜也。

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象。九三以陽剛而進臨于坤。是以謀斷之才。當雍熙之會。道可大行。動無所阻。如升虛邑之象。

象曰。升虛邑。无所疑也。

疑碍也。

六四。王用亨于岐山。吉无咎。

六四。以陰居陰。順之至者。是大臣能致其誠敬以事上。象如王者以誠敬而事神也。則有盡道之吉而无隕越之咎。

易經釋義

升卦

聖

鶴聲書屋

象曰。王用亨于岐山。順事也。

言忠順以事其上也。

六五。貞吉升階。

五以陰居陽。未免有偏私。故必念慮猷為。粹然純正。則化溥之吉。不猶升階之易乎。

象曰。貞吉升階。大得志也。

上六。冥升。利于不息之貞。

以陰柔居升極。貪取功名。昏冥于升者也。何適而利。唯轉此不已之心。用之于不息之正理。漸進高大。乃為利耳。

象曰。冥升在上。消不富也。

外欲日增。則內理消亡。不富。

三三

坎下

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

卦之二體。坎為兌揜。卦之六爻。陽為陰揜。故為困。卦德處險而悅。有可亨之義。守義安命。此處困之正道也。非大養大識之大人。孰能之乎。卦體二五剛中。有大人之象。則有亨貞之吉。无不亨貞之咎矣。苟非其人。而為憤世嫉俗之談。祇益之困。誰其信之。

易經釋義

困卦

聖

鶴聲書屋

象曰。困。剛揜也。

卦體剛為柔揜。是君子為小人所揜抑也。

說入解 險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

卦德險以說。是其胸懷獨得。原自有所以亨者。不因困而失其所亨也。其唯有識有守之君子乎。所謂貞。大人吉者。以二五剛中。剛則不屈。中則不躁也。又曰。有言不信者。唯心亨足尚。若尚口說。乃取困窮耳。剛中大人斷不然也。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

困窮耳。剛中大人斷不然也。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

既堅不可動。欲倚二以圖安。又剛不可依。爲困于

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

冠音既

陰柔處困極。才弱時窮。故動有纏束。靜有震憾。爲困于葛藟。于臲卼。日動悔之象。然能自悔悟。奮厲以往。則可以得吉。

象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

未當。以陰柔無才也。吉行。克自震奮。而吉與行會也。

三三 巽下坎上

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。

巽其瓶。凶。

喪去聲 汔許記 繙以聲 切音繙

巽木入乎坎水之下。而水得上行。故爲井。井體有

易經釋義

井卦

巽

鶴琴書屋

常而不遷。猶治道有定而不易。故爲治以養人者。

于時勢不無變更。而先王之大經大法。歷萬古而不變。猶之改邑不改井焉。夫既不改舊章。則无增

无損。而人人遵守蒙澤。不猶无喪无得而往來井井者乎。然法貴常守不變。設守之未幾。而紛更隨

起。如汲水幾至。尙未盡綆。而敗其瓶。不亦凶乎。汔

幾也。繙。綆也。巽。敗也。

象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。

以巽木入坎水。而上出其水。猶井水在下。而汲之上行也。其出有源。其施不竭。養民而不窮于用者

也

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。巽其瓶。是以凶也。

改邑不改井者。以二五有剛中之德也。剛則強毅能久。中則意見不偏。所以守之不變也。若汔至亦未繙井。是治法方行。未有功澤也。乃紛更債事。如

勞去聲 相去聲

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

木上有水。津潤上行。井之象也。君子于是制田里。

教樹畜。以惠勞其民。又勸民自相助養焉。則君之

易經釋義

井卦

辛

鶴琴書屋

養民也。周矣。

初六。井泥不食。舊井无禽。

陰柔无德。在下无位。天下所共棄者也。象猶井泥

而人不食。遂成廢舊之井。卽禽鳥亦莫之顧矣。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

下。人品汙下也。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

射入聲 鮒音父 谷音育

九二剛中。德足及物。但上无正應。下比初六。雖有

其德。僅能自潤。象如井穴之水。只可注鮒。不能遠

濟。卽有汲取我者。亦如甕敝。所汲之水。竟漏于下

象曰井谷射鮒无與也

惜其有德而无應與也

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

渫渫也陽剛得正德足濟時而居下之上未爲時

用徒使人憫其道之窮焉象猶井渫不食爲我心

恻者正側其德之可用汲而不汲也以不遇王之

明耳如有王之明者用之則德施所溥上下並受

其福矣

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

不特知已稱屈雖行道之人亦悲其遇也倘有求

易經釋義井卦 幸 鶴琴書屋

賢之王明而用之則民社之福王者受之矣

六四井甃无咎

甃井旁之砌六四得正是清介之士而陰柔不泉

但能反身自治如井之甃則可无汗俗之咎

象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

冽亦潔也五剛中正德裕于已功及于人象猶井

冽泉寒足以爲人之食也

象曰寒泉之食中正也

不徒操利物之權實本于中正之德

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也幕蔽覆也居卦之上而坎口不揜是能

導民之利而不窮聽民之取而不禁猶井之汲而

不揜也此由其有實心實政乃能功及于物大善

而吉

象曰元吉在上大成也

能得元吉于井養之終則是德業與天地同流而

養道大成也

三三離下

革已日乃孚元亨利貞悔亡

易經釋義井卦 幸 鶴琴書屋

革變革也卦象有物理之革有人情之革故爲革

人情難與慮始一旦變革人未遽信必待已革之

日事久論定然後人心始信然事要在革之當耳

必如卦德內文明而灼義理外和悅而順人情則

其所革者可通之天下萬世而元亨且協于天理

人心而利貞然後爲人所信而妄革之悔可亡也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

卦象水火決于上火然于下而勢足相滅少上中下

二女失序而志不相得物理人情皆有變革之義

說入象 已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其

悔乃亡

已日乃孚者。謂必已革而后人信之也。又曰悔亡者。謂卦德內明外悅。其道大善而可亨。且威正而固缺。則所革皆當。其悔乃亡也。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

天地革。陰陽變化也。革命。受天命而更代也。

象曰。澤中有火。革。君子以治曆明時。

澤中有火。水火則火滅。革之象也。君子以爲變革之大。莫如四時。于是制爲曆書。設占步之法。以推

易經釋義

革卦

至

鶴琴書屋

天象之運行。立步算之術。以察氣機之旋轉。使晦朔弦望。分至啓閉。皆不愆其序矣。

初九。鞶用黃牛之革。

鞶。同也。居初无應。未可有爲。唯在不妄革。而固守

中順。若鞶用黃牛之革。則善矣。

象曰。鞶用黃牛。不可以有爲也。

六二。已日乃革之。征吉。无咎。

已日。詳審之意。六二中正文明。上應九五。有德有勢。可以革矣。然必從容慎重。而後革之。則其征行而從五以革也。有更化之吉。无紛擾之咎。

象曰。已日革之。行有嘉也。

更張有漸。則行有休嘉之功。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

過剛不中。居離之極。躁動于革者也。以是而往。寧无凶乎。雖事當革而貞。亦太矯拂而厲也。若能熟思審處。議革之言。至于三番成就。則人有孚而可

革矣。

象曰。革言三就。又何之矣。

謂慮无遺策矣。

九四。悔亡。有孚。改命吉。

易經釋義

革卦

至

鶴琴書屋

四以陽居陰。是承積弊之後。宜有悔者。然當革時。而剛柔不偏。則所革皆當。而悔可亡。蓋由其所以革者。有以孚于人心。卽盡更其命令。亦无弗吉也。

象曰。改命之吉。信志也。

爲去聲

人皆信其體國爲民之心。

九五。大人虎變。未占有孚。

陽剛中正。爲革之主。是大人革命以有天下者。治業一新。如虎之希革毛毳也。此道德神化之自然。豈待占決而後天下信從哉。

象曰。大人虎變。其文炳也。

謂禮樂昭明

上六君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

九五革命之後。至于上六。則革道已成矣。在君子之德輝。固如豹之變。在小人之畏威。亦革面以從也。至此復何為哉。況上六之才。又以守文勝者。若往復有革。則有紛更之凶。唯守貞无事。則有安保之吉。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

其文蔚。謂沐浴聖化而德彰也。

三三 巽下

易經釋義

鼎卦

元吉亨

吉字衍文。六爻有鼎之體。二象有鼎之用。故為鼎。

鼎。重器也。得之固難。保之不易。卦象卦變卦體。有

德有位。又有輔。主鼎者備此三資。則可以凝天命。

係人心矣。元亨

象曰。鼎。象也。以木巽火。烹飪也。聖人亨以享上帝。而

大亨以養聖賢

卦體有鼎之象。初陰為足。二三四陽為腹。五陰為耳。上陽為鉉也。卦象有鼎之用。以巽木入離火。以烹以飪也。然其用豈小補哉。聖人享上帝以報功。

也。而特性之物。必鼎烹以達其誠。養聖賢以崇德也。而式燕之具。必鼎烹以將其敬。則鼎之功用大矣哉。

上行之

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

卦象下巽巽也。上離為目。五為耳。是內既思沉入理。外又聰明旁燭。有凝鼎之德矣。卦變柔進居五。是以徽柔而履尊位。有主鼎之權矣。卦體又五得中而應九二。是以虛中而任剛明之佐。有調鼎之輔矣。

易經釋義

鼎卦

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

君子以天命我。以位。所以主此鼎也。鼎不正。无以凝所受之實。位不正。何以凝所受之命。故其心必守正以居位。而後天命自固。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

初乃四所舉用者。陰柔不勝任。致四覆公餗。而有負于四。因此警戒震動。以漸除陰柔之否惡。象如鼎雖顛趾。而利出否也。是因敗以為功。猶之因失以致子矣。則終无負託之咎。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

人臣以盡職爲道。鼎而顛趾。悖道矣。而實未爲悖也。以其出否。而從九四陽剛之貴。故未爲悖也。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

以剛居下。實德充積。鼎有實之象也。而密邇初陰。乃我之怨仇。而爲我疾害者。幸二剛中自守。不惡而嚴。今彼不能就而疾我。故吉也。

象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終三尤也。

吾鼎自愛而慎所之。雖我仇有疾。而終无失身之尤。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

易經釋義

鼎卦

卷

鶴琴書屋

欣音俞

陽居鼎腹。承文明之腴。本有雉膏之美。足以食天下者。乃越五應上。舍所事之君。而從避世之士。道无由行。膏澤何以及民乎。有鼎耳革。其行塞。雉膏不食之象。是宜有悔矣。幸居陽得正。能舍上應五。則明良會合。如方雨然而虧其不食之悔也。終可得吉。

象曰。鼎耳革。失其義也。

潔身避世。則失君臣之義。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

形渥。作刑劓。謂重刑也。四任天下之重。宜廣求賢。

像盛木
切音通
則鳥谷
切音尾

才以勝之。乃下應初之小人。以致敗公事。猶鼎折足而覆公餗焉。負君悞國。宜其形渥而凶。

象曰。覆公餗。信如何也。

四嘗以薦賢自許。今輕用小人。則其失信如何也。

六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。

五于象爲耳。而有中德。故云黃耳。金。堅剛之物。鉉。貫耳以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛。猶鼎黃耳而貫以金鉉也。然必任賢勿二。而貞固焉。則利。

象曰。鼎黃耳。中以爲實也。

易經釋義

鼎卦

卷

鶴琴書屋

虛中任賢。出于真實一心。初非矯飾也。

上九。鼎玉鉉。大吉无不利。

上佐五以出治。猶鉉貫耳以舉鼎也。乃以陽居陰。剛而能溫。有玉鉉之象。如此則相道得而萬國理。大吉无不利。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

不一于剛。而有柔以節之。所謂溫而栗也。

震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

一陽始生。震動奮發。故名震。夫震在人事。固危而

震字與
震字之
義從朱
夫子語

鉉戶韻
切音法

吃
啞音尼
喪音於
啞音暢

七音據
和音聲
音贊

不寧。然危者使平。有亨道焉。震亨。何如。彼主震者。其心常如事變之來。而號號顧慮。則息氣盡消。自然舉動安和。笑言啞啞矣。此其平時猶然也。卽至變故之大。如震驚百里者。亦能處之泰然。不失其所主之重。猶主祭者不喪所執之七祀也。此震亨也。號號。恐懼驚顧之貌。七。所以舉鼎實。電。以和黍酒和鬱金。所以灌地降神者也。

象曰。震。亨。

生全出于憂患。能震則必亨也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

易經釋義

震卦

堯

易經釋義

恐致福。恐懼以致福也。後有則。謂其先嘗恐懼顧慮。而後區處自有法則也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出。可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

祭主也。

邇也。下。脫不喪七祀四字。出。謂繼世而主祭也。國家大變。卒然臨之。遠邇共駭。人易失守。而獨能不

失所主。則其足任天下之重。爲宗廟社稷實式憑

之者也。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

恐懼其心。修省其過。正畫人事以回天也。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

成震之主。處震之初。故詞與衆同。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。

六二乘初之剛。爲所侵凌。是當震之來而危厲也。

二如彼何哉。唯盡棄其所有。而遠避以圖存。如億喪其貨貝。升于九陵者焉。然二有中正之德。足以爲善後之圖。猶所喪貨貝。勿用逐而七日復得之。

象。

象曰。震來厲。乘剛也。

象。

易經釋義

震卦

李

易經釋義

六三。震蘇蘇。震行无咎。

蘇蘇。緩散自失之狀。以陰居陽。當震時而行險。故

不勝其懼。而蘇蘇然莫知所爲。固有肯矣。若因此

而恐懼修省。以去其不正。則肯可无矣。

象曰。震蘇蘇。位不當也。

九四。震遂泥。

四無才德。陷于二陰之間。而不能復震。爲震遂泥

之象。遂者往而不返。泥者陷而不拔。

象曰。震遂泥。未光也。

昏迷險難。何以自耀于光明。

六五震往來厲億无喪有事

陰居君位而才不足以濟變故往來皆厲无時不危者也幸其得中能恐懼修省故无喪而可有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

才不足以濟變是危與行會也然其危行而猶能有事者以其在中而有中德故无大喪也

上六震索索視矍矍征曰震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

切音擇

易經釋義

震卦

李

鶴琴書屋

以陰柔處震極是无才而遇大變者也當震來時志氣索索然而消沮故瞻視矍矍然而徬徨也以

此而往胸先无主安得不凶若能蚤先儆戒震不于其躬于其鄰之時則可以无咎然猶有意外之變即如婚媾且不免有言况不防乎

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未得中心无主也畏鄰戒謂震將及鄰為鄰所戒上當及此時而畏之也

三三

長上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

卦體陽止陰上卦象為山卦德為止故為艮止必有當止之處猶人之身背為止也止于當止若艮

其背焉由是其靜也耳目口鼻之欲不得累其中而止于當靜之理是不獲其身矣其動也聲色鼻味之感不得交于外而止于當動之理雖行其庭不見其人矣靜定安固全體太極何咎之有

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮者止于理而不遷也時當止則心斂乎理靜一時也時當行則心感乎理動一時也動靜一因乎時則此心渾然无欲莫非道之昭著而光明矣

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

易經釋義

艮卦

李

鶴琴書屋

背者止之所也所謂艮其止者言止得其所也卦體內外陰陽敵應而不相與靜不偶動不偶靜則是无往而非所也无所而非止也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山相峙各止其所艮之象也君子體止之義以心之思自有位從位起思隨思還位而不出其位焉位者思之則也

初六艮其趾无咎利永貞

陰柔性靜居初无欲故象艮趾而无咎此初之貞

也。必常守此貞。然後爲利。

象曰。艮其趾。未失正也。

止于未動之初。則常止之正未失也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

二當腓處。最易動者。而居中得正。雖置之波蕩。而

不爲其所動。爲艮其腓之象。然君子之心。必人已

兼成而後爲快。三爲二所隨。而過剛不中。二不能

救正。其心能快然乎。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

由三剛復自用。不肯退而聽乎二也。

易經廣義

艮卦

奎

鶴琴書屋

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

限。腰胯也。夤。脊骨也。限分上下。夤列左右。皆身之

屈伸處也。三當限處。本非可止。而過剛不中。強制

其心。無復有屈伸變通。艮其限者也。如是則事勢

乖離。物情睽絕。若分列其夤矣。此心豈能靜乎。必

危厲薰灼于心矣。

象曰。艮其限。危薰心也。

自謂可以制心。豈知適所以危薰心也。

六四。艮其身。无咎。

四純陰得正。時止而止。雖不足以兼善天下。而亦

可以獨善其身。何咎之有。

象曰。艮其身。止諸躬也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

六五。當輔之處。而以陰居陽。似不无失言之悔。然

以其得中。故能艮其輔。則言不妄發。而合于義理

之次第。又何失言之悔。

象曰。艮其輔。以中正也。

正字美文。五有中德。則心安于靜。而言當乎理矣。

上九。敦艮吉。

以陽剛居止極。是德性定而涵養純。敦厚于止者。

也。

易經釋義

艮卦

奎

鶴琴書屋

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

自始至終。功无間而德加厚也。

三三

艮下

漸。女歸吉。利貞。

卦德下止上巽。未進則止。而不妄進。方進則巽而

不驟進。故名漸。君子位進。苟如女子之嫁。則其進

以禮而不苟。可以有爲而吉。然士亦有漸進而未

必正者。必如卦體自二至五。位皆得正。而能守正

不阿。乃利耳。

象曰。漸之進也。女歸吉也。

之字疑衍

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

卦變自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。進

得其位。往必有功。所以然者。蓋九得三位。臣進以

正也。九得五位。君進以正也。君臣既正。則治本端

而萬化立。而邦之百官萬民。無不各正。有功何如。

其位剛得中也。

位不但得正也。卦體以剛居五。而又得中焉。是為

君者。英明強毅。既無偏私矣。彼君子之進。而可以

易經釋義

漸卦

奎

鶴琴書屋

不正乎。

止而巽。動不窮也。

然君子之進。以正。實本于德焉。卦德止而巽。止則

恬退。无求。巽則舒徐不苟。以此動而有為。則可以

輔剛中之主。而成正邦之功矣。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

賢字衍文。山上有木。以漸而長。故名漸。君子以為

德必積累而後成。故寬以居之。而无欲速之心。俗

必漸摩而後化。故馴以善之。而无督責之意。

初六。鴻漸于干。小子厲有言无咎。

長上聲

干。水涯也。始進无應。厄于下僚。如鴻漸于干。而來

得所安也。以新進之士。名實未孚。履危蒙譏。所不

免者。故為小子厲有言。而實非其咎也。

象曰。小子之厲。義无咎也。

唯小子故厲。非妄進所致。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎吉。

磐。大石也。衎衎和樂意。六二柔順中正。漸進應五。是

德足稱位。功足酬祿。而享之無愧也。為鴻漸于磐。飲

食衎衎之象。則得君行道。必有正邦善俗之吉矣。

象曰。飲食衎衎。不素飽也。

易經釋義

漸卦

奎

鶴琴書屋

以德詒祿。不素餐也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

鴻。水鳥。陸。非所安也。九三過剛不中。上无正應。而

躁進無序。象猶鴻漸于陸。其冥行取困。勢必如丈

夫征行而不復。如婦人雖孕而不育。凶孰甚焉。然

此過剛。唯利禦寇。深明不利于漸也。

象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用

禦寇。順相保也。

離羣醜。剛愎自用也。失其道。陰陽失和也。順相保。

唯寇至則順其剛。以相保禦。非漸進所宜也。

短音通

漸卦
切音聲
漸音聲
切音聲

析古
切音

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

桷。平柯也。四以柔乘剛。是大臣見偏于權奸。不得所安也。幸其順巽善處。則彼不能逞志于我矣。象猶鴻漸于木。或得其桷。而因之以少安。則可以保身而无咎。

象曰。或得其桷。順以巽也。

順則无忤于物。巽則能沉于幾。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

五居尊位。如鴻漸于陵。但六二正應之臣。乃為三四奸邪所隔。不得相遇而成治功。如婦之三歲不

孕也。然邪不勝正。終必得合而吉。

易經釋義

漸卦

奎

鶴琴書屋

象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

得賢弘化。五所深願。

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

陸作遠。謂雲路也。儀。羽毛旌幟之飾也。上九至高。

出人位之外。如鴻漸于雲遠之止。蓋聖世之逸民。

也。清風峻節。可以有功于名教。猶用其羽為儀也。

吉孰加焉。

象曰。其羽可用為儀。吉。不可亂也。

卓然自立。功名不足以亂其志也。

三三
兌下
震上

歸妹。征凶。无攸利。

歸。嫁也。妹。少女也。兌以少女從震之長男。其情又以悅而動。皆非正也。故名歸妹。卦之諸爻。位多不正。淫滅禮也。三五爻又以柔乘剛。婦制夫也。言其往歸之始則凶。究其既歸之後。又何利哉。

象曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也。

天地不交。則物彙不興。若男女不交。則人類滅息矣。故歸者。雖女道之終。而生育者。實人道之始也。

易經釋義

歸妹卦

奎

鶴琴書屋

說入聲

說以動。所歸妹也。

卦德說以動。是女子為私情之合。不由于歸之禮。所歸者妹。失天地之大義矣。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

位不當。謂中四爻是行涉淫僻也。柔乘剛。謂三五

爻。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

雷動澤隨。歸妹之象。君子知夫婦之道。必正其始。斯能善其終而无敝。苟其悅而動。則終必有乖離之敝矣。

初九 歸妹以娣 跛能履 征吉

初居下无應。是位列家臣之賤。為歸妹以娣。然位分雖卑。有陽剛之德。亦能為所當為。以承助其君。猶跛能履也。以是而往。亦于臣道有吉。

象曰。歸妹以娣以恆也。跛能履吉。相承也。

位雖卑而亦能有為者。以陽剛有恆久之德也。有此恆德。乃能承助其君。无曠職也。

九二 眇能視 利幽人之貞

二剛中而應不正。是有德之賢臣。遇非其主。而不能行其道。猶眇能視而不及遠也。不若退而守其

易經釋義 歸妹卦

志。利幽人之貞可也。

象曰。利幽人之貞。未變常也。

六三 歸妹以須 反歸以娣

陰不中正。為悅之主。是德不足用。而志在媚人求用。卒為明主所擯者也。象猶女之急于待人而從人莫之娶。反歸為娣者。

象曰。歸妹以須。未當也。

以位不當。節虧而行鄙也。

九四 歸妹愆期 遲歸有時

陽剛在上而无正應。唯抱道自守。寧過期不仕。如

歸妹愆期而遲歸者。然仕自有時。時之未偶。即愆期勿恤矣。

象曰。愆期之志。有待而行也。

六五 帝乙歸妹 其君之袂 不如其娣之袂良 月幾望 吉

六五柔中。下應九二。是為君者。屈已下賢。以誠不以文。猶帝女下嫁。而其服飾。反不如其娣之美者。君德之盛。无以加矣。又為月幾望之象。則賢才輔而天下治。吉之道也。

易經釋義 歸妹卦

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之妹良也。其位在中以貴行也。

以實不以文者。由其位在中。而有中德之貴。以貴而行。故不尚飾。

上六 女承筐 无實 士刲羊无血 无攸利

陰柔无德。居終无應。不能見用于明時。猶女之嫁也。承筐无實。猶士之娶也。刲羊无血。何所利焉。

象曰。上六无實。承虛筐也。

三三 離下

假入卦 豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

卦德明動相資。治道盛大。故為豐。豐則有化達之

吳音則

吳音垂

狹音葉

亨王者至此盛極當衰尤可憂也然勿空抱此憂也宜持盈戒滿毫不敢過如日之中天而不至于

昃焉則豐亨可長保矣

彖曰豐大也明以動故豐

卦德離明震動有見大之識而又有闢大之才故治業所以恢弘也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

尚大謂志宏治廣不安于狹小也宜照天下謂宜抑尚大之心而于四海利病畢照無遺也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎况于鬼神乎

易經釋義

此言日之決不可過中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至威照並行豐之象也君子于獄未成則法電之照以折其是非獄既成則法電之威以致其典型則天下無遺奸無冤民矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四句均也初明四動是智與力合而有助為遇其配主焉雖均陽剛必无傾忌之咎與之和衷偕往可以保豐不有尚乎

郭音口

象曰雖旬无咎過旬災也

設若求勝其配是為過旬則相忌為災矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀障蔽也二本明臣而遇五之暗主精忠无以自見猶豐蔀而盡見斗也是未可以口舌爭者若未信而往諫反重其猜疑唯在積其誠意以感發君志則吉

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛作施謂幡幔也沬小星也三以至明之德應上六至暗之君其受障蔽甚于蔀矣為豐沛見沬之象夫明德既為所蔽則當至于廢棄如折其右肱也過非其主于三何咎

易經釋義

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

大事事君以保豐也折其右肱以示已之終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等夷也謂初九也九四以大臣而近暗主故亦有此象然在大臣不宜以君蔽自諉唯下就初九同德相與夾輔則君可格而吉也

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

位不當。立昏暗之朝也。幽不明。遇幽暗而不能自明也。吉行。謂明動相資。以吉而行也。

六五。來章。有慶譽吉。

五質柔暗。固不能保豐者。若能虛心屈已。以來致天下章美之賢。則庶明勵翼。以享豐亨之慶。致聖明之譽。何吉如之。

象曰。六五之吉。有慶也。

以來章得吉。是為六五之吉。豈徒譽在一身。實慶流天下矣。

易經釋義

豐卦

奎

鶴琴書屋

闕書條

上六。豐其蔀。蔀其家。闕其戶。闕其無人。三歲不覿。凶。以陰柔居豐極。處動終。自以為明。而反以自蔽。象如豐其屋而蔀其家也。于是人情物理。一无所見。又如闕戶無人。而三歲不覿。凶何如哉。闕寂也。

象曰。豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其無人。自藏也。

豐其屋者。言其矜高自恣之心。如屋之高大翔于天際也。闕戶無人者。由其自障蔽也。

䷶

艮下
離上

旅。小亨。旅貞吉。

旅。羈旅也。山止火炎。去而不留。故為旅。旅寡親。似

難得亨。卦體六五柔中。而順上下之剛。卦德艮止

離明。得善處之道。故猶小亨。然此柔中順剛。艮止

麗明。正處旅之貞也。能守此貞。則可以得吉矣。

象曰。旅。小亨。柔得中。平外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

以旅。小亨。柔得中。平外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

卦體五得中。平外。是不亢不屈。而順從乎剛。則有才助我矣。卦德艮止。是心无妄求。又麗乎明。則外達事幾矣。此處旅之正道也。

旅之時義大矣哉。

易經釋義

旅卦

吉

鶴琴書屋

旅之時為難處。其義莫大于貞也。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

君子于獄之未決。則明斷如火。慎刑如山。輕重出入。毋敢慢易。及刑之既成。則法山不留火。或罰或宥。毋敢淹滯。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

項書所

陰柔則量狹。居下則行汙。處旅有瑣瑣之象。勢必自取辱矣。

自取辱矣。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

志量卑陋。亦已極矣。宜其災也。

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順中正處置得宜故得即次而安身懷資而裕用又得童僕之貞信无欺而有賴此旅之最吉者也

象曰得童僕貞終无尤也

喪去聲

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上唯驕亢待人寡恩御下故无安處而有離叛爲焚次喪僕之象雖心无私而正能免危乎

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

易經釋義

旅卦

奎

釋義書屋

以旅之時而與下无恩義當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰居上之下用柔而不過剛能下而不忤物則隨處皆安可獲棲身之地隨事有脩可得資身之防然居非正位上下應與皆柔猶不能伸其才而行其志故我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅雖得處猶非久安之位雖得資斧其心豈能快然哉

射入聲 六五射雉一矢亡終以譽

五爲文明之主雉之象也羈旅遠臣入國觀光以行其志如射雉然但在旅寡親不能遽合如射雉不无亡矢之費然才不終晦終得名譽而受爵命也

象曰終以譽命上逮也

上逮言譽聞于上而命逮于下也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之終窮大无棲身之地鳴豫有後事之嗟如焚巢後咷之象由其驕亢而无柔順之德如喪牛于易也凶可免乎

易經釋義

旅卦

奎

釋義書屋

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也終莫之聞言其驕氣方盛迷不自聞知也

䷛ 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰伏陽下其性務入故爲巽天下事唯陽剛能有爲今陰爲主則才不足以圖大但可小亨幸其以陰從陽則有所資助而利往也然必其所從者德望並隆之大人乃利見耳

重巽象曰重巽以申命

重巽深入也申命反覆丁寧之意言人君必深孚

人心。命令可行。故重巽所以申命也。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往利見大人。

卦體九五剛中正。是為君者。以剛毅之資。協乎中正之矩。則唯所欲為。而志无不行矣。初四皆柔皆順從九五之剛。是臣若民。莫不順其剛而歸于中正也。唯柔僅可小亨。唯順乎剛中正。故无不利。象曰。隨風巽。君子以申命行事。

隨。繼也。風相隨而至。无物不入。巽之象也。君子以風不繼。不能深入乎萬物。命不繼。不能深入乎萬民。故凡事必先申令。然後行其事。

初六。進退。利武人之貞。

以陰居下。為巽之主。故凡事柔懦。方進復退也。唯用武人之貞。以振其懦。當進則進。而不以退泰之。則事无不利。

象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。

志治。其志已定也。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

以陽而處陰居下。固能巽矣。然居中則不至已甚。是為人臣者。謙卑遜順。而第秉精白以對揚。象猶

巽在牀下。用史巫紛若者焉。則有格君之吉。亦无卑諂之咎。

象曰。紛若之吉。得中也。

二得為臣之中道。

九三。頻巽。吝。

過剛不中。居下之上。非能巽者。故雖勉一時而不能久。頻巽而頻失。吝之道也。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

勉強為巽。非其本心。故故態復露。其志亦窮焉。无所之矣。

易經釋義 巽卦 夫 鶴琴書屋
六四。悔亡。田獲三品。

陰柔无應。則才弱勢孤。承乘皆剛。又迫于強暴。宜有悔也。幸以陰居陰。處上之下。故能謙恭下士。使羣力羣策。皆為我用。不唯其悔可亡。且如田者獲三品之多焉。

象曰。田獲三品。有功也。

九五。貞吉。悔亡。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

五居巽體。是繼世之君。承先朝之積弊。宜有悔者。然德剛健則能更。而中正又善更。革弊以歸于貞。

焉。貞則得吉而悔亡。且治无不利也。是雖无初而實有終矣。則唯貞之故也。必如先庚三日之丁。丁寧于將變之前。後庚三日之癸。揆度于既變之後。斟酌至當。然後爲貞而可吉也。

象曰。九五之吉。位正中也。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

上本陽剛。以居巽極。故凡事過柔。猶巽在牀下也。失其剛斷。猶喪其資斧也。雖時所當巽。而貞亦必凶矣。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

易經釋義 巽卦 主 鶴琴書屋

上窮。謂居巽之上。其巽已極也。正。猶必也。

三三兌上

兌亨。利貞。

一陰進于二陽之上。而過其所望。喜之見乎外也。故爲兌。爲君者。以和平感民。民无不懷。固有亨道。然卦體二五剛中。固无不正。三上柔外。猶恐有私。故必其所悅者。大公至正。不類驕虞。乃爲利耳。

象曰。兌說也。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣。

哉

卦體二五以剛居中。三上以柔居外。夫悅本柔道。而幸以剛中。則情依性出。而悅之以正。乃爲利也。說惟得正。則爲天人所共協矣。能用此說之順應者。以率民趨事。民悅忘勞。卽率民犯難。民悅忘死。此說之大而无私也。民其歡欣相勸哉。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

兩澤相麗。彼此滋潤。兌悅之象。君子以朋友講習。闡明義理。則悅心之趣。自无窮矣。

初九。和兌。吉。

易經釋義 兌卦 主 鶴琴書屋

陽居悅體。則真性自暢。處下无應。則初心无係。其悅出于性情之和。故吉。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

情本于性。而發見流行。何疑累之有。

九二。孚兌。吉。悔亡。

以陽居陰。是處危疑之地。不足取信于君。而有悔者。幸德剛中。能以至誠上孚。自然獲上治民。吉而悔亡矣。

象曰。孚兌之吉。信志也。

已先自信其志。

六三來兌凶

陰不中正。為兌之主。蓋無德而專事媚悅者。以上無應。而來就二陽以求悅。為有道者所擠。凶孰甚焉。

象曰。來兌之凶。位不當也。

九四商兌未寧。介疾有喜。

四近五中正之君。而下比六三之柔邪。故商度所悅。而未能寧決。此正理欲公私之介也。然質本陽剛。能介然守正。而疾惡柔邪。則君臣必合。不有喜乎。

易經釋義 兌卦

象曰。九四之喜。有慶也。

九五孚于剝。有厲。

上六陰柔小人。最能陰剝人主。五雖剛正。而密近之。未免因其嬌僞。而誤信不疑。則厲階從此起矣。

象曰。孚于剝。位正當也。

恃其才勢。足以剝奸而制其命。故孚而不自覺也。

上六引兌。

上六主兌。而居悅極。能致人昵已。而令人不自知者也。

象曰。上六引兌。未光也。

心跡詭秘。隱而未光。

䷵

坎下巽上

假與渙。渙。王假有廟。利涉大川。利貞。

風行水上。離披解散。故為渙。世道至渙散之時。宜難得亨。卦變有形勢可據。有才能足運。而又輔助有人。故渙可濟而亨。然當渙時。九廟震驚。王者當至廟中。以聚神靈。渙時神州陸沉。王者當冒險難。以濟天下。且其假廟。則順時協禮。其涉川。則伐暴取殘。必利于貞。然後可亨也。

象曰。渙。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

易經釋義 渙卦

全

書經書屋

卦變九來居二而得中。是英雄得用武之地。而不至困窮也。六往居三。得九之位。是才兼文武。能安集。亦能戡亂也。且上同于四。是與忠良戮力。濟渙有助也。故亨。

王假有廟。王乃在中也。

中。謂廟中。

利涉大川。乘木有功也。

卦象乘巽木于坎水之上。是人有濟險之才。便有濟險之功也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。

先王以合渙在收人心。收人心在使之知所本。萬物本天。享帝于郊。以接天神。人本乎祖。立廟于國。以合祖考。

初六。用拯馬壯。吉。

居渙初而卽拯救。爲力既易。又能依九二以資其英畧。猶用拯而得壯馬者焉。則渙可濟而吉。

象曰。初六之吉。順也。

言能順乎九二之剛。

九二。渙奔其机。悔亡。

九而居二。似失其故居。宜有悔者。然當渙時。則二

易經釋義

渙卦

全

鶴琴書屋

爲得中之地。速據要害。可以漸圖恢復。猶人之奔得其机而安也。則悔可亡矣。

象曰。渙奔其机。得願也。

據形勢之便。固英雄所深願。

六三。渙其躬。无悔。

陰不中正。似有私而宜悔者。幸居陽位。能不愛勞。

瘁。馳驅四方。渙其躬焉。何悔。

象曰。渙其躬。志在外也。

志在天下。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

四以大臣當濟渙之任。而柔正无應。爲能開誠布公。以解散其朋比。則大善而吉。又能使天下人各散其黨。以共媚茲一人。若丘陵之聚。則四之渙也。乃其所以聚也。此豈尋常思慮所及乎。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。

五中正居尊。德與位合。故能布其號令。以宣其意。如汗之周身焉。又必渙其居積。大賚于四海。乃可以收拾人心而无咎矣。

象曰。王居无咎。正位也。

易經釋義

渙卦

全

鶴琴書屋

以有中正之德。故王既居而能渙也。

上九。渙其血。去逖出。无咎。

陽剛固足濟渙。渙極時又將濟。故能解擾攘之瘡。痍。蘇貼危之驚恐。于濟渙何咎。逖。當作惕。

象曰。渙其血。遠害也。

三三

兌下

節亨。苦節不可貞。

水流无窮。澤容有限。有防而不溢之意。故爲節。卦體有得中之義。人能節則凡事裁制。可以通行无弊而亨矣。然不可過于節而爲苦也。節至于苦。則

矯情拂性不可守以為常矣

彖曰節亨剛柔分而剛得中

以卦全體言則剛柔均分以二體言則二五得中分則均而不偏中則限而不過

苦節不可貞其道窮也

節之道唯中過中則理勢俱窮

說以行險當位以節中正以通

兌為悅有易流之情遇險而止則可以節其流矣卦唯九五當位以操主節之權而其大中正可以通之天下者是其所以節也

易經釋義

節卦

全

鶴亭書屋

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

即中正之道而極言之天地以陰陽有節而氣序不忒聖人以天地之節制為度數則費出有經不至傷財而害民矣

行去聲

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

制數度數以為度度辨于數也議德行德以為行行軌于德也此民用民行咸歸于節

初九不出戶庭无咎

陽剛得正能順時而止當節之初又時所當止乃不出而仕有不出戶庭之象可以无咎

象曰不出戶庭知通塞也

豈徒知塞哉知通塞之宜而時當其塞也

九二不出門庭凶

二當可行之時而失剛不正上无應與徒知節而不知通為不出門庭之象則潔身亂倫凶孰甚焉象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

當節時而陰不中正非能節者故其制用不經其行已无度寧免傷財敗德之嗟乎然亦自貽伊戚將誰咎之

易經釋義

節卦

全

鶴亭書屋

象曰不節之嗟又誰咎也

言无所歸咎也

六四安節亨

柔順得正凡立身制用悉安于九五時王之制亨之道也

象曰安節之亨承上道也

九五王中正之道于上四能順而承之也

九五甘節吉往有尚

五當位主節而有中正之德故教不強世制不矯俗皆依性因情而節之甘者也則制有盡善之吉

可以法今傳後。不往有尙乎

象曰。甘節之吉。居位中也

節以中爲貴。五有中德。節之所以甘也

上六。苦節。貞凶。悔亡

上居節極。是織齋之主。矯拂太甚。非人情所安。必

將廢格不行。雖正亦凶。然此不可繩天下。未始不

可範一身。悔可亡也

象曰。苦節貞凶。其道窮也

與衆同意

三三兌下

易經釋義

中孚

全

鶴琴書屋

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞

卦體中虛中實。一心之孚。卦德下悅上巽。兩情之

孚。故爲中孚。孚。信也。至誠所感。无物不通。雖人之

冥頑如豚魚。亦可感而吉。况有知乎。忠信可行。无

險不通。雖事之艱危如大川。亦可濟而利。况平居

乎。然其所以孚者。必出于至正。而不爲徑徑小諒。

乃爲利耳

象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也

以一卦言之。三四柔在內爲中虛。以二體言之。二

五剛得中爲中實。是此心如太虛无私。而所存皆

實理。此信之宰于中者也。卦德下悅上巽。是臣以

媚茲上孚。君以順從下孚。孚之所感。萬邦亦化之

而作孚。此信之通于人者也

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也

信能及頑。言孚之无閒也。卦象木在水上。有乘木

之象。卦體內虛外實。有舟虛之象。是以真實无

偽之體。虛中以遊于世。自可應變不窮也

中孚以利貞。乃應乎天也

中孚之理。天之道也。貞則情識不生。即符於穆之

初矣

易經釋義

中孚

全

鶴琴書屋

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死

風感水受。中孚之象。君子以至誠惻怛之意。議獄

務求其生。即生不可得。亦當緩其死焉

初九。虞吉。有他不燕

孚在審初。初應六四。最當信者。能度其可信而信

之。則吉。如有二三之心。非所以定交矣。寧得燕安

乎

象曰。初九虞吉。志未變也

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之

二與五以中孚之實相靡。臣俞君都。猶鶴鳴而子

和也。懿德人所同好。二既有之。五亦廢之。此一德之孚也。鶴在陰。謂九居二。好爵。謂中德。廢與廢同。謂係戀也。

象曰。其子和之。中心願也。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

三不中正。而居悅極。是无信而不恒。乃與上九信之窮者相應。故為得敵。已既无主。人又无藉。是以作止之无常。憂喜之靡定也。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

此專咎三自无德。

易經釋義

中孚

全

鶴琴書屋

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

四近君位。而居陰得正。望。隆勢重。如月幾望矣。此正衆黨附集之時。乃初方信四。四即絕不為黨。若馬亡其匹。然何危疑之咎。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

初雖其類。四能絕之。而一心于上也。

九五。有孚。窒如。无咎。

五以剛中正之德。下應九二之賢。相孚之固。雖讒不能間。有窒如之象。可以无咎。

象曰。有孚。窒如。位正當也。

問卦

位正當言有中正之德。而當尊位也。專重德上上九。翰音登于天。貞凶。

上居信極。知信而不知變。猶鷄非登天之物。而強欲登天也。以是為貞。適以取凶。鷄曰翰音。

象曰。翰音登于天。何可長也。

言必敗于信也。

䷶ 震上

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

陰多于陽。小者過也。既過于陽。勢亦可亨。然必安

易經釋義

小過

全

鶴琴書屋

于分義之正。乃為利耳。利貞何如。卦之二五。柔而得中。猶可小事。三四剛而不中。故不可大事。即所為雖小事。亦須收斂退抑。不居亢而居卑。如飛鳥遺音。下而不上焉。卦體有飛鳥之象。故取其義。如此方為守貞。而得大吉矣。

象曰。小過。小者過而亨也。

因其過而善用之。亦可以得亨。

過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。

安分循理。時所當然。宜與時而偕行也。二五以柔居中。柔本非任事之才。而得中。尚可以隨分而為。

所當爲也

剛失位而不中。是以不可大事也

三四剛失位而不中。夫剛似有圖大之才。而失位則權去。不中則德薄。安可大有所爲乎

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。上逆而下順也

卦體內實外虛。有飛鳥之象。則宜思飛鳥之義。當小過之時。若爲小事。而持以上人之心。則忤于時而爲逆。持一下人之心。則合于時而爲順

象曰山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉

山上有雷。聲已離于地。尚未升天而激烈。小過之象。君子就一身之小節。而過持之以救時之弊

初六。飛鳥以凶

初以陰陽。應四強援。又居過時。志亢氣揚。如鳥飛上而不下。取敗之道

象曰。飛鳥以凶。不可如何也

六二。遇其妣。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎

二柔順中正。其進也。過三四而過六五。是克驕亢之心。秉恭順之節。有過祖遇妣之象。如此則不變

迫其君。而適得爲臣之分。是不及君而遇臣也。无疑忌之咎

象曰。不及其君。臣不可過也

以臣道不可過故也

九三。弗過防之。從或戕之。凶

三以剛正之德。衆陰所欲害者。乃自恃其剛。而弗過爲之防。小人得乘間而中傷之。故凶

象曰。從或戕之。凶如何也

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞

四當過時。而以剛處柔。无咎之道也。其弗過于剛。更以剛往。則必以亢取厲。斷乎當戒。是亦時當戒耳。如因戒而永執此柔以爲貞。是天下无時用剛也。恐咎又不免矣。故勿用固執也

象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也

位不當剛而居柔。此時適合其宜也。終不可長。謂過剛終敗也

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴

以陰居尊。又當陰過之時。不能有爲于天下有密雲自西郊之象。乃弋取以爲助者。又六二之陰柔

安能濟天下事乎。在六陰物也

象曰。密雲不雨。已上也

不雨之故。雖以才弱。實由挾勢太高。不能下求賢輔也。已上。太高也

青真

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚

上以陰居動體之上。處陰過之極。凡事弗合乎宜而過之甚。如鳥之飛。且離之遠也。凶何如哉。天人之災眚並至。是之謂矣

象曰。弗遇過之。已亢也

離下坎上

易經釋義

奎

鶴琴書屋

既濟。亨。小。利貞。初吉終亂

此卦水火相交。是協力以濟。爻各當位。又保濟得宜。故名既濟。然濟而曰既。盛極將衰。唯小事尚可。得亨。此時當敬天勤民。利于貞焉。大抵當濟之初。以謹畏得吉。至其終。以慢易致亂。而可不貞乎。亨

小。作小亨

象曰。既濟。亨。小者亨也

濟下脫小字

利貞。剛柔正而位當也

初三五剛位也。以九居之。則剛正而當乎剛之位。

好去聲

故能勵精以圖治。而不好大以生事也。二四上柔位也。以六居之。則柔正而當乎柔之位。故能持重以守成。而不好逸以滋弊也。此久安長治之道也

初吉。柔得中也
時當濟初。六二以柔得中處之。持重謹畏。所以吉也

終止則亂。其道窮也

既濟之終。人有息止之心。治道于是乎窮也

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之

初九。曳其輪。濡其尾。无咎

易經釋義

吉

鶴琴書屋

當既濟之初。逸欲未萌。能凡事戒。如車曳輪而任事之慎重。如狐濡尾而慮患之周詳。可以无咎

象曰。曳其輪。義无咎也

六二。婦喪其茀。勿逐七日得

二以中正應五。宜得行其道。奈五居既濟之極。不能下賢以保治。二何以行道乎。如婦喪蔽車之茀。而難行也。然中正之道。不可終廢。不必急求行。而久當見用。不猶喪茀者勿逐而七日得乎

象曰。七日得。以中道也

二得中道。保濟之具在我矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三以剛居剛當治安而討不庭有高宗伐鬼方之象以高宗中興不貪近功必三年克此小國蓋盛世動衆之難也又當慎于擇將勿用小人以倖邊功此保濟者所深慮也

象曰三年克之德也

師老財匱高宗且然兵可輕動乎

六四繻有衣袽終日戒

以柔居柔小心敬畏故能預備保邦之略日存憂亂之心象如防舟之濡者有衣袽以塞其漏而又

易經釋義

奎

鶴琴書星

終日戒者也繻作濡

象曰終日戒有所疑也

其心真見天下有可疑畏者在也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五雖尊而時已過天命人心皆真之與不若六二之下而始得時天與人歸也象如東鄰之祭雖盛不如西鄰薄祭之受福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

既濟之極險體之上乃以陰柔處之志亢而速患如狐濡首而厲

象曰濡其首厲何可久也

三三 坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

爲卦水火不交是人心不協六爻失位是人謀未臧故爲未濟未濟有將濟之理故亨然乘時幹濟者須得老成持重之人若紀綱稍振即使少年輕銳以繼之如小狐幾濟而濡尾何所利哉

象曰未濟亨柔得中也

易經釋義

奎

鶴琴書星

六五柔而得中故有可亨之道非徒俟天運也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

小狐汔濟言治法粗舉未出險中也乃濡尾无利

者言急于此時則不能繼續以求濟于終也然卦之六爻雖不當位而剛柔相應則同心共濟可以

續其終矣此所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上各不相濟也君子以天下未濟物之倒置者多矣宜審慎以辨其名分務使親疎貴賤各

安于所宜居之方

初六。濡其尾。吝。

陰柔居下。當未濟之初。急于求濟。反不能濟。如狐之濡尾。可羞吝矣。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

極字。是敬字。言昧于敬慎也。

九二。曳其輪。貞吉。

二以陽剛之才。應五柔順之君。幾于迫矣。幸居柔得中。能自安于分。而不敢冒進圖功。如曳輪之象。則得臣道之正。而有濟世之吉矣。

易經釋義

未濟

卷

鶴琴書屋

象曰。九二貞吉。中以行正也。

九居二本非正。以其得中。而宅心中順。故能行爲臣之正道。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

陰不中正。无濟世之才德。而往以求濟。鮮不凶矣。然以柔乘剛。有倚仗之人。將出乎險。有可濟之機。

故利涉大川。

象曰。未濟。征凶。位不當也。

位不當。言无才德也。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

四以剛居柔。雖志欲有爲。而未免于弱喪。不貞而

有悔也。能勉而貞。則得濟時之道。吉而悔亡矣。然

必以剛決之力。震奮之氣。功深積久。庶幾有濟。故

有伐鬼方三年受賞之象。

象曰。貞吉悔亡。志行也。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚吉。

以六居五。氣質未純。幸爲文明之主。能自悟其失。且居中應剛。虛心以求賢之助。而克反于正。則吉而悔亡矣。由是暢于四肢。發于事業。煥爲君子之光者。皆根于實德。而非矯飾也。有天下文明之吉矣。

易經釋義

未濟

卷

鶴琴書屋

矣。

象曰。君子之光。其暉吉也。

暉者光之散也。君子之光。寧止一身蓋天地爲昭也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

以剛明居未濟之極。當可爲之時。而能以真心實

意與天下共樂其樂。如有孚于飲酒。則无急功之

咎。然非可怠荒也。若耽娛不返。以至濡首。則昔之

以有孚爲是者。今失其是矣。事何由濟乎。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

不知節制而過于自信也

易經釋義

易經下卷終

易經釋義

朱清

李

易經釋義

易經釋義

吳門 沈鼎泰 曾哲氏

全參述

僧珍弟王 魏氏 希哲子 克明 懷季

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

易之有乾坤。而乾坤之有貴賤剛柔吉凶變化也。豈是易始哉。天以陽處尊。地以陰處卑。而易之乾

坤已定此矣。自是地與萬物之卑者陳于下。高者

易經釋義 繫辭上傳

一

易經釋義

陳于上。而卦爻之上者貴。下者賤。已位列此矣。天與萬物之陽者性常動。陰者性常靜。而卦爻之陽動稱剛。陰靜稱柔。已剖斷此矣。心念所向謂之方。善惡異向。各以類聚。人品有定謂之物。善惡殊交。各以羣分。聚分而善則吉。惡則凶。而卦爻之吉凶。不已生此乎。在天日月星辰之成象。在地山川動植之成形。觀象形之陽化陰。陰變陽者。則易中著策之九窮化入。六窮變七者。不已見此乎。易書未作之前。造化原自有易也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

聖人見天地間。无往非易。不過陰陽兩端。是故。畫一奇以象陽而稱剛。畫一偶以象陰而稱柔。又陽摩于柔而生太陽。少陰摩于剛而生太陰。少陽兩相摩而為四矣。太陽與少陰相摩而生乾兌離震。太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤。四相摩而為八矣。由是以乾兌離震為主。各以八卦推盪其上。則自乾至復。有三十二之陽卦。以巽坎艮坤為主。各以八卦推盪其上。則自姤至坤。有三十二之陰卦。而六十四卦成矣。此言易道之變化也。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

易經釋義 繫辭上傳 二 鶴琴書屋

此言造化之所有。無非易理之剛柔也。

乾道成男。坤道成女。

此又言人類之所生。無非易理之剛柔也。此乾坤止作陰陽言。下爻屬天地言。

乾知大始。坤作成物。

乾道不特成男也。氣始其形。理始其性。盡物而主始之者也。坤道不特成女也。承其氣以成形成。承其理以成性。盡物而造就之者也。知。猶主也。

乾以易知。坤以簡能。

乾主大始。知若難矣。然乾健而動。氣至即行。更无

等待。何易如之。坤作成大始之物。能若煩矣。然坤順而靜。不過承乾始者一成就之耳。何簡如之。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

夫乾坤有易簡。而能兼體之者。存乎人之心焉。人能法乾之易。而其心明白。則人易知。法坤之簡。而其事要約。則人易從。易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協力者衆。故有功。有親則心一而不二。故可久。有功則兼成而善擴。故可大。可久則為賢于人之德。可大則為賢于人之業矣。

易經釋義 繫辭上傳 三 鶴琴書屋

易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

觀一易簡。而天下无遺理。一盡易簡。而理不遺于吾心。則天地得易簡。以成位乎上下。我得易簡。以成人之位乎天地之中矣。可見易理即天地之理。天地之理。即吾身之理也。

右第一章

此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見于天地。而人兼體之也。故人當求易理于天地。

即當求易理于吾身

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

伏羲本剛柔立象畫卦吉凶之理已默示之矣文周聖人以有畫無文民用弗彰于是取易卦布列于前統觀乎一卦之象而繫彖辭以明全體之吉凶析觀乎六爻之象而繫爻辭以明一節之吉凶蓋聖人緣象以繫辭使人因辭以求象也剛柔相推而生變化

夫辭因象而繫象又因變化而生蓋卦爻之剛柔原非一定剛極則柔推去剛而陽化生陰柔極則剛推去柔而陰變生陽變化不窮則其象不一此

易經釋義

繫辭上傳

四

鶴琴書屋

聖人所由觀之以繫辭者也

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

易辭之吉凶者即人事順理而得逆理而失之象也易辭有自凶趨吉之悔自吉向凶之吝即人事既失而為憂未失而為虞之象也此節申卦辭之符于人事者如此虞作歡娛

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

易之柔變而趨夫剛剛化而趨夫柔者即氣機之

樂音洛

退極而進進極而退之象也既變而剛化而柔即氣機之陽明為晝陰晦為夜之象也至變化剛柔流行于一卦六爻之間而迭用不窮所謂動也動于初二即剛柔交錯之地道動于三四即仁義並行之人道動于五上即陰陽迭運之天道是三才各一太極也極至也此節申變化之符于造化者如此

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

夫易總歸之道則有須臾不可離者矣是故學易君子身之所處而不遷者在乎剛柔變化之易序

易經釋義

繫辭上傳

五

鶴琴書屋

心之所契而不厭者在乎吉凶悔吝之爻辭則身心皆易矣序謂變化不違其時而次第不紊也玩者觀之詳

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

唯君子身心不外乎易是故居而未卜筮也則觀其得失憂虞之象而玩其吉凶悔吝之辭動而卜筮也則觀其剛柔相推之變而玩其吉凶所決之占是居安樂玩无間于動靜則三極之道自我立

而天且弗違矣

右第二章

聖人繫辭全是借象以顯道。君子學易全在得道而忘象。至于天命合一。方完學易工夫。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

文王觀象于卦而繫彖辭。舉奇偶純雜。內外消長之像乎物宜者。莫不統言之以示人也。周公觀變于爻而繫象辭。舉剛柔相推。變動不居之存乎一節者。莫不析言之以示人也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者言乎其善補過也。

彖言象。爻言變。皆不外乎吉凶悔吝无咎之辭。吉

凶者言乎象變中之得則吉。失則凶也。悔吝者言

乎象變中有因小疵而自艾。忽小疵而招尤者也。

无咎者言乎象變中有時位足以致咎者。或因一

節之善。能改過自全者也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者

存乎辭。

易有貴賤。所以列之者。存于內外承乘六爻之位。易有大小。所以齊之者。存乎陰小陽大。六十有四

後音

之卦。既貴賤小大陳。則有吉凶。其所以辨之者存乎卦爻之辭矣。齊猶定也。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

夫辨吉凶存乎辭矣。辭有悔吝。辨于吉凶之間者也。易嘗為人憂悔吝矣。則存乎善惡初分之介。如憂肝豫之悔。在遲速之介。憂即鹿之吝。在往舍之介也。易嘗為人震无咎矣。則存乎天理萌動之悔。如震甘臨之无咎。在既憂之悔。震頻復之无咎。在能厲之悔也。

是故卦有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。

雖卦分陰陽。而有小大。辭別淑慝。而有險易。然非

卦自卦而辭自辭也。辭也者。各指出卦之所之耳。

所之小而其道私。則辭不得不險。所之大而其道

公。則辭不得不易。聖人覺民之情。見乎辭矣。

右第三章

此統論卦爻之辭。發明象變之精蘊。以覺世耳。止

重辭上

易與天地準。故能彌綸天地之道。

天地一陰陽也。易以道陰陽也。易不與天地準乎。故其兼陰兼陽。皆有以彌之。而全體无遺。就所彌

之中。則分陰分陽。又有以綸之。而條理不紊也。

仰以觀乎天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

易能彌綸天地之道。故聖人用易以盡天地之道。聖人以易之理。仰觀俯察。則天文之晝與下。地理之北與深。幽也。天文之晝與上。地理之南與高。明也。其故可知者。不過陰陽之顯晦也。聖人以易推原人物之所以始。反觀人物之所以終。則死生之說可知者。不過陰陽之聚散也。聖人以易究其陰陽之理。則知天地之理。易經釋義 繫辭上傳 九 鶴琴書屋

精陽氣聚而成物。魂游魄降。散而爲變。則物之自无而有爲神。變之自有而无爲鬼。其情狀亦易知者。不過陰陽之屈伸也。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。苟行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

聖人既已心通造化。則我與天地相似。故天地自不違于我。何也。天地之道。仁知而已。聖人能以易而盡其仁知焉。智周乎萬物。而溥之以道濟之仁。則智不過于空虛矣。智行乎權變。而本之以守正。

之仁。則智不流于變詐矣。吾嘗而証其智。聖心既樂天理。而又知天命。故能不憂。吾深而窺其仁。聖心隨處皆安。而无一息之不仁。故能愛物。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

聖人以易道體備天地。即以參贊乎天地者也。彼天地之化。不能無過。聖人一一範圍之。如理陰順陽。體國經野。而不過中道焉。萬物之生。不能自全。聖人一一曲成之。如于人則正德厚生。于物則博節愛養。而无遺缺焉。至合天地萬物。總之一晝夜之道。聖人又通乎晝夜循環之道。而與之契合焉。則宇宙在手。造化在身。聖心一神也。一易也。神即易而寓。以方求之而不得。易隨神而在。以體執之而亦不得。此皆聖人用易以彌綸之道。信乎易與天地準矣。範如鑄金之模範。陶匠郭也。

右第四章

首節言易道之大。在彌綸天地之道。下三節言聖人用易。以彌綸天地之道。正見易與天地準耳。

一陰一陽之謂道

離陰陽不可謂道。執陰陽亦不可謂道。唯太極之

動極而靜。固一陰矣。靜極而動。又一陽焉。一陰一陽。氣之迭運而理行其間。道之體用備矣。繼之者。善也。成之者。性也。

是道也。以造化賦予之際言之。繼靜而動。流行發育。氣方行而理未著于物。渾然粹善也。及其精合而爲人物。是氣之凝成。而理隨以立。所謂性也。繼善。陽之事也。成性。陰之事也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

以人之氣質言之。稟受或有不齊。仁者得陽之動。

易經釋義

繫辭上傳

十

鶴琴書屋

故止見其發越處。謂道盡在仁也。智者得陰之靜。故止見其收斂處。謂道盡在智也。至于陰陽稟雜者。百姓也。雖日用夫仁智。而不知有仁智焉。故君子仁智合一之道。知之者鮮矣。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

以化機之出入者言之。方其氣之動而陽也。由闔而闢。顯造化發生之仁焉。當其氣之靜而陰也。由闢而闔。藏造化機藏之用焉。夫顯仁所以鼓萬物之出。藏用所以鼓萬物之入焉。然造化无心于出。

入。而與聖人心憂天下之不得其生成者不同矣。顯仁者德之發。仁顯而萬物以出。德斯盛矣。藏用者業之本。用藏而萬物以入。業斯大矣。不其至矣哉。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

論業在外。何謂藏用。造化无无體之用。唯其蓄萬物之生意甚富。故因內知外。而謂之大業。論德在內。何謂顯仁。造化无无體之體。唯其發萬象之生機日新。故因外知內。而謂之盛德。業爲陰。德爲陽。

生生之謂易

易經釋義

繫辭上傳

十一

鶴琴書屋

以陰陽之循環言之。陰生陽。陽易乎陰矣。陽生陰。陰易乎陽矣。交錯代換。生生不已。皆易也。卽皆道也。

成象之謂乾。效法之謂坤

以物生之序言之。當夫物之初生。朕兆胚胎。彷彿可象。此屬乎陽。故謂之乾。及其既生之後。形貌呈現。完定不易。此屬乎陰。故謂之坤。效。呈也。法。謂造化之謹密而可見者。

極數知來之謂占。通變之謂事

以人事之動靜言之。陰陽未嘗不在也。事未來而抱著問易。究極陰陽老少之數。以知未來之吉凶。而

決疑通志故謂之占。及占既決而知吉凶以趨避
則通之于事變之際而定業成務故謂之事
陰陽不測之謂神

合而觀之可見天地間无非陰陽。奇執為陰陽也謂陰而
陽在謂陽而陰在不得謂陰陽无在亦不得謂陰
陽有在既莫能測謂之神而已矣

右第五章

此章言道不外于陰陽迭運故曰一陰一陽之謂道。
而又未嘗倚于陰陽故總之曰陰陽不測之謂神。
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
易經釋義 繫辭上傳 主 鶴琴書屋
正以言乎天地之間則備矣

易之為理其中則含著極廣其外則包括甚大以
言乎遠雖千載六合理无不到可得限禦乎以言
乎邇雖瞬息几席此理不待安排而咸正罔缺有
不靜而正乎以言乎天地之間則易理又何所不
有也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也
翕其動也闢是以廣生焉

然易之廣大從乾坤得來乾天也靜與坤別生物
之心專一動與坤交生物之用直達乾之大不以

是生乎坤地也靜與乾別翕受生意而无遺動與
乾交敷闢生機而无壅坤之廣不以是生乎而易
則本于此矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之
善配至德

易之廣大由天地而生則易可以配合乎天地之
廣大矣至四時錯行于天地者而易之剛柔變通
即寒暑之推遷也日月貞明于天地者而易言陰
陽流行之理即其代明不息者也人之至德賦與
于天地者而易言確然易簡然簡者即人之存心
易經釋義 繫辭上傳 主 鶴琴書屋
健而易處事順而簡也總一易之廣大配天地也

右第六章

此言易之廣大首節言其塞天地次節推其本天
地末節明其配天地
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知
崇禮卑崇效天卑法地

易理塞天地通性情至極无加矣觀聖人之德業
實用易以崇廣者也德起于知聖人窮易理于心
而本體高明則知崇矣業階于禮聖人體易理于
身而踐履切實則禮卑矣然知之崇效天之無不

照禮之卑。法地之无不載。所以德崇而業廣也。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

聖人德業如此。是上下與天地同流也。觀天地設

位于上下。而其間陰陽之屈伸往來。變化流行于

其中矣。聖人知禮成于所性。存存不息。是以性中

渾然之道。與道中燦然之義。皆出于成性之門。非

即易理行于設位之中乎。聖人德業侔天地。而皆

資于易。此易所以為至也。

右第七章

此言易道之至

易經釋義

繫辭上傳

南

鶴琴書屋

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是

故謂之象。

義皇寶見物理之至賾。莫不有陰陽之理存焉。以

物賾之陰陽。各有形容。而擬于未畫之先。得其陰

陽純雜之物宜。則象其卦之陰陽純雜于既畫之

後。是象乃象天下之賾也。賾雜亂也。象卦之象。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫

辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

周公實見人事之至動。雖紛紜不一。莫不有至一

之理寓焉。故觀衆理之統會處。以求一理之可通。

即其通處可行者。立為經常典禮。爻有循典禮與

粹典禮者。繫辭以斷其吉凶。是爻乃效天下之動

也。

惡其聲言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可

亂也。

象言皆陰陽之理。則名祿不越。意味可玩。爻言皆

會通之理。則事肆而隱。各具典常。惡猶厭也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

象不可惡。爻不可亂。則言動變化之理。備于易矣。

故必比擬于辭占而後言。必商議于辭占而後動。

易經釋義

繫辭上傳

五

鶴琴書屋

則言動不膠于一定。語默作止。各當其可。而變化

成矣。

和去聲鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君

子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。

居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。

言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞

機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地

也。可不慎乎。

夫言法

此以下言易之象辭。所當擬議者也。夫誠信感通。莫大于言行。猶樞一動而戶斯闢。機一動而矢斯

號平聲
咍音桃

問去聲

遠也。樞機一發而善。則遠邇皆應。為榮之主。不善則遠邇俱違。為辱之主。豈惟民有應違。善則名祚不善則致殃。乃所以動天地也。其關係甚大。可不慎乎。擬議于中。孚九二之爻。則知孚信之道矣。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

君子大同之道。不以迹而以心。或出而事君。或處而獨善。或默而藏辨。或語而論列。迹若不同。而原夫二人之心。無不可同。心同則利害不能移。譏邪不能間。惟金石至堅。其利亦足以斷之矣。心同則

易經釋義

繫辭上傳

六

鶴琴書屋

彼此之言。同歸理道。雖蘭之臭。不足以擬之矣。擬

議于同人九五之爻。當求同于心可矣。

初六藉用白茅无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物。薄而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。

擬議于大過初六之爻。則知凡事貴慎矣。

勞謙君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

君子勞王事而不矜伐于人。事功成而不任德于

中
去聲
樂音洛

已。乃識量宏遠之至也。所謂勞謙者。言三之以其功下人。而不伐不德也。此其心常念德之成于己者。必欲其盛。故禮之接于人者。愈欲其恭也。則謙也者。所以致其恭而存其位者也。擬議于謙九三之爻。則知居功當謙矣。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

擬議于乾上九之爻。則知持盈之道不可失矣。

不出戶庭无咎。子曰。亂之所生也。則言語以為階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。是以

易經釋義

繫辭上傳

七

鶴琴書屋

君子慎密而不出也。

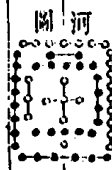
口舌乃名禍之門。君不密其言。則啟奸邪之竊。臣不密其言。則遭反中之傷。事之利害。伏于幾微。而不密其謀。則人忌其成。而樂其敗。是以君子慎密其言。不輕出也。擬議于節初九之爻。則知言貴慎密矣。

子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

小人竊據乘器。上則慢君而不忠。下則暴民而不仁。盜得執辭以伐之矣。是猶慢其藏。教人盜我。治其容教人淫我也。擬議于解六三之爻。當度德而處位矣。

右第八章

此言卦爻有妙用。而人當擬議以成其變化。

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。

昔伏羲時。河中龍馬負圖。其背上旋毛。自一至十。

具天地之全數焉。天純陽其數奇。圖之一三五七九。皆天數也。地純陰其數偶。圖之二四六八十皆

易經釋義

繫辭上傳

太

鶴琴書屋

地之數也

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。九天地之數五十有五。此所以成變化而

行鬼神也

一三五七九屬天。是天数五也。二四六八十屬地。

是地數五也。五數在圖各有定位。是五位也。一與

二。三與四。五與六。七與八。九與十。奇先偶後。而次

第如兄第。則生成之功各得。然相得之中。自是有

合。故一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。奇施

偶承。而交接如夫婦。則生成之功有合也。若積天

之五奇其數二十有五。積地之五偶其數三十。合天地之數則五十有五。而相得有合之數全矣。由是天以一二三五行水木土。陽變也。地以六八十而化成之地。以二四生火金。陰化也。天以七與九而變成之。所以成變化者。此數成之也。一二三四五生數來。而伸也。六七八九十成數。往而屈也。所以行鬼神者。此數行之也。五行生成有變化。其所以主宰乎生成者。則鬼神也。

大衍之數五十。其用四十有九。分而為二。以象兩。掛

二以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚以象閏。五

易經釋義

繫辭上傳

元

鶴琴書屋

歲再閏故再扚而後掛

夫圖數既具。而聖人之著數出矣。以中宮之五生

數為衍母。以次十成數為衍子。以五之一而乘其

十。則為小衍。以五之數而各乘其十。則為大衍。是

著策五十之數。蓋自河圖中宮來也。及用以筮。則

虛一不用。而用四十有九。蓋數以一為宗。而後四

十有九之數皆圓神不滯矣。以所用之策。信手中

分。握于左手以象天之位。握于右手以象地之位。

而為兩儀之對待。從而取右手一策。掛于左手小

指之間。則象人處天地中而為三才之並峙。自後

又取兩手之策各四四而揲之以象四時之運以成歲四數之後左右必各有零噉也取其餘策而扐于左手第三四指之間以成變者象氣盈朔虛之積以成閏也。然又再扐者蓋一歲之中氣盈六日朔虛六日積至五歲可得再閏則前之日无餘矣。然後別起積分以爲後閏之始也。唯曆法如是故揲著于掛一之後既揲左扐左又揲右扐右則前策无餘矣。然後別起掛揲以爲後揲之端亦猶曆法之有再閏也。此其所以爲象閏乎。

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四九三百
易經釋義 繫辭上傳 主 鶴琴書屋

有六十當期之日

著既揲而過揲之餘策亦有所準焉。蓋策數由河圖四象生也。太陽居一而連九則陽數九也。太陰居四而連六則陰數六也。揲著三變之末九四爲奇。餘三奇則九而爲老陽之策。固四九三十六。總乾六爻計之則二百一十有六矣。九八爲偶。餘三偶則六而爲老陰之策。亦四六二十四。總坤六爻計之則百四十有四矣。合之九三百有六十。與期之日相當焉。觀二老之策則謂策之揲爲四時行可也。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

然三百六十之策。特言乾坤二卦耳。通二篇之策百九十二之陽爻均之乾也。而由三十六以計之得六千九百一十二策。百九十二之陰爻均之坤也。而由二十四以計之得四千六百八策。合之則萬有一千五百二十。適于萬物之數有當焉。觀二篇之策則謂策之揲爲萬物生可也。是故四營而成易十有八變而成卦。

筮法所求之卦自分三掛一揲四歸奇。九四度經營然後或四與五而成一變之奇。或九與八而成一變之偶。積之十有八變。然後內外備而成卦。

易經釋義 繫辭上傳

主

鶴琴書屋

八卦而小成

十有八變此大成之卦。當九變而定三畫則內體之八卦小成矣。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣。

六爻既備卦變可考而知也。引其變之端以展伸之則一卦可變爲六十四。即以引伸者觸類而長之則卦可變爲六十四。而天下趨吉避凶之能事畢具矣。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣。

著卦之功用何如哉。吉凶之道至微。而辭以顯其得失之報。趨吉避凶之德。行易滯。而數以神其鼓舞之迹。由是明則有祥于人事。而受命如响。儼賓主之相酬。幽則有功于造化。而開物成務。贊神化之不及矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。

合觀數法。一變化也。變化一神也。人能知數之生成屈伸。法之進退離合。則知其所以變化者。皆出于理勢之自然。而非人之所為者乎。

右第九章

易經釋義

繫辭上傳

圭

鶴琴書屋

首二節言天地之數。由圖而載。中七節言揲蓍之法。由圖而出。末節合數法而歸之神。總見天地以數開聖人之智。聖人以法成天地之能。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

凡人欲以言而議事者。尚聖人所繫卦爻之辭。以發言。則詳畧得宜。凡人欲以動而處事者。尚聖人所裁卦爻之變。以效動。則進退合理。凡人裁制于心而欲事有定理者。猶之制器。則尚聖人所擬老少動靜之象。斯可以成務。凡人兩可于慮。而欲決

其所疑者。猶之下筮。則尚聖人所斷吉凶得失之占。斯可以通志。尚猶取也。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與于此。

人所以尚辭尚占者。以辭占之至精耳。是以君子將有為于一身。將有行于天下。乃抱蓍問易。求卦爻之辭占。以擬議其事。則易受人之命。而隨卽答之。如響應聲之速。且應之極其周焉。无論遠而時地寥廓。近而時地現前。幽而事幾之潛藏。深而人心之叵測。遂知來物之吉凶。此由辭占之理。純粹不雜。于天道民故。无不究盡微密。故能如此。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。

人所以尚象尚變者。以象變之至變耳。君子當揲蓍之初。四營成易。是一變也。乃奇偶所由分也。于是先以參之。各數其左右之所歸。後以伍之。總數其先後之所扞。或八九。或四五。皆有以明其變矣。迨三變成爻。必有其數。乃老少所由別也。卽其所參伍者。分之左右。而交錯以稽其變。列之低昂。而

總舉以合其歸。則其數或九六爲老。七八爲少。皆有以稽其數矣。然參伍以變。特一變耳。未成爻也。通三變而皆此參伍。則奇偶錯陳。而老少閒裸。不宛然天經地緯而成章者乎。錯綜其數。特一爻耳。未成卦也。極六爻之數。而皆此錯綜。則或九六多。而以少者爲動。老者爲靜。七八多而以老者爲動。少者爲靜。不宛然事物之象。一定不易者乎。此由象變具圓神之德。屢遷之機。故能如此。

易無思也。無爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。

易經釋義

繫辭上傳

吉

鶴琴書屋

此又言精變之妙也。易无心也。何思何爲。方其未撰著求卦。辭占象變。寂然不動也。及其感而撰著求卦。則來物遂知文象畢洩。遂通天下之故。此由辭占至精。而精之所通者无方。象變至變。而變之所通者无體。極天下之至神。乃能如此。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

夫易之精變神者。皆聖人爲之也。吉凶來物。隱于无形。所謂深也。聖人之辭占至精。乃所以究極其幽深之理。陰陽老少。渾于未剖。所謂幾也。聖人之象變至變。乃所以研窮其微芒之數。研。猶審也。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

唯極之而辭占一深也。故吉凶明而天下之志可通。唯研之而象變一幾也。故趨避決而天下之務可成。唯深與幾。皆出于自然而神也。故通志成務。有莫知其所以然者。殆不疾而速。不行而至者乎。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

此正辭占爲聖人所極深。而神于通志。象變爲聖人所研幾。而神于成務之謂也。

右第十章

易經釋義

繫辭上傳

吉

鶴琴書屋

此言前章數法之神。賴聖人而著。卽觀易之精變神。而益見聖人作易之功。

子曰。夫易何爲者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

夫易有辭占象變。果何爲用者也。用之可以卜筮。則吉凶之理明。而顛蒙開焉。趨避之機決。而幾務成焉。凡天下事理之當然。而謂之道者。无不備于吉凶趨避之中。至冒而无遺焉。易之用如此盡矣。是故聖人因其可用。而制爲卜筮。以開物者。通天

下之志。以成務者。定天下之業。以冒道者。而通志以斷其心之疑。定業以斷其事之疑。

是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

夫作易之用。雖在天下。而作易之本。實在聖心。方著之揲也。老少動靜變化无方。著之德圓而神也。及著所得之卦。則得失既定。昭然不爽。卦之德方以知也。及卦所生之爻。則隨位隨時。變易其說。以

易經釋義

繫辭上傳

卷一

鶴琴書屋

陳告于人。六爻之義。易以貢也。此易之妙也。而聖心已先具三者之德。無一塵之累。若以此三者洗濯其心。心愈明淨。愈收斂。退藏遂密。人莫能窺也。乃聖心體天地而涵民物。至于吉凶。則憂民之不能趨避。而與之同患焉。故吉凶未萌。曰來。以退藏之神知之。吉凶一定。曰往。以退藏之智藏之。不假卜筮。而後知吉凶者。其孰能與于此。唯古聖人聰明不假耳目。睿知不假心思。猶神其威武。而不假于殺伐者。始能洗心退藏。而神知夫著卦之理耳。是以明于天之道。而察于民之故。是與神物以前民

用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。

唯聖人有心易之神智。自然上明天道之消息。而契吉凶之原。下察民故之攻取。而洞吉凶之迹。于是因著之神以興筮。因龜之神以興卜。使民先事而知吉凶。以為趨避之用也。然聖人何嘗不自用。其平日无念不誠敬。而于卜筮時。尤齋而一念不分。戒而一念无斁。以自考其吉凶之占。而知來藏往之德。益以神明矣。

見者現

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之

易經釋義

繫辭上傳

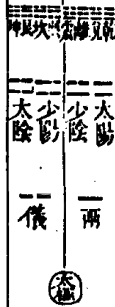
卷一

鶴琴書屋

謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。神物之生。肇于造化。造化一氣流行。萬物出入之戶也。時乎靜欽。謂之坤。時乎動顯。謂之乾。從闔而闢。氣序相禪。謂之變。闔闢往來。如環无端。謂之通。而物生其間矣。方其始生。影見為象。及其既生。成形為器。而神物亦生其間矣。聖人因著制筮。用以四營。因龜制卜。用以五兆。此聖人神道設教之法也。由是神物利用。出入。而民之出入者咸用。此則百姓日用之自然。有不知誰之所為。而神焉者乎。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

神物之體。立于太極。太極者。易之理。所以主宰乎陰陽之變者也。太極動而生陽。靜而生陰。則盡一奇偶。以爲兩儀。兩儀之上。而復加一奇偶。則太少生焉。是爲四象。太少之上。復加一奇偶。而八卦生焉矣。總之一太極也。此卦畫自然之序也。

伏羲八卦次序

八卦定吉凶。吉凶生大業。

此雖未斷吉凶。而吉凶已默定。雖未有趨避。而趨避之大業已從此生。孰非太極定之生之乎。

易經釋義

繫辭上傳

夫

鶴琴書屋

聖書

是故。法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

此節專贊蓍龜功用之大。造化人事。特借以形容之耳。富貴。謂有天下。履帝位。備物致用。備物以致民用也。九理之賾亂者。探其至一。幾之隱伏者。索其先兆。深入性命。而鈎之使出。遠隔時地。而致之使近。于以定吉凶。而失得之報明。成亹亹而趨避之不倦者。唯蓍一筮而八卦之象者。龜一卜而五

行之兆明。所以前民用也。

是故。天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

天生蓍龜神物。聖人則著以制筮。用四十有五。以成陰陽老少之畫。則龜以制卜。鑽七十有二。以驗兩霽。象繹克之兆。自是卜筮之中。有變化。則效之天地者也。卜筮所值。有吉凶。則象于天象之祥災也。有卜筮。則有儀象卦。亦則之天地者也。天不愛道。龍馬負圖于河。地不愛寶。神龜載書于洛。聖人則圖而用摩盪之法。則書而用縱橫交錯之法。其易有儀象八卦皆備也。非聖人作易之原乎。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

易經釋義

繫辭上傳

无

鶴琴書屋

聖書

統觀揲蓍求卦之餘。有老少純雜之四象。以示人。所以使人有所見也。自是繫卦爻之辭。以告人。所以使人有所知也。自是定吉凶。以斷趨避。所以使人无所疑也。此皆所以前民用者也。

右第十一章

此總言聖人與神物以前民用。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者。助也。天之所助。

者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之吉无不利也。

此錯簡宜在第八章之末。大有上九下從六五之賢。是其身所履者。誠信而无妄。心所思者。順理而不拂。又以此履而思者。崇尚乎賢士。是天之所當助者也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

聖人以言傳者淺。象示者深。故畫奇偶以象陰陽。

易經釋義

繫辭上傳

三

鶴琴書屋

則對待流行。包含天下變化而意盡矣。卽以此象而設爲六十四卦。則時有消息。位有當否。邪正了然。天下之情僞盡矣。卽此象而繫爲彖爻之辭。則吉凶悔吝之言盡矣。卽此象之妙于趨時者。制策裁爲七八九六之變。而推之爲可行之通。則吉趨凶避。行无不宜。而利盡矣。又卽此象之變通者。以鼓舞夫民行。而使之吉焉自趨。凶焉自避。有莫知誰之所爲。而神盡矣。至此而聖人之意愈盡矣。乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。

聖人立象。始于乾坤二畫。其包含變化。殆易之緼耶。觀乾奇坤偶。位列左右。陰陽雖未變化。而所以化陰變陽者。已立于此矣。設乾坤之卦畫不立。則何以爲陰陽。而變化之體不可見矣。變化之體既不可見。則化陰變陽之用。或幾乎息矣。此立象所以不可已也。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

乾坤之象一陰陽之形也。自此形之趨于法象而

易經釋義

繫辭上傳

三

鶴琴書屋

上者。爲太極之精。故謂之道。自此形之著于法象而下者。爲奇偶之迹。故謂之器。因乾坤自然之化。如陰陽窮于九六而將化也。卽裁爲七八九六之數。而陽或變爲陰。陰或變爲陽焉。則謂之變也。推此乾坤化裁之理。而行之于日用動靜之間。吉凶以明。趨避以決。則謂之通也。至于舉此變通之法。措諸天下之民。使民因筮以求變。因變以求通。則通志成務。不謂之事業乎。又孰非乾坤妙用哉。信乎象足以盡意也。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象

其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其
會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。
聖人作易。固立象以盡意矣。其所以立象。聖人實
有見于道也。至象立而爻生焉。聖人又實有見于
道也。可見象非形下之器。道固待人行者也。此節
正以起下文用易之意。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

試以用易言之。夫象既因見賾而立。則人欲究極
天下之賾者存乎卦。爻既因見動而生。則人欲鼓
舞天下之動者存乎辭。

易經釋義

繫辭上傳

奎

鶴琴書屋

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎
其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

至揲著求卦之時。因陰陽之化。而裁為七八九六。
則存乎卦爻之變。因化裁之理。而推之日用云為。
則存乎卦爻之通。蓋變與通。乃聖人所裁所推者。
人亦裁此推此而已。若不假化裁推行之迹。而神
明夫變通之妙。則存乎其人焉。然所謂其人者。必
其于變通之理。沉潛淵默。而渾成完具。且不煩擬
議。而冥乎篤契。所謂神而明之也。則存乎平時之
德行焉。必其平日造理處事。先得易理。故一用易

而能如此也。此得意忘象之事

右第十二章

前三節見聖人作易。固立象以盡意。後三節見聖
人用易。貴得意而忘象。

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

易理盡于吉凶。吉凶原于象爻。陰陽純雜之象。昭
于成列之中。因以成之卦。各以八卦次第加之。以
成六十四卦。則遠近貴賤。承乘比應之爻。即燦然
于各卦中矣。

易經釋義

繫辭下傳

奎

鶴琴書屋

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。
卦爻一剛柔也。剛柔推盪。則剛柔之變。即在相推
之中。唯變則卦爻之時位。必有消息當否。聖人即
繫辭以命其吉凶。此雖未形乎動而為占。然占者
所值當動之卦爻。已在辭命之中矣。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

夫動固因辭而寓。辭又待動而顯。聖人所命之辭。
有吉凶悔吝。然必因揲著求卦。值卦爻之動。而後
其辭見焉。此兩節動字。俱不着事為。
剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

卦爻未動時。一剛一柔。各有本位。有凝然值立之意。及其既動。剛變而通于柔者。趨夫進極而退之時也。柔變而通于剛者。趨夫退極而進之時也。吉凶者。貞勝者也。

夫剛柔變通。吉凶見矣。吉凶不容並立。吉有當然。則吉爲正而常勝。凶有當然。則凶爲正而常勝。吉。此事勢所必然也。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

天地之道。消息盈虛。至變矣。總之以貞而法象常。易經釋義 繫辭下傳 吉 鶴琴書屋

垂。日月之道。晦朔弦望。至變矣。總之以貞而晝夜常明。然則天下之動可知矣。天下吉凶之動。紛紜不齊。總之以貞而常勝。蓋不貞則二。貞則未有不一者也。

夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。

貞一之理。實原于天地。夫乾確然至健。氣始必亨。示人以生物之易矣。夫坤隤然至順。承天時行。示人以生物之簡矣。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

承上文而言爻之陽奇陰偶。卽效夫乾坤之易簡。

也。卦象之陰陽消息。卽像夫乾坤之易簡也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

揲著求卦之先。參伍錯綜。雖未成爻象。而爻象已動于著卦之內。揲著求卦之後。通變極數。則所值吉凶之占。遂顯然見于著卦之外。內外猶先後也。爻象之動卽變也。雖未見諸行事。而百姓所以通志定業。見于此矣。吉凶之占卽辭也。旣以決其趨避。而聖人所以憂世覺民者。見于斯矣。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。易經釋義 繫辭下傳 奎 鶴琴書屋

夫易肇于天地。則爲造化。體于聖人。則爲功業。合

而言之。生生不已。天地之大德也。聖人體天地之好生。以生萬民。則必履皇王之位。而守位則以人民爲邦本。本固邦寧也。而聚人則以財。財者民之命。財散則民聚也。財以聚人。宜理也。辭以教民。宜正也。民之爲非。宜禁也。而總以歸于義之所宜。則功業不與天地同乎哉。仁當作人。

右第一章

此言卦爻吉凶。造化人事。皆不外于貞一。一卽易

簡也

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

與地之閒。有天宇。俯仰遠近。所取不一。不過陰陽消息而已。神明之德。如健順動止之性。易卦與之貫通。而无閒。萬物之情。如雷風山澤之象。易卦與之相肖。而不違。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

聖人作易。不爲制器。而制器之理。不外焉。鮮食始

易經釋義

美

萬經書星

千包犧氏。教民緝繩爲網罟。以佃于山林。漁于川澤者。此取諸離。蓋離象爲目。離德爲麗。卽網罟之兩目相承。而物麗之也。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

粒食始于神農氏。斲木使銳爲耜。揉木使曲爲耒。教天下樹藝。此取諸益。二體皆木。取益之象。上入下動。取益之德。天下之益。莫大于耒耨。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

人民育。則貨財殖。神農教民。當日之中爲市。致民

于市地。聚貨于市。壓。有無相通。各得其所。此取于噬嗑。卦德上明下動。日中則上明。爲市則下動也。

又市之音似噬。合之音似嗑。取爲市。合貨財之義也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐

之吉。无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾

坤

生養遂。則禮義興。黃帝堯舜時。風氣漸開。人厭固

陋。思文明。此其變也。三聖人因其變而通之。則使

易經釋義

老

萬經書星

民日進其中。而豐登不倦焉。正以變通之道。神妙不測。而化于不自知。使其民安以爲宜也。夫聖人通變之道。一易理也。易理卽天理也。消息互乘。盈虛迭運。當時事窮極。未有不變者。變則隨時而轉。未有不通者。通則萬世无弊。未有不久者。乃通變神化。既合乎易。卽合乎天矣。是以天祐而民宜不倦。吉利孰大焉。故黃帝堯舜。垂爲衣裳之制。貴賤有章。上下有服。而天下治。此取諸乾坤。蓋天地變化。乘時闢闢。非有作爲。聖人之通變神化。亦如是也。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

衣裳既垂。則遠近觀化。川澤不可阻也。制舟以載物。楫以運舟。而不通者濟矣。是取諸渙。蓋與木在坎水之上。卽舟浮水上也。致遠以利天下。疑衍服牛乘馬。引重致遠以利天下。蓋取諸隨。

雖利涉川。民猶病于負戴也。服牛以引重。乘馬以致遠。人享安遠。是取諸隨。蓋卦德下動上悅。猶物勞人安也。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

易經釋義 繫辭下傳

美

鶴琴書屋

川塗既通。則暴客或從而至。故設重門以防外。擊柝以警內。此疑有取于豫。豫。備之意也。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

耒耜以開粒食。猶未知精食也。杵臼之利。既興。則養道由此濟矣。此有取于小過。艮止震動。猶曰止而杵動也。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。既有擊柝以守。粒食以濟。不可无弧矢以威不軌。是有取于睽。蓋睽乖。然後威以服之也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

既有兵器以禦民患。不可无宮室以奠民居。是有取于大壯。言壯固而不搖也。宇。椽也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

有宮室以奠民居。不可无葬禮以教民孝。是有取于大過。言送死大事。宜過于厚也。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

易經釋義 繫辭下傳

美

鶴琴書屋

上古民淳事簡。凡事唯結繩以記驗之。後世民僞事煩。言有不能紀者。書識之。事有不能信者。契驗之。則百官之功罪以治。萬民之情僞以察。故取之夬。

右第二章

此言聖人制器尚象以明易之廣大悉備也。

是故。易者。象也。象也者。像也。

兼皇作易。只是卦爻奇偶之象耳。然象豈迹哉。陰陽之理。不可見。而假之奇偶以像之。乃理之似也。此先天之易。立象以盡意也。

象者。材也。

後天觀象而係辭。于是有象。象言一卦之材質也。

觀德體象。變中。材有淑慝。辭有險易也。

爻也者。效天下之動者也。

爻以摹倣天下之動。如愛惡情偽。利害得失之類。

是故吉凶生而悔吝著也。

得失之報。以明吉凶。由此而生。憂虞之故。以晰悔。

吝。由此而著。此三節謂繫辭以盡言也。然總不出。

立象以盡意。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。

易經釋義 繫辭下傳

卑

鶴琴書屋

震坎艮皆索諸乾而為陽卦。反一陽二陰。其離兌。

皆索諸坤而為陰卦。反一陰二陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

陽卦皆五畫。其所主者奇。以一陽而統二陰也。陰

卦皆四畫。其所主者偶。以一偶而統二奇也。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而

一民。小人之道也。

由數以究其理。則卦之德行有辨焉。陽貴陰賤。有

君民之象。陽卦一陽二陰。是一人御極。四海歸心。

君子之道也。陰卦一陰二陽。是政出多門。民無定

主。小人之道也。德行兼淑慝言。

右第四章

此見聖人作易以扶世教。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下

同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

此四節釋咸九四爻義。言應感之理。出于自然也。

天下廖廓。其往來原屬之天下。何處容吾思慮哉。

天下之理。原于太極。本同歸也。但事殊而所行之

塗有殊耳。而殊卒不離同也。理根人心。本一致也。

但事紛而所發之慮有百耳。而百卒不離一也。人

易經釋義 繫辭下傳

卑

鶴琴書屋

當順其自然。何憧憧思慮為哉。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往

則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。

來者信也。屈信相感而利生焉。

嘗觀之造化矣。日月寒暑之往來者。非有心于往

來也。乃氣機之消而屈。息而伸也。屈以感伸。伸因

乎屈。而明生歲成之利生焉。此感應自然之理也。

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。

以致用也。利用安身。以崇德也。

又嘗推之物理矣。尺蠖之屈。正以求其伸而行也。

龍蛇之蟄。正以存其身而奮也。物理皆出自自然。而理學更可知矣。彼心之裁制為義。而神即義之微妙者也。精研義理。至于幾微。必察以造入至神地位。自然千變萬化。應川不窮矣。致用必利用。利其施川。無適不安。是躬行既熟。心得自深。義在吾心。愈覺融徹。乃所以崇德矣。此亦感應自然之理也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

夫盡力于精義利用之時。其機在我而可知。今已過此。則機非在我。非我之所知也。當此未之或知之時。窮極天地之神。而共藏其域。通知天地之化。易經釋義 繫辭下傳 聖 鶴琴書屋

而冥契其機。始而入神。至此神已窮矣。始而可知。至此知已化矣。德盛之至也。又何容思慮其閒哉。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

此釋困六三爻義。九四剛而在上。如石之不可困也。三不自量。而欲去之。以逞功。則取毀貽譏。而名必辱。九二剛而在下。如蒺藜之不可依也。三不自擇。而欲依之以圖安。則投身非所。而身必危。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者。

禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

此釋解上六爻義。禽。小人也。器。德威也。人。得時之君子也。君子解悖之具。素藏于身。待時之可為而動。則何不利之有。此正君子先能善其動。而无一括礙。是以不出則已。出則驚害以除。若上六之爻辭。正言公所藏之器。渾成无虧。謀出萬全者也。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。易經釋義 繫辭下傳 聖 鶴琴書屋

此之謂也。此釋噬嗑初九爻義。勸于仁義。懲。懲其不仁義。因小不仁義。而見懲于前。則不為大不仁義。而知誠于後。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善為无益。而弗為也。以小惡為无傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

此釋噬嗑上九爻義。无益。言无益于名。无傷。言无傷于身。

子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其

治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不
忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于
苞桑。

此釋否九五爻義。心之若危者。乃所以安其位。心
之若亡者。乃所以保其身。心之若亂者。乃所以治
其紀綱者也。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及
矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

此釋鼎九四爻義。及及禍也。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾

易經釋義 繫辭下傳 聖 鶴琴書屋

乎。幾者。動之微。吉之先。見者也。君子見幾而作。不俟
終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。
斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

此釋豫六二爻義。言人有能知事幾者。其神而明
之者乎。觀君子于上下之交。能得其幾而持之于
蚤。不至有諂瀆之心。其真知幾乎。所謂幾者。是天
理萌動之初。最為微眇而事之所為吉者。先見于
此。正吉之分辨于凶處。至難知也。君子一見。則作
而趨之。有不俟終日者。何其神速也。豫二爻之辭。
言君子定靜明辨。介如石焉。明炳于先。寧俟終日。

斷然蚤識矣。故天下事幾。有當韜晦者。有當顯設
者。有當與順者。有當勇往者。君子于動微先見處。
无不知之矣。此其贖識過俗。為萬夫之望者乎。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之
未嘗復行也。易曰。不遠復。无祗悔。元吉。

此釋復初九爻義。殆。駭其近之甚也。人心從繼善
來。只有一善。純之則一。復之則幾。若顏氏子其殆
庶幾乎。其克復功至。必无有不善。或念慮微動于
人心。當體自知自復。未嘗復有人心之失也。易之
所言。卽此矣。

易經釋義 繫辭下傳 聖 鶴琴書屋

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人
行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。

此釋損六三爻義。絪縕。二氣相交之密也。化醇。氣
化凝厚也。化生。形化也。天地男女皆然。况友道乎。
子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而
後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼
以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則
傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

此釋益上九爻義。求益須有恒心。故君子必脩身
順理而安。然後動之政事。必心氣和平而易。然後

播之號令。必上下情意交孚。然後求之征賦。脩此三者。則在我施无不宜。在人行無不得。而益道全矣。若事不順理。從欲惟危。爲危以動。誰其從之。非道命令。唯恐不順。爲懼以語。誰其奉之。分非已定。恩非素孚。爲无交而求。誰其與之。至于莫之與。則爭奪之者衆矣。

右第五章

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

伏義始爲乾坤兩畫。其易書卦爻從出之門耶。乾

易經釋義

繫辭下傳

聖

鶴琴書屋

坤雖分陰陽。陰陽相交。則兩物合之爲德矣。唯其合德。則相摩爲八。相盪爲六十四。剛柔有體矣。由是顯而天地之撰。如雷風山澤。无不形容其似。微而神明之德。如健順動止。无不發揮其蘊。信乎乾坤爲易之門也。撰猶事也。

其稱名也。雜而不越。于稽其類。其衰世之意耶。

義皇既本陰陽以盡意。文周又豈外陰陽以盡言哉。故卦爻之辭。其稱名也。或假物言事。紛然雜出。總不外陰陽之變。是何差繆之有。然其稱名之模有故。于稽其事類。蓋皇風下衰。人情日僞。是以思

慮不得不深。言辭不得不詳耳。

夫易彰往而察來。微顯而闡幽。開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。

易固微而不越。則何理不備耶。天道之已然者曰往。易則彰其理。人事之未然者曰來。易則察其幾。事爲至顯也。易則言事必微極義理。性命至幽也。易則言理必闡諸事物。名分不可亂也。易則使名

實之相當。物類不可混也。易則使貴賤之有辨。象爻之言。皆本乎典常。吉凶之辭。因情以判斷。是易之理无不備如此。而微顯作微顯而開而二字疑

易經釋義

繫辭下傳

聖

鶴琴書屋

衍

其稱名也小。其取類也大。其言遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因取以濟民行。以明失得之報。

自其所備之中。而詳論其妙。其稱名在一物之小。

而取類皆陰陽變化之大。其言意包三極之遠。而發辭皆經緯錯綜之文。其言委曲而中于理。其事敷肆而隱于理。易書曲盡如此。蓋以聖人因民之

疑于趨避。而欲以濟其行之所不及。故作易以告人。而明其失得之報也。肆陳也。貳疑也。

右第六章

此言先天盡意。後天盡言。總見聖人作易以前民
用

易之興也。其于中古乎。作易者其有憂患乎

易作于義皇。中微于夏商。至文王係象適囚美里。
則易乃處憂患之道

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之
固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之
地也。巽德之制也

凡處憂患之道。无如反身修德。故秉禮治躬。則德
有所據。而立其基也。退讓明禮。是謙又為禮者所

易經釋義

繫辭下傳

泉

鶴琴書屋

當執持者也。謙以行禮。則制外養中。一念復善。即

萬善之根也。復而不守。雖得必失。得一善當拳拳

固守之也。持守既固。則懲忿窒慾。盡去其人欲之

私矣。克治既嚴。則遷善改過。充長其本然之理矣。

德雖裕于常。未必不變于困。唯處困能亨。可以驗

吾德之至矣。德雖亨于困。未必不渝于終。井則德

性堅定。終身不變也。然可與立者。未必可與權。巽

則隨時制宜。不膠于一定矣。此九卦之序也

履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損
先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而

稱吉。遷。與稱而隱

禮非強世。而實天理民彝之至。謙以自卑。而心愈

下。則其德隆。善端雖微。然天理人欲。介限自明。德

既有恒。雖處紛雜。而中有定見。損主懲忿窒慾。其

初固難。然克治既久。此心易淨。益主遷善改過。其

勢長裕。然功皆自然。初无造作。困則身雖困。而道

自通。井則體雖定。而用不竭。與則稱物之宜。而泯

其應用之迹。此九卦之妙也

達去聲

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害

益以興利。困以寡怨。井以辨義。與以行權

易經釋義

繫辭下傳

泉

鶴琴書屋

中去聲

禮所以和行。而使之中節。謙所以制禮。而出以退

遜。能復則良知不為私欲所蔽。能恒則天德不為

事物所奪。用損之懲忿窒慾。而恣情縱欲之害遠

矣。用益之遷善改過。而德進業修之利興矣。用困

之窮而通。而怨天尤人之念絕矣。唯井安而能慮。

故處經事而知宜。唯與順乎理。故處變事而能權。

此九卦之用也

右第七章

此章三陳九卦。以明修德而處憂患之意
易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。變動不居。周流六

虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。

易之為書。有畫有辭。乃人所當觀玩體貼。此身目用往來无之可遠也。所以不可遠者。以其為道也。蓋屢遷矣。何以屢遷。道不外乎陰陽。而陰陽變動。不居其所。常周流于六虛位之間。以二體言。或上或下而无常。以逐爻言。或剛易柔。或柔易剛。此豈可以一定之典要拘之。唯隨其變之所趨而已。其出入以度。外內使知懼。

易唯變所適。其適出適入處。即示人以法度。自然令人出外入內。惺然知懼。而不敢越此度焉。

易經釋義

繫辭下傳

辛

鶴琴書屋

又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。

又于其出入。以度之中。獨提憂患之事。與所以致憂患之故。而諄切言之也。故觀易者。恐懼警惕。雖无師保。常若臨以父母。而不敢忽也。易道使人知懼甚矣。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。方。道也。易變无常。而因變係辭。則有定理。故問易者。始由辭以度其理。則出入之度。憂患之故。亦既有典常矣。然又不可膠于一定。唯神明之人。方能通變于不窮。苟非其人。則屢遷之道。豈虛行乎哉。

右第八章

此言易道之變。而人之所不可遠者也。

易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相雜。唯其時物也。

易之為書。有卦有爻。原其一畫之始。以要其六畫之終。則內外全而陰陽純雜之體質成矣。若卦之六爻。陰陽相雜而靡定。則唯陰陽二物。各以時成。初无定體之可拘也。質。謂卦體。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

自時物之見于初上者言之。初之理隱。上之理顯。

易經釋義

繫辭下傳

辛

鶴琴書屋

此本末之分也。本則微露其端。故難知。末則已開其蘊。故易知。唯難知。故聖人係初之辭。必擬其當。不敢輕率也。唯易知。故聖人係上之辭。不過因初之象占。而卒成之耳。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

若陰陽騷亂之物。雜而陳之。剛柔中正之德。撰而出之。如物之純德之善者。則辨其為是。物之雜德之惡者。則辨其為非。此非中四爻不備。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思

過半矣。

人欲究極天道之存亡。人事之吉凶。唯總六爻稽之。居然可知矣。然此自衆人言也。若智者。唯據衆辭觀之。則存亡吉凶之理。已識其槩。而所思過半矣。在衆人則爻不可不備也。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

二四皆陰爻。皆能爲柔順之事功。然位有遠近之異。故其善有不同者。二多譽。而四多懼焉。四所以多懼者。以四位近君。動有僭逼之嫌也。觀四之多懼。由于近。則知二之多譽。由于遠矣。夫柔不能自

易經釋義

繫辭下傳

卷

鶴琴書屋

立本不利遠。而二遠于五。大要得无咎者。以其用柔得中。而張弛合宜也。觀二之多譽。由于中。則知四之多懼。由于不中矣。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

勝音升

三五皆陽爻。皆能爲陽剛之事功。然位有君臣之異。故三多凶。而五多功焉。其所以然者。五貴爲君。有得爲之權。三賤爲臣。有掣腕之患也。然三五皆陽位。以柔居之。則君權下移。臣紀不振。三固多凶。五亦不能多功而危也。以剛居之。則君克羶位。臣

克艱職。五固多功。三亦不至多凶。而勝任也。

右第九章

此專論卦爻之義。以時物二字爲主。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

易之爲書也。以統體則廣大。以條理則悉備。方易之三畫成卦。已具三才。又兼而兩之。故有六畫。然六畫非他。上二爻卽天道之陰陽。中二爻卽人道之仁義。下二爻卽地道之剛柔也。其廣大悉備如

此

易經釋義

繫辭下傳

卷

鶴琴書屋

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

畫之所在。卽道之所在。是道也因畫取義。隨在變動。故謂之爻。爻之遠近貴賤等級森然。則謂之物。物之剛柔相開。則謂之文。蓋六位之錯綜。燦然兩開之經緯也。其剛柔之位。有以當位爲宜。有以不當位爲宜者。則其義互有得失。而吉凶生于其閒矣。

右第十章

此言易道之廣大悉備

聖賢

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

聖人以處憂患。作易。故其所係之辭。皆危懼之辭也。凡人臨事。危懼者。辭係以平。如亨利吉无咎是也。凡人慢易。妄行者。辭係以傾。如凶害悔吝是也。然危平易傾之道。甚大。天下百事之禍福。誰能廢此道也。只是教人危懼存心。終如其始。大要使人歸于無咎耳。

右第十一章

易經釋義 繫辭下傳

鶴琴書屋

此言聖人係危辭以警人

夫晉扶
反阻

夫乾。天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恒簡以知阻。

太極之理。分布于乾坤。統會于聖心。自其心秉陽之純而為乾。極天下之至健也。本此至健之德。見之于行。常是平易。易本无險。故險之幾。无不坐勝而不陷于險也。自其心秉陰之純而為坤。極天下之至順也。本此至順之德。見之于行。常是簡約。簡本无阻。故阻之幾。无不前知。而不困于阻也。知險知阻。是无卜筮而知吉凶者矣。

說書悅能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之

聖聖者

聖人于未事時。易簡所涵。理自融洽。是能悅諸心矣。有事之時。易簡所應。幾自詳密。又能研諸慮矣。唯說諸心。而理藏于心。則險阻與否。无不先知。而吉凶定矣。唯研慮而幾察于心。則險阻與否。无不趨避。而聖聖成矣。侯之二字衍。

是故變化云為。有祥。象事知器。占事知來。

此其自然之知。豈待卜筮哉。故天道寒暑晝夜。即有變化。人事語默動靜。即有云為。此理之顯者也。

易經釋義 繫辭下傳

鶴琴書屋

如變化有吉。則祥。先見于垂象。云為有吉。則祥。先見于四體。此理之微者也。夫變化云為。各有一定之理。所謂器也。聖人比擬其事于已往。而周知其迹。吉事有祥。原有先見之理。所謂來也。聖人推驗其事于將然。而蚤知其微。

與書預天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

夫不假易而知吉凶。聖人之能也。而百姓何以與能哉。天地設位。易理已備。但不能自言以告人耳。聖人因而畫卦繫辭。成其能焉。由是有人有所為。謀之于人矣。趨避未決。必抱著問易。謀之于鬼。則百

姓雖愚。因卜筮而知吉凶。成應。得與于聖人之能焉。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。聖人作易成能。不過欲人趨避吉凶耳。而吉凶何自見也。聖人畫爲八卦。固以陰陽純雜之象告矣。而象中之情。百姓未知也。聖人卽象所告者。係之爻象。而以小大險易。承乘比應之情言焉。象告情言。皆吉凶也。唯畫卦定位。剛柔雜居。則時之消息。位之當否。而吉凶居然可見矣。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。

既有卦爻。中古聖人則繫之辭。其卦爻變動之間。言吉言凶。無非示人以趨避之利。而欲其有吉無凶也。然詞之不能有吉無凶者。蓋以卦爻之情。不無得失。故詞之吉凶。隨之以遷也。惟以情遷。如卦爻中正相與。是愛相攻也。其情便和諧而吉生。如不然。是惡相攻。而情逆凶生。是吉凶以愛惡之情遷矣。至于吉凶未判曰悔吝。吉凶方萌曰利害。觀遠相取。則情合者。病于日隔。近相取。則情睽者。嫌于妄求。悔吝

反惡爲善

易經釋義

繫辭下傳

卷

易經釋義

胥此生矣。情相感爲義。交而利生。僞相感爲邪。合

而害生。是悔吝利害。又以遠近情僞之情遷矣。大要物之情。近相得爲貴。遠不相得亦无害。唯近而不相得。則必致凶。害悔吝矣。故曰吉凶以情遷。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

叛背理也。疑。昧理也。枝。支離不一也。吉人有德者也。游。浮也。此六者。人之辭以情遷也。則卦爻之辭以情遷也。不益信哉。

右第十二章

易經釋義

繫辭下傳

卷

易經釋義

夫乾三節言聖人易簡而涵作易之本。无卜筮而知吉凶也。設位三節言聖人作易以成天地之能。使人由卜筮以知吉凶也。末節卽人之辭以明易辭耳。

易經釋義 繫辭終

之理順之于全體中矣。又于六畫細分其陰陽而剛柔通相為用。故易有六位而陰陽開雜自成文章。則性命之理順之于一節內矣。

右第二章

此承上章而言聖人作易正以順性命之理。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

伏羲作八卦橫圖矣。復中分而圖之。有對待之體。

即妙交錯之用也。今觀圖位。乾南坤北。是兩儀之位定矣。艮與兌對。澤氣通。山為雲雨。山氣通。澤為

泉。水與震對。是雷風之勢相薄而交相助矣。坎與離對。是水火之川相濟而不相射矣。然對待

之中即有交變。乾兌離震各與八卦相錯。則自復至乾三十有二之陽卦。立于圓圖之左。坤艮坎巽各與八卦相錯。則自垢至坤三十有二之陰卦。立

于圓圖之右。此先天之圖位也。

是圖也。自其左方數之。起震而歷離兌以至于乾。皆已生之卦。如今日計昨日也。順而易見矣。自右

方數之。起巽而歷坎艮以至于坤。皆未生之卦。如

數上聲。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

數上聲。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

數上聲。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

數上聲。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

數上聲。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

數上聲。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

數上聲。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

今日推來日也。逆而難知矣。然按其圖之中分。固

有順有逆。要其生出之序。自乾一。兌二。離三。震四。

巽五。坎六。艮七。坤八。則皆逆數也。故以列八卦之

體。即此逆數者之對待也。以神相錯之用。即此逆

數者之交變也。

右第三章

此章專論先天之圓圖。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。

兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

先天方圖之位。中起于震巽。始終于乾坤。有造化

之全功焉。彼震巽相待。是雷以發其生意。風以解

其鬱結。此其始物之功乎。坎離相待。是雨以潤枯

稿。日以暄陰澤。此其亨物之功乎。艮兌相待。是艮

以止物之生意而收藏。兌以悅物之生意而歡暢。

此其成物之功乎。孰綱維是。乾以君之。孰翕受是。

坤以藏之。蓋六子循其序。乾坤統其全也。

此專言先天小方圖。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰

乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

文王所定卦位。有象一歲之運焉。天地之主宰化機而不可測者謂之帝。其出入見之于卦位。位起于震。帝即于此出。而氣機萌動也。繼震者巽。帝于此而齊布化機也。次巽者離。帝之光輝相見而化機宜著也。次離者坤。帝之致力效用而元氣長育也。次坤者兌。帝之所悅而理足歡暢也。次兌者乾。帝之所戰而肅殺相攻也。次乾者坎。終歲動動而帝乃慰勞休息于斯也。次坎者艮。一元告成。而帝乃生克嗣續于斯也。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者言易經釋義 說卦傳 五 鶴琴書屋

萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

帝之出入不可見。帝即物以見之。自帝乘乎震而萬物出焉。震居東方。于時為春。正青陽甲拆之候也。自帝乘乎巽而萬物齊焉。巽居東南。于時為春。

贊得
說其悅
贊作向

夏之交。萬物俱出。鮮潔均齊也。何以相見乎離。離德在明。萬物至此。形色交輝者。以離居南方。于時為夏。品物咸亨之候也。即聖人位必南面。以紀綱天下。亦取諸離明之意也。何以致役乎坤。土氣獨盛于夏秋之交。可以制前此之火烈。制後此之金寒。而坤能致其力于萬物。萬物无不涵育也。何以說言乎兌。兌居西方。時當正秋。萬物堅固。生意滿足也。何以戰乎乾。乾位西北。正秋冬之交。陰盛陽微。勢必相薄而戰。物亦因而變其形色也。何以勞乎坎。坎象為水。位居北方。于時為冬。乃慰勞休息之時也。萬物至此而得所歸宿矣。何以成言乎艮。艮居東北。時乃冬春之交。萬物自有而无。從前之生意。所以成其終。且无而含有。以後之生意。所以成其始也。觀萬物而帝之出入可知矣。

右第五章

此贊後天圓圖流行之妙

支五卦位 離 兌 震 巽 坤 乾

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫燥乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變

贊其能
贊其德
贊其德
贊其德

易經釋義 說卦傳 六 鶴琴書屋

化既成萬物也

乾坤之功。分寄六子。六子之用。總歸一神。神也者。不離乎物。而不囿于物者也。動萬物。鼓生機也。撓萬物。解散鬱結也。燥萬物。使之堅凝也。悅萬物。使之利達也。潤萬物。使之充足也。終始萬物。使之歛有歸无。从无含有也。六子各專其功如此。而未嘗不本于對待。故坎水離火。恒相違。震雷巽風。不相悖。艮山兌澤。相通氣。然後陰變陽化。彼此相濟。而成萬物之始終矣。

右第六章

易經釋義

七

欽定四庫全書

此合言先後天圖學之妙。而歸之一神。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

陷者。德蘊于中。用藏于事也。麗者。冲虛內主。文明外比也。此八者。皆以性情言。所謂通神明之德也。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

物性健而行不息者。莫如馬。故乾為馬。物性順而勝重載者。莫如牛。故坤為牛。震陽動陰下。猶龍以

動奮之身。而靜息于地勢重陰之下也。巽陰伏陽

下。猶雞以入伏之身。而出聲于天氣重陽之表也。坎外柔內剛。豕外汚濁而內剛躁象之。離外剛內柔。雉外文明而內柔怯象之。艮以一陽止于二陰之上。似狗之外剛能止物而內柔媚也。兌以一陰見于二陽之外。似羊之外柔能悅而內剛狠也。此八者。所謂類萬物之情也。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

易經釋義

八

欽定四庫全書

首。會諸陽尊而在上。猶乾積陽在上而覆物也。腹。藏諸陰廣而有容。猶坤積陰在下而載物也。震陽動于下。足亦在下而動也。巽陰偶居下。股亦兩垂而下也。坎陽陷陰中。如耳輪內陷。陽在內而聰者矣。離陰麗于陽。如目睛外附。陽在外而明者矣。手剛在前。能止物。艮陽止于上。故為手。口開于上。能悅人。兌陰悅于上。故為口。此八卦之近取諸身也。

右第九章

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。一索而得男。故謂之長男。巽。一索而得女。故謂之長女。坎。再索而

得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。文王八卦次序。于乾坤則稱父母。于六子謂之男女。男女。指卦中一陰一陽之爻。索。求也。坤求于乾。

右第十章

此言易有正名定分之意

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。
爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

乾健爲天。天體圓動。循環不窮。故爲圓象。人之至
易經釋義

說卦傳

九

鶴琴書屋

貴則能統六子爲君。資始萬物爲父。象物之至貴。則乾德純粹爲玉。乾德堅剛爲金。寒者氣冽而寒。極則水凝。乾在後天。位居西北。于時爲冬。故爲寒。爲冰。赤者。陽色。而盛陽則大赤。乾在先天。位居南方。于時爲夏。故爲大赤。取諸動物。則健之純而不雜者爲良馬。健之久而多智者爲老馬。健之堅而不撓者爲瘠馬。健之猛而有威者爲駁馬。取諸植物。則陽之體實。一木果之實。陽之體圓。一木果之圓也。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子。母牛。爲大。

興爲文。爲衆爲柄。其于地也爲黑。

積陰在下爲地。資生萬物爲母。時乎動闢也。敷其生澤爲布。且虛而容物爲釜。時乎靜翕也。歛藏不施爲齊。且賦形有定爲均。性之極順爲子母牛。厚而能載爲大輿。自其卦畫之偶。而燦然有章。爲文。其偶畫之多而雜。然不一爲衆。柄者。持物之具。而坤无不持載。故爲柄。黑者純陰之色。而坤本純陰。故爲黑。

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲曳。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲

蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲

易經釋義

說卦傳

11

鶴琴書屋

的類其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

雷起于地。龍起于淵。震一陽自下而動。故爲雷。爲龍。乾之色玄。坤之色黃。震當乾坤始交而成。故爲玄黃。陽氣始施。爲男。萬物畢出。爲大塗。取象于人。一索得男。爲長子。陰躁在上。陽進決之。爲決躁。取象於植物。震居東方。其色青。猶蒼筤竹之色也。震下陽實。上陰虛。猶萑荻華蘆之下本實。上幹虛也。取象于動物。則二陰上拆。爲馬之開口而善鳴也。一陽下動。爲馬之懸起而鼻足也。陽動而健。又爲馬之超騰而作足也。二陰在上。其色白。又爲馬之

艮如九
反艮
反艮
反艮
反艮

的類也。陽反動于陰下。猶稼之萌芽。反自下生也。
上二爻。終皆變為乾。是其究為健也。既變為陽。則
陽為盛。而草木之生。必蕃滋鮮潔矣。
巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為
進退。為不果。為臭。其于人也。為寡髮。為廣顙。為多白
眼。為近利市三倍。其究為躁卦。

巽德為入。猶物之善入為木。氣之善入為風也。一
索得女。故為長女。巽德為制。猶糾木使直者為繩。
引繩制木者為工也。少陰色白。故又為白。風行必
遠。故為長。木性好高。故為高。陰為主而性多疑。故
易經釋義 說卦傳 上 勸學書屋

為進退。為不果。陽外達而氣上行。故為臭。寡髮者。
陰血不升。廣顙者。陽氣上盛。眼之白為陽。黑為陰。
巽一陰二陽。故為多白眼。陽主義。陰主利。巽陰為
主。而又善入物。故為近利市三倍。其究則三畫皆
變為震。為決躁之卦矣。

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其于人也。為
加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其于馬也。為美脊。
為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其于輿也。為多眚。為通
為月。為盜。其于木也。為堅多心。
坎內陽而外陰。猶水內明而外暗。坎水流而不盈。

艮如九
反艮
反艮
反艮
反艮

溝瀆者。水之所行也。陽匿陰中。是存心輜晦。故為
隱伏。陽為陰制。能矯偏以歸于正。故為矯輮。為弓
輪。弓輪矯輮之所成也。險陷不寧。在人為加憂。坎
體中實。是心為物累而病。非无疚之心矣。耳為物
壅而痛。非達聰之耳矣。坎水在人身為血。故為血
卦。得乾中畫。故為色之赤。陽明在中。于馬為脊之
美也。剛猛在內。于馬為心之亟也。上畫柔。即馬首
之下而不昂。下畫柔。即馬蹄之薄而不厚。故為之
行且曳而不進焉。坎為險阻。在輿為多眚。通者水
之性。月者水之精。在人則為盜。未免竊宇宙之精
易經釋義 說卦傳 上 勸學書屋

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其于人也。
為大腹。為乾卦。為龜。為蟹。為蟻。為蛙。為龜。其于木也。
科上槁

離內陰外陽。猶火內暗而外明。日者火之精。電者
火之光。再索得女。故為中女。甲冑外堅。離陽在外。
戈兵上銳。離陽在上。陰在內而中虛。故于人為大
腹。火炎上而乾燥。故于卦為乾卦。離中畫柔靜為
鼃性之靜。離外陽剛躁。為蟹性之躁。離陰麗陽為

麻之善麗。離腹中虛。為蚌之中虛。龜具五行八卦。

有離德之文明。木中虛則上必稿。如離之中虛也。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果臝。為開寺。為指

為狗。為鼠。為黔喙之屬。其于木也。為堅多節。

艮一陽在上。猶山起于地上。一陽橫上。為山上之

小路。一陽峻立。為山上之卷石。一陽連互于上。二

陰對峙于下。為上實下虛之門闕。一陽在上。一木

之果也。二陰在下一草之蘋也。艮德為止。為開者

止人之入。寺者止人之出也。人之止物者指。物之

止物者。狗也。鼠剛在齒。鳥剛在喙。艮剛在前也。鳥

易經釋義 說卦傳

三 鶴琴書屋

喙多黑。故曰黔喙。木有堅而多節者。艮剛在外也。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其于地

也為剛鹵。為妾。為羊。

坎水塞其下流。有象于澤。三索得女。為少女。兌德

為悅。為巫。之以言悅神。口舌之以言悅人也。兌為

正秋。金氣肅殺。而全者以毀。剛者以折也。兌以陰

附陽。是小人附君子。君子必決小人也。兌二陽在

下一陰在上。猶土之堅剛而上鹵溼也。于人為妾

者。陰少而賤也。于物為羊者。內剛外悅也。

右第十一章

此章廣八卦之象

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之閒者。唯萬物。故受

之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受

之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受

之以需。需者。飲食之道也。

屯者。盈也。即雷雨充塞之義也。穉者。幼也。此言相

生相養之機。

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有眾起。故受之以師。

飲食者。人之大欲。欲之所在。人所必爭。不至于訟。

易經釋義 序卦傳

西 鶴琴書屋

不止也。訟則朋黨繼起。而相援相傾。故必用師以

平其爭也。此言相爭相亂之機。

師者。眾也。眾必有所比。故受之以比。比者。比也。比必

有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。

履而泰。然後安。故受之以泰。

眾无統則亂。必仰比一人而眾定。故次比。民之比

我。為我能生養之。故次小畜。民而既富。禮教可興。

故次履。人而有禮。則上下辨。民志定矣。故次泰。而

泰二字。行。此言廢而富。富而教。教而天下治也。

泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終

吉。故受之以同人。

廢亂反正。必同心協力。故同人次否。此言治亂循環之道。

與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。

公天下之好惡。則率土皆吾有。故次大有。有大者。不可生盈滿之心。故次謙。謙則天人共與。可樂以天下矣。故次豫。此言致治保邦之道。

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者合也。

易經釋義

序卦傳

五

鶴琴書屋

人主以謙致豫。則臣民悅而隨之。故次隨。以喜隨人。則必上下同心。而有所事。故次蠱。蠱壞飭治。則有振勵之大功。故次臨。臨者。居上臨下。大人之事也。功業豐宏。足以照耀天下。故次觀。大觀在上。則治化不隔。故次噬嗑。噬者。一統之謂也。此言帝王治世之道。

物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。

剝窮上反下。故受之以復。

凡人皆有所合。直情而苟合。則相漬易離。當必有禮以飾之。故次賁。有禮以文飾其情。固有亨道。然飾不可致。若致極其文。則文滅其質。其可亨者立盡。反不通矣。故次剝。剝者。剝盡之義也。文勝而質盡滅也。然物无終盡之理。故剝窮盡于上。則必反生于下。是貴極反本也。故次復。此言文質相勝之理。

復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄。然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。

易經釋義

序卦傳

六

鶴琴書屋

能復于善。則天理為主。自无偽妄。故次无妄。心既无妄。此學以聚之時也。其充積必大。故次大畜。所畜既大。此寬以居之時也。涵養以俟化。故次頤。有大涵養。即有大設施。未有養不豫。而可大有所動作者。故次大過。此言聖學始終之序。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

事貴協中。若恃才過動。則為終過。必輕躁拂戾。而陷于險矣。故次坎。既陷于險。必有所憑藉于人。以

求出險故次難。以難有附麗之義也。此言人事必至之理。

右本篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。

男女以上夫婦之所自始。父子以下夫婦之所由致。則其道大矣。咸者夫婦之交。此下經所以首咸也。此言人道之大端。

易經釋義

序卦傳

七

鶴琴書屋

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷于外者必反其家。故受之以家人。

凡物盛滿必概。崇高必危。何可以久居名位。故次遯。然君子无終遯之理。故次大壯。不徒壯盛將必壯而樹功業。故次晉。但一于進。必有貶斥之傷。故次明夷。既傷于朝。必謝職于野。故次家人。此言君子出處之道。

家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受

之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。

家法蕩然。則情義乖離。故次睽。人情乖異。則禍難必作。故次蹇。然難極則脩德可以正邦。故次解。此言天下治亂之勢。

解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。解者怠緩之義也。怠緩則必至于廢時失事。而所損多矣。故次損。損以懲忿窒慾。不已其功。則人心日微。道心日長。故次益。益而不已。盈滿之極。必越于禮制禁防之外。有似于隄防之決也。故次夬。夬者潰決之義也。此言盛衰相因之理。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。

小人決去。則君子相遇。故次姤。君子既遇。則同德交聚于朝。故次萃。君子聚于上。則羣策羣力。自升治道于至盛。故次升。如知升而貪戀不止。必遭摧抑。故次困。身既困于朝廷。勢必退于山林。故次井。井乃在下之物也。此言君子進退之道。

易經釋義

序卦傳

六

鶴琴書屋

井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。

井久必停汚。法久必滋弊。是宜更化以善治。故次革。然變成法者。必操天下之重權。故次鼎。主重器者。亦必得國家之長君。故次震。此言治天下之道。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。

天道无發散而不收斂者。動極必靜。故次艮。天道亦无常靜而不動闢者。靜極必動。故次漸。此言造化闢闢之機。

易經釋義

序卦傳

无

鶴琴書屋

漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。

學問循序漸進。自造其極。而得所歸宿之地矣。故次歸妹。既得其歸。則德業不局于小成。故次豐。然學須得其源。若徒窮高好大。則必失其固有之實理。所居而安者何在乎。故受以旅。旅則自外于聖賢。而心不自安。若无天地以自容矣。必自悟反正。

異順以求復也。故受以巽。巽入于理義之正也。人能心入于理。自有自得之趣。故次兌。理既悅心。則由中達外。自然暢四支。發事業也。故次渙。此言學問得失之機。

渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。

人心既離。則當制度數議得行以節之。故次節。既有節制。則民无不信從。故次中孚。然事以信成。亦以必信敗。如執意必行。而不因時順理。則過乎中矣。故次小過。然有過人之才者。必有過人之事。故次既濟。此言人事通塞之理。

易經釋義

序卦傳

无

鶴琴書屋

物不可窮也。故受之以未濟終焉。

既濟物之窮也。然窮則必變。故終以未濟。則生生不窮也。此泛言氣運之相因。

右下篇

雜卦傳

樂旨

乾剛坤柔。比樂師憂。

人主體乾剛以振撓。人臣體坤柔以媚茲。比以率土歸心。故樂師以動衆行險。故憂。

臨觀之義。或與或求。

以我臨物曰與。物來觀我曰求。臨則容保无疆。以惠與民。教思无穷。以善與民也。觀則建中于民。民于我求中。表正于民。民于我求正也。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

屯以震遇坎。震動則見。而坎險不行。是人心雖動。而未嘗不靜也。蒙以坎遇艮。坎幽昧則雜。而艮光明則著。是人心雖幽。而未嘗不顯也。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

震以陽自下起。其化機發舒之端乎。艮以陽自上。

易經釋義

雜卦傳

主

鶴琴書屋

止。其化機歛息之極乎。損者謂民貧。君不能獨富。

衰由此始矣。益者謂民富。君不能獨貧。盛由此始矣。

大畜時也。无妄災也。

大畜以艮畜乾。乾健難止。而今能止者。得其機會而制之。所謂適中時宜也。无妄以乾而動。本无取禍之禮。而或不免者。幾謗自外而至也。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

萃是君子相聚于野。而未往。升是君子共升于朝。而不來。謙則虛已下人。自視不勝其輕。豫則意得。

志滿。自處不勝其志。

噬嗑食也。賁无色也。

噬嗑以合天下之閒。如有物而見食也。治道之順也。賁以反天下之本。以无色而受采也。淳化之成也。

兌見而巽伏也。

兌陰外見。和順之氣。積中而發外也。巽陰內伏。深潛之思。退藏于密也。

隨无故也。蠱則飭也。

天下我隨。是可安養于无故。世道至蠱。則宜振飭。

易經釋義

雜卦傳

主

鶴琴書屋

乎有事。

剝爛也。復反也。

剝者。陽氣潰爛而歸于无。復者。陽氣復萌而反于。

有。

晉晝也。明夷誅也。

明出為晝。即世道之熙也。日入見傷。即世道之昏也。

井通而困相遇也。

井澤上行。不求通而通。剛為柔困。非所遇而遇。遇如孔子之遇陽貨。

咸。速也。恒。久也。

咸者。速于感人心。而天下和平也。恒者。聖人久于其道。而天下化成也。

渙。離也。節。止也。解。緩也。蹇。難也。睽。外也。家人。內也。否。泰。反其類也。

渙。則民心皆携離。節。則禮度有限止。難。既解。則寬緩。時尙變。則危急。睽。則疎而外之。家人。則親而內之。否則小人道長。泰。則君子道長。其人類相反也。大壯。則止。遯。則退也。

大壯。四陽競進。恐其恃壯。故戒君子以止。遯。以二

易經釋義

離卦傳

章

鶴琴書屋

陰方進。恐其肆害。故戒君子以退。

大有。衆也。同人。親也。革。去故也。鼎。取新也。小過。過也。中孚。信也。豐。多故也。親。寡旅也。

大有。則人衆不必其親。同人。則情親不必其衆。革。則盡更其陋習。鼎。則盡布其新政。過之小者。方爲過。否則爲惡矣。孚之中者。方爲信。否則色取矣。豐。則明動相資。勢盛而故多也。旅。則窮大失居。勢孤而親寡也。

離上而坎下也

火陰而附于陽。故炎上。水陽而藏于陰。故潤下。

小畜。寡也。履。不處也。

小畜。以一陰止衆陽。寡不敵衆也。履。以和悅格剛強。故能進而不處也。

需。不進也。訟。不親也。大過。顛也。姤。遇也。柔遇剛也。漸。女歸待男行也。頤。養正也。既濟。定也。歸妹。女之終也。未濟。男之窮也。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

需者。孚貞以待時。而見險不進也。訟者。險健以求勝。而人不親也。大過。本末俱弱。不足任艱大。故顛也。姤。以一陰遇五陽。女之不正者也。漸。以仕進

易經釋義

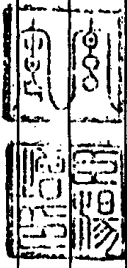
離卦傳

章

鶴琴書屋

必以正。猶女之能待者也。頤者。養德養身。學術要之純正。既濟者。綱舉目張。事功要之底定。歸妹者。女子于歸。得終身之托矣。未濟者。三陽失位。不能成丈夫之功也。夬。以五陽決一柔。則君子漸朝。小人遁跡矣。自大過以下。卦不反對。

易經釋義 說卦傳終

易經釋義四卷

浙江巡撫
採進本

國朝沈昌基撰昌基字儒珍烏程人其書刪節本義

數衍成文前列擬題三頁自序云先世多以易發

解成名蓋所講乃科舉之術也

易經碎言二卷首一卷

〔清〕應麟撰

北京大學圖書館藏清乾隆宜黃應氏刻屏

山草堂稿本

附《四庫全書總目·易經粹言

三卷》提要

易經碎言自序

人皆曰易難言予謂惟易人人可言如天至大也莫測其所止然從陳孔中窺之亦見天矣人之不能辨珠玉者以其希有也有生不一睹者若夫菽粟富家困廩貯之丐兒小囊貯之問菽粟之味於丐兒與富有無以異也不必富者之是而丐者之非矣予近喜讀易有得輒取片紙書之遂積成帙噫使非易也予何敢言

易山草堂稿

屏山草堂稿

易經碎言目錄

卷首

作易之旨

學易之功

河圖

洛書

河圖洛書異同

伏羲八卦次序

伏羲八卦方位

伏羲六十四卦次序

伏羲六十四卦圖

伏羲六十四卦方圖

文王八卦次序

文王八卦方位

屏山草堂稿

目錄

卷上

乾

坤

屯

蒙

需

訟

師

比

小畜

履

泰

否

同人

大有

謙

豫

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

離

卷下

咸

恒

遯

大壯

晉

明夷

家人

睽

蹇

解

損

益

夬

姤

萃

升

困

井

革

鼎

震

艮

漸

歸妹

豐

旅

巽

兌

渙

節

中孚

小過

屏山草堂稿

目錄

既濟

未濟

屏山草堂稿

宜黃應麟園呈著

男文笏孫

學魁自程編輯

易經碎言卷首

作易之旨

天地之間有理而後有氣有氣而後有象有象而後有數聖人教人何以必憑象數而顧舍本以逐末乎蓋只與人說理則人皆病於無可捉摸而莫知所適

屏山草堂稿

易經碎言卷首

從且以爲聖人欺我而非出於造化之誠然也惟取其有形影方所指而示之以爲如此則吉如此則凶則賢知之士固可由外以知其內由顯以知其微而閑邪存誠窮理盡性之功於是乎寓卽中材以下雖不能究其所以然然見吉而趨之見凶而避之則善亦無有不遷過亦無有不改者矣此易所以爲天下來世憂至深也卦畫既立人皆知有卜筮又恐其認爲氣數之固然而非人事之可轉移不得不轉而言理使知只有貞吉斷無不貞吉只有利貞斷無利

不貞故伏羲之易單明象數至文王周公漸說理至孔子純說理故曰有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易究之言象數者由體以達用言理者從流以溯源也

學易之功

易爲卜筮而作然必待卜筮而後求之於易則人之資於易者有限易之益於人者亦有方欲受易之用莫如學易而學易之功莫如反已如讀一卦一爻其言吉凶何如便當反之於已我之剛柔何如孰宜

屏山草堂稿

易經碎言卷首

消而孰宜長也我之時位何如孰宜進而孰宜退也如此不惟臨事之時胷中具有繩尺即使閑居獨處時時皆有省身克治之功其益乃無窮也○易是箇極活動底但從此上着工夫却又極好下手蓋萬事萬物任舉一件莫不有易須於至變之中尋出箇不變道理○讀易若不先取各圖看得透徹只在辭義上去討求如何理會既看各圖然後逐卦取文王象辭玩之又取周公爻辭玩之又取孔子十翼次第玩之又取本義程傳玩之讀易比讀他經尤難朱子謂

須着四日看一卦一日看卦辭象象兩日看六爻一日統看又曰先就乾坤二卦看本意了則後面皆有路通

河圖

五爲太極十何以同爲太極土之母也太極者陰陽未判之象也五居中十居外陰含陽也五爲陽而二四藏於其中十爲陰而一三五七九藏於其中則陰陽仍未判也。河圖之以生數統成數也內爲主而外應之也生數莫後於五成數莫後於十而得以居

泰山草堂稿

易學啓蒙

中者舉全數也外郭之一二三四六七八九皆自此而出也其下之內一點卽中五之下一點也其上之內二點卽中五之上一點也其左之內三點卽中五之左一點也其右之內四點卽中五之右一點也其下之外六點卽下內一點得五而成之也其上之外七點卽上內二點得五而成之也其左之外八點卽左內三點得五而成之也其右之外九點卽右內四點得五而成之也其生數之主於內者則陽居東北陰居西南其成數之配於外者則陽居西南陰居東

北要皆陰不離陽陽不離陰而其流行變化之妙無非二氣之進退消長而已。一二三四陰陽老少之位也六七八九陰陽老少之數也一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九故老陽之位與老陰之數少陰之位與少陽之數少陽之位與少陰之數老陰之位與老陽之數皆同處其方故曰一六共宗二七爲朋三八同道四九爲友。看來河圖似只生至四象然位與數不同其方則陰陽老少已挾必分之勢故析其合而爲八四實四虛亦非

房山草堂稿

易學啓蒙

聖人之意之也

洛書

洛書之可以畫卦也視河圖爲尤顯也然不以之畫卦而以之明暗可以見聖人之神一造化之妙也。洛書之無十也十無所處之也一含九二含八三含七四含六既以相對成十使更以十居中則四面橫直可成七八九六而中心斜角不能成七八九六便運行不去矣畢竟無十然後到處可成七八九六七八九六陰陽老少之數也而七八爲十五九六亦爲

體圓而用方洛書體方而用圓圓者無四隅而析南方之二爲兌析東方之三爲震析西方之四爲巽析北方之一爲艮四隅補空而用方矣方者有四隅而二四六八四陰居之一三七九四陽統之則又未嘗不圓矣河圖左旋相生洛書右轉相克相生者始東次南次中次西次北水生火火生土土生金金生水水又生木然北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木以流行相生者又以對待相克矣相克者始西北次西而次東南次東北次中水克火

泰山華堂藏

易經卷之三

伏羲八卦次序

左爲陽方右爲陰方而陽儀反居右陰儀反居左者陽根於陰陰根於陽二氣之分實一氣之運也自此生四象生八卦亦皆陰復生陽陽復生陰卽河圖洛書之互藏其宅焉耳乾兌共出於太陽離震共出於少陰巽坎共出於少陽艮坤共出於太陰故其位不

得不金而一二三四五六七八之序以成而乾之三陽坤之三陰其氣直接於太極至於兌艮離坎震巽則視太極已疎猶孫之視祖也故八卦雖同列而有父母子女之義

伏羲八卦方位

泰山華堂藏

易經卷之三

自橫圖觀之則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆得未生之卦如有一尙未有二有二尙未有三以至四五六七八皆然故曰易逆數也卽橫圖規而圖之自子中至午中爲陽自午中至子中爲陰而乾居南兌居東南離居東震居東北巽居西南坎居西艮居西北坤居北於是八卦之位半順半逆蓋自震至乾有四而先有三有三而先有二有二而先有一所謂數往者順也自巽至坤有五而後有六有六而後有七有七而後有八所謂知來者逆也。以乾之初爻與坤之初爻交而爲震巽以乾之中爻與坤之中爻交而爲坎離以乾之上爻與坤之上爻交而爲艮兌故乾坤定位各得三奇三偶之數而坎與離震與巽兌與艮亦以相對而合成三奇三偶八卦之

生無非二氣之運也。乾兌離震陽儀之卦也然震與坤接而一陽生巽坎艮坤陰儀之卦也然巽與乾接而一陰生可知二氣流行循環無端陽消則陰長陰消則陽長不得截然分開此乾坤所以僅居于午之半也。自震而離而兌而乾皆陽之浸也故陰漸消而陽漸長震與坤接始消陰而陽生故初爻爲陽二三爻尙陰至離則二陽一陰矣然一陰據於二陽之中其中爻上爻俱待於變兌亦二陽一陰而二陽居下一陰居上故惟上爻一變而爲乾也自巽而坎艮坤皆陰之浸也故陽漸消而陰漸長巽與乾接始消陽而陰生故初爻爲陰二三爻尙陽至坎則二陰一陽矣然一陽據於二陰之中其中爻上爻俱待於變艮亦二陰一陽而二陰居下一陽居上故惟上爻一變而爲坤也

伏羲六十四卦次序

按朱子云太極者象數未形之全體也兩儀者一爲陽而一爲陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則爲二而謂之太陽生一陰則爲二而謂之少

泰山章室精

易經神書卷四

泰山章室精

易經神書卷四

陰陰之上生一陽則爲二而謂之少陽生一陰則爲二而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則爲三而名乾生一陰則爲三而名兌少陰之上生一陽則爲三而名離生一陰則爲三而名震少陽之上生一陽則爲三而名巽生一陰則爲三而名坎太陰之上生一陽則爲三而名艮生一陰則爲三而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又各生一陰一陽則爲四畫者十有六經雖無文而康節所謂八分爲十六者此也四畫之上又各生一陰一陽則爲五畫者三十有二經雖無文而康節所謂十六分爲三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則爲六畫之卦六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次今卽朱子之說推之太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦三畫之卦立矣因而重之則八卦又各爲太極而四畫爲

兩儀五畫爲四象六畫爲八卦於是八卦之上各生八卦而爲六畫之卦者六十有四如以乾爲太極則乾上之四畫兩儀也乾上之五畫四象也乾上之六畫八卦也其位亦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以下三畫之一卦重上三畫之八卦如下乾上乾爲乾下乾上兌爲夬下乾上離爲大有下乾上震爲大壯下乾上巽爲小畜下乾上坎爲需下乾上艮爲大畜下乾上坤爲泰兌離震巽坎艮坤無不如此統而計之乾生八卦而乾仍居一兌生八卦而兌仍居二離生八卦而離仍居三震生八卦而震仍居四巽生八卦而巽仍居五坎生八卦而坎仍居六艮生八卦而艮仍居七坤生八卦而坤仍居八一貞八悔其位數復與之相合焉。三奇三三偶六一陰一陽也八卦三重卦六一陰一陽也對待以立體也乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五其位相對而合成九數陽統陰也乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五其畫亦相對而合成九數陽統陰也流行以致用也。四爻五爻雖無主名然畫卦必從此漸

屏山草堂稿

易經神書卷首

次畫去方見造化自然之妙繫辭所謂因而重之程子所謂加一倍法亦必先畫四畫繼以五畫而後可成六畫與邵子之八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者其法亦未有異也

伏羲六十四卦圖

橫圖見卦畫之立必得圓圖然後可以見卦氣之運然使圓圖一如橫圖之數而規而圓之則乾與坤接而不足以見陰陽消長之妙矣於是卽六十四卦分之以三十二陽卦居左以三十二陰卦居右則乾畫

屏山草堂稿

易經神書卷首

午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中而一順一逆之勢成矣橫圖自乾至坤皆逆圓圖陽順陰逆皆逆者六十四卦皆主於知來也一順一逆者陽善陰惡陽君子陰小人也陽始於復復一陽臨二陽泰三陽太壯四陽夬五陽乾六陽陽在陽中漸生而多順行也復五陰臨四陰泰三陰大壯二陰夬一陰乾無陰陰在陽中漸消而少則逆行矣陰始於姤姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰陰在陰中漸生而多順

行也姤五陽遯四陽否三陽觀二陽剝一陽坤無陽
陽在陰中漸消而少則逆行矣統觀一圖一順一逆
也分看左右亦一順一逆也。乾之生於復坤之生
於姤是以我生我也至乾居南而與姤接坤居北而
與復接可以見二氣流行循環無端生生不已之妙
焉蓋乾六陽而姤得其五坤六陰而復得其五陽從
陰來陰自陽往所以母孕長男而為復父生長女而
為姤也然陽之生於復陰之生於姤又非徑至復姤
而後生也乾盡午中坤盡子中則當子午之半其氣
屏山草堂稿 易經釋言卷首

伏義六十四卦方圖

以六十四卦分為八段而自下而上則乾一兌二離
三震四巽五坎六艮七坤八其位既不可易而八段
中之重卦亦以乾兌離震巽坎艮坤為序故統全圖
觀之共成八卦也析八段觀之又各自為八卦也橫
觀之八卦也縱觀之亦八卦也即周圍觀之其第一
層乾一坤八之位也故西北之卦皆有乾而北則乾
居於下西則乾居於上東南之卦皆有坤而南則坤

居於下東則坤居於上其第二層兌二艮七之位也
故西北之卦皆有兌而北則兌居於下西則兌居於
上東南之卦皆有艮而南則艮居於下東則艮居於
上其第三層離三坎六之位也故西北之卦皆有離
而北則離居於下西則離居於上東南之卦皆有坎
而南則坎居於下東則坎居於上其第四層震四巽
五之位也故恒則巽下而震上益則震下而巽上此
天地之中陰陽之會也。地氣自西北而東南故自
乾一歷兌離震巽坎艮以至坤八皆由西北往東南
屏山草堂稿 易經釋言卷首

尖角相對而東北西南之卦皆其餘氣所溢否泰損
咸既濟未濟恒益不足與之敵也蓋否泰本於乾坤
損咸本於兌艮既濟未濟本於離坎恒益本於震巽
不過八卦之所演也豈得與之敵哉故知地氣之自
西北而東南也。方為地地道道陰陽在陰中逆行陰
在陰中順行故乾居西北坤居東南

文王八卦次序

先天原其所由生之始故八卦有兄弟之象後天論
其既成卦之後則乾純陽坤純陰而艮坎震皆得乾

之一陽兌離巽皆得坤之一陰於是又有父母子女之象矣震巽不易其方坎艮離兌則互易者蓋震生於陽儀而又得陽爻故在先天居右在後天亦居右巽生於陰儀而又得陰爻故在先天居左在後天亦居左坎艮雖生於陰儀而求於乾而得陽離兌雖生於陽儀而求於坤而得陰故在先天居右者可易而左在先天居左者可易而右

文王八卦方位

邵子謂文王八卦乃入用之位用對體言戚然不動

屏山草堂稿

易經碎言卷首

者爲體感而遂通者爲用先天乾南坤北而離以乾體而得坤之中爻故離居乾位坎以坤體而得乾之中爻故坎居坤位先天離東坎西而離之上爻變而爲震故震居離位坎之初爻變而爲兌故兌居坎位先天艮西北巽西南而艮二陰一陽巽一陰二陽故再變而乾居艮位坤居巽位先天震東北兌東南而震一陽居二陰之下艮則一陽居二陰之上兌一陰居二陽之上巽則一陰居二陽之下故亦再變而艮居震位巽居兌位皆自交易變動處論故曰用也。

曰西北之乾以至東方之震皆父與三男之位自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位故先天卦縱看後天卦橫看縱看則乾爲尊故稱乎君橫看則震爲大故稱乎帝

屏山草堂稿

易經碎言卷首

屏山草堂稿

宜黃應麟圖呈著

男文笏孫自程編輯

易經碎言卷上

乾

元亨天道之本然利貞人事之當然要之天道惟正故能大通而人事雖過大通亦必利在正固純任氣數便非開物成務道理。初九恃理而輕舉負才而

屏山草堂稿

易經碎言卷上

躁進无潜龍之德也。九二利見大人須於自家身上討消息非有見龍之德如何利見。九三重剛不中所以必須乾惕能乾惕則剛濟以柔不中者可致於中。九四進則疑之退則安之以禮以義法天也。九五以天德居天位而猶利於見大人者惡親賢之爲務也自聖而慢士雖堯舜不能治。上九上與三位相同何以九三无咎而上九有悔蓋一者居下之上尚有畏懼一者踞上之上遂至放肆知其亢而下之斯无悔矣

坤

坤道柔順却少個剛健不得其所順者即順乎乾之德而行也如坤爲妻道順乎夫則吉順乎人則非貞吉坤爲臣道順乎君之理則吉順乎君之欲則非貞吉。初六小人之禍未有不以漸入者彼以小善小信順承乎人主不察喜其不拂乎已遂至柄用根盤蒂固釀成殺機可不慎與。六二直方大三者非有氣骨底人不能具坤道主順然其德之至盛自然大中至正有健底意思在若一味柔便非坤德之

屏山草堂稿

易經碎言卷上

順矣。六三无成含章之心有終可貞之效。六四以陰居陰不如六三以陰居陽陰居陽尚有文明之象在中陰居陰則閉塞極矣故彼或可以從王事而此則晦藏僅足免咎。六五乾五以剛居尊坤五以柔居尊用剛用柔不可執一要於中而已。上六陰極似陽故亦稱龍號與戰之陽也陽不能制陰於初則縱之適以自伐之與

屯

當險難之時非立君以主之則不可以濟險矣屯

皆曰利建侯以皆有震也。示立長之義也。初九是貞始可行正隱居以求其志行義以達其道卽此道理。六二君子用世必擇真主而事之或委身爲朝或倚附權貴難免冠婚之羞矣。六三非無鹿也爲六四所隔耳林中重在六四兼六二意稍輕。六四位近君而不蔽賢則賢者樂爲之用所以吉无不利。九五膏之所以屯者以輔佐之无人也小人近而君子遠誰與奉宜德意以結天下之民心哉於此而欲撥亂反治不能濟險反足召凶。上六出險濟屯

房山草堂稿

易經釋言卷上

必須剛健之德膏澤已不及民而又以小人把持其間何恃不亡

蒙

蒙有師道天子且師臣矣故亨。初六蒙之甚者必痛懲之若說其桎梏以從事則我吝於教而彼吝於改何以發蒙傳與本義釋桎梏似俱非小象意。九二前用猛此用寬九二治蒙之主用寬此人用猛亦卽此人蓋惟有剛中之德者乃可以劑寬猛而得宜。六三女亦有蒙不獨男也以順爲正妾婦之道然

猶從夫也舍正應而從九二則竟不成女故曰不有躬利最蒙人金夫之見男女均戒之矣。六四不能親近好人樂與不肖者處故終於蒙而困然其才本柔弱只是情懂故止曰吝。六五童子純一無僞人君能以至誠任賢如童子之純一無僞而後上下相得可以効其發蒙之力卽象所謂初筮告也。上九禦寇之寇屬蒙爲寇之寇屬擊蒙者

需

房山草堂稿

易經釋言卷上

自九五外一路遇險皆以人事救之險何能陷君子哉。初九凡躁進之人皆由自己全沒剛健之德一念要去便把捉不住以致取禍恒之在人雖若无所作爲然非有剛德者不能。九二漸近於坎故小有言剛而能柔故終吉。九三坎爲寇三致之剛而不中躁進以取戾也敬慎則不中者仍歸於中。六四陰性慘故需於血陰性順故出自穴法坤道者法其順而去其慘則得正矣。九五酒食指五陽剛得中天下太平有需於酒食之象酒食曰需非宴酣無度可知。上六三逼於險以敬不敢上極於險以敬終

吉人不可不敬也

訟

中實之訟尙且見室中吉之訟尙且終凶垂戒之義明矣。初六无訟之才无訟之勢此小人之福也。九二不必泥以下訟上但九五既以陽剛居尊遇着險健之人自然饒他不過。六三承乘皆剛以陰柔介於其間惟知正固自守故不言訟。九四二與四皆不克訟而身分大不同二以下訟上因勢不敵而通竄識時務之優傑也四以上訟下因理不直而卽

房山草堂稿

易經研言卷上

命畏天命之君子也故彼僅无青而此直曰吉。九五天子剛健中正則凡聽獄之官不敢偏私冤枉而奸險之徒亦必斂跡遠藏始則有訟繼則无訟非元吉如何。上九訟極不勝不足以厭其心也惟錫之而卽禡之所以警好訟者至矣或者萬一之事三者必然之理

師

必有容民畜衆之德而又當亂極思治之時方可言貞。初六律以號令節制言師出以義又在貞字內

道理審於初六之先者也。九二爲將之道在於得衆得衆之道在於得中。六三以暗弱之才居下之上剛復自用九二不能制所以取敗。六四知己之不勝任而避之勝於六三遠矣然不如不任之爲愈也蓋其陰柔貪濡不到臨時便舍不得。六五長子帥師不言吉者三以柔居剛二不能制則雖長子所帥之師亦難言吉一軍而二其將凶之道也。上六用將之道與文臣不同濟變之道與經久不同信任之道與賞功不同

房山草堂稿

易經研言卷上

比

下比上亦上比下然必上比於下而後下比於上原筮元永貞貴上後夫凶戒下。初六凡事惡盈惟乎欲其盈初應四而中孚克滿盈溢漸比於五故有他吉。六二五爲比主而二應之得君行道之時矣然以陰從陽恐其愚於求進故有貞吉之戒。六三與二四近四匪人二君子小人未嘗不近君子君子未嘗遠絕小人而臭味不投二不能勝四也雖有君子何益哉。六四內之比五而貞正而貞者也外之比

五而貞變而貞者也。九五前禽不比亦不扞紲故可失失無害於比也失愈見比之大也。上六陰柔險極而居上小人之狡黠而強橫者此爻已則无首應則致傷無往不凶也

小畜

一陰能畜五陽人臣畜君之道利用巽也。初九陰以止之陽則進之剛健之德非物所能阻也。九二初九剛而得正九二剛而得中故皆能復獲吉中正二字乃學易準的。九三已不中正而比昵小人未

房山草堂稿

易學傳言卷上

有不受其所制者至不能平而與之爭亂斯作矣豈僅反目已耶。六四誠信上孚於君雖有三陽進之攻不能害也人不可無信如此。九五中正信之本也六四以得正有孚九五以得中有孚本之立而與人之我從必不能矣。上九婦貞厲陰不利也君子征凶陽不利也貞且厲況不貞乎幾望且凶况望乎此陽所以不得不扶陰所以不得不抑

履

剛強之性惟和可以說之憂患之來惟禮可以已之

。初九兌居乾下而初又居兌下甘心貧賤惟剛而得正者能之。九二天子而幸由舊章大臣而循理盡職皆幽人貞吉之義也。六三武人指六大君指三以柔居剛故有此象凡才不足而妄欲有為皆宜知所戒也。九四以剛居柔故終吉三則以柔居剛而凶可以審所處矣。九五有德有位而下又說服猶不可以自恃況下此者乎。上九考祥必於履終有鮮克有終之慮

泰

房山草堂稿

易學傳言卷上

一往一來謂之交交者朋友之道也豈可施之君臣哉然以知泰交之時名分雖嚴而其心之往來無間直不啻朋友矣。初九泰運將開必在得人孰拔之五拔之也自此上之志通乎下也孰以之初以之也自此下之志通乎上也。九二陽居陰位而得其中故包荒似柔底人用馮河又似剛底人不遐遺非剛躁者之疎畧朋比又非柔媚者之比匪如此合看四件只是兩件兩件又只是一件曰中而已六五陰居陽位而亦得中與此相應是臣之德上合於君故曰

得尙。九三泰運方盛卽以艱貞戒之保泰之道宜慎於早也。六四凡泰極必有羣小合志攻之君子亦无如彼何也惟固守其艱貞之心而已。六五五爲帝六爲妹不曰女而曰妹者六居五位與之同體有妹之義以五應二以六從九有下嫁順夫之象婦人不以貴驕其夫天子不以貴驕其臣皆元吉也。上六貞而猶吝存乎天也貞止於吝存乎人也易都是以人事挽回天道

否

屏山草堂稿

易經釋言卷上

不利貞將以貞爲戒乎君子知有守貞而已知其不利而隱處以俟時而已至於否去而君子道長乃知貞之未始終於不利也。初六小人之初念未始不知正道之美也其進身之初亦未始遽與君子爲仇也多因吉亨之後志得意滿遂以初時之貞盡行棄去而否道成矣小人原可爲君子否初與泰初無甚異辭異之也此幾希之間也。六二包承程傳以爲承順乎上蓋以陰柔之質上應九五亂世之君臣其非道相悅更有甚於泰交者若謂承順君子則初之

屏山草堂稿

易經釋言卷上

同人

以柔已不與君子爲徒矣其時否形既著君子久屏處觀變矣本義恐不如程傳之安。六三包羞甚於包承包承如患得患失之類包羞則吮癰舐痔弑父與君之謂然猶以爲羞者天理之在人心雖小人未嘗盡泯也。九四三陰已退陽剛用事君子出而濟否之時其曰志行昔之儉德辟難者未嘗一日忘天下也。九五其亡之心卽泰三艱貞之心二爻俱處二卦方盛之時而心存敬畏如此此泰所以不遽卽於否否所以可轉爲泰也。上九傾否九四與九五合志同方而傾之也喜非滿志之謂也苞桑之慮固以憂勤開千百年之業矣使其志滿否不旋踵來哉

卦以大同爲義不欲人之自異也象以辨異爲訓不欲人之混同也陰居二陽居五何等清楚不混同也二應五柔應剛何等契合不自異也天下事必同中見異異中見同方是中正道理如五倫中夫婦而曰有別亦此義也。初九剛不得中而出遇柔順中正之人其裨益於我者必多故无咎。六二君子和而

不同同字本此。九三二與強大爲鄰而上有剛中之應則彼猶有所畏而不敢發同人之所係如此。九四人能改過終可獲吉不顧義而不知反者凶之道也。九五私繫六二有傷大公之體不得獨罪三四之爭也然二五皆以中正相應所謂義禮之同終必得合此爻瑕瑜互見聖人各還他一個至當。上九非我類者莫與之同亦踴躍自守之士也

大有

剛健乾之爲也文明離之爲也有離之明然後能分

屏山草堂稿

易經碑言卷上

別善惡有乾之健然後能過能揚以此施之於人則爲教化刑賞用舍黜陟之類以此盡之於已則爲克己復禮閑邪存誠之類然必善惡之分既明而後可施其過揚之功亦必自治之道既至而後可行其治人之法也。初九本无咎而猶繼以艱則无咎者謂不艱仍有咎也蓋天下有易事而君子斷無易心。九二五之所有皆以二載大臣之任豈易勝耶。九三無不有之謂大有諸侯不敢自有其國而必朝獻天子則凡萬國所有天子皆得而有之也所以成大

有之治也。九四剛而能柔善於處有又爲離體能審事幾故爻之匪其彭象之明辨皆皆指四位。六五君子之道不信則下不服不威則下不畏交如五所優爲威如則其所不足矣故戒之然威亦莊蒞之謂非威猛以殘民也又必先信後威非徒致飾於莊嚴也。上九諸爻自五外皆以不私其有爲善而履信思順上賢惟上爻所獨故他止曰无咎而此則吉而又言无不利也

謙

屏山草堂稿

易經碑言卷上

地本卑山本高高者且下於卑所謂有而不居也此惟德業盛大不伐不矜者足以當之苟量與之齊力與之等雖深自退抑寧云謙乎然亦可免於盈也。初六川在下惟謙能處下故用以涉吉。六二好處全在得正謙而不貞則爲奸邪諂媚之行非正即非謙如何有吉中心得專釋貞字試問諂媚之人其中心能自得否。九三柔而謙可學也剛而謙則難能卑而謙可學也尊而謙則難能此爻一陽爲成卦之主能有功者此剛德也能有終者亦此剛德也可知

盛滿傲物與久而變所守者皆剛健不足之故所以不能自勝其欲以取禍也。六四柔而得正上而能下可謂謙矣然猶戒以撝謙者有質必有文由中必達外若非發揮出來如何顯得仍是謙德未至克實處也。六五不曰謙而曰不富者六虛中謙與不富皆有虛中之象而人君富有天下能不賤民以自實乃謙德也。上六以柔處謙之極過於謙者恐涉私意故有征邑國之象以衆人而征一邑邑无不服以衆理而治一私私无不去

屏山草堂稿

易經碑言卷上

謙

中溪張氏以建侯屬坤行師屬震建安邱氏又以建侯屬震行師屬坤但卦以九四一陽爲主而上下五陰說之則建之行之者四也而利於建利於行者五陰之說也統二體觀之方有利建侯行師之義。初六卑賤交結權貴以鳴得意必至取禍。六二中正自守之士宜若無所豫者然以衆人沉溺之物而彼確然不移以衆人係戀之情而彼超然不顧天下之豫无有過於此者故不言謙而謙在其中。六三用

豫悔進有悔也還有悔退有悔也。九四處羣陰之中而能以剛德自勝此豫所由來而志大行也然以陽居陰位不中正有中心懷疑之象故以勿疑戒之。九性剛明勇於自治可許其進於誠而盡簪矣。六五其才柔弱不能自奮危而不亡之象也然逸樂而怠荒怠荒而侈肆亦終必死而已。上六易都是教人改過人能有淪卽可无咎何獨謙也

隨

剛來下柔物無不說人能以知下愚以貴下賤則從

屏山草堂稿

易經碑言卷上

之者衆矣。初九爲動之主故曰官官者主也又卦變震則自乾之上爻而來隨則自困之九二而來故曰淪淪者變也坤初以柔變剛則初亦以柔變剛皆陽來居陽位故曰貞貞者位正當也出門之交四也陽不溺於陰而求同德之助所以有功也。六二居中得正上應九五本從善之君子也然其才柔弱牽係於初世有好人而不能不染於習俗者係小子失丈夫之象也。六三以陰居陽恐我之不正也四以陽居陰恐彼之不正也非正應而有所係恐投合之

不正也人能常懷不正之懼則可不失於說隨矣。九四非正而云貞凶者固守其獲不能率歸已之衆以事其君人臣才剛而與君比德必有凶也有孚在道以明皆是不固守其獲使隨已者皆隨於君所以轉凶而无咎也。九五二與五皆中正相應五能孚於二二乃失於五者剛與柔實與虛之分也。上六爻內無誠意通神之義只說處窮極時而人心固結太王以之

蠱

屏山草堂稿

易經釋言卷上

巽懦而不克自振廢止而不克有爲蠱之所以壞也在上者安止於上在下者巽順於下蠱之所以治也均一才也善用之則爲治不善用則爲亂可不慎與。初六人子事親惟有巽順非若爲臣有犯無隱披逆鱗而不恤者故蠱專以父母爲言此子道臣道所由異也。九二弱者不能警惕剛者易至固執故初欲其厲而二戒其貞皆所以救偏也。九三過剛不中故不免悔咎巽體得正故有悔亦小大咎則无也。六四才柔位弱而入艮體其不能往固宜。六五

天下之才皆君之才惟在人君能用之耳。上九剛則能斷見則能止彼處事外而自投事中惟不能斷與止也

臨

一陽爲復二陽爲臨三陽則爲泰矣未至於泰而即憂其凶而後泰可圖也八陰數月陰象思慮豫防不使陰之長可也大椿以八千歲爲春秋八月亦豈有定期哉。初九正固自守爲貞苟時未可乘而急欲上進則非固守其貞者矣。九二初之咸二僅守其

屏山草堂稿

易經釋言卷上

志二之咸初則同德並進以偏諸陰而小人不得不退矣但君德柔順不無包荒羣陰之意喜二五剛柔得中而相應故臣不以順命爲恭君亦不以專任爲嫌也。六三小人位君子上未有不欲害君子者但卦以二陽並進小人知其勢之不敵故始則甘既則憂以此改過遷善於陰消一分即於陽長一分故可无咎。六四三四皆陰柔三不中正而乘二陽是以小人臨君子也四正應初近君臨四是以柔善臨柔惡也故三則須憂而四可无憂。六五卦德則以剛

柔爻位則以上臨下有其位而無其德似不足以
有臨矣然柔順虛中下應九二不自知而任賢臣之
德皆其德所以爲大知。上六坤體厚厚屬仁知人
善任以成臨道物無不載厚之至仁之至也

觀

觀者目之所接在外可見者也苟中無主而徒潔清
其手豈可交於神明必也誠信積於中而後莊嚴發
於外乃爲可觀下坤上巽有鹽而不薦象九五中正
有有乎順若柔。初六雖無遠見亦奉法之民也君

屏山草堂稿

易象傳言卷上

子則宜知中正之道矣。六二柔順中正而應九五
宜无不利然在觀則爲闕象女子之行非丈夫所宜
也。六三進則居四退則居二二與四皆陰位皆六
所宜居惟在自審而已。六四觀光之國禮臣以賓
奴隸使之何觀之有何利之有。九五有陽剛中正
之德而猶反身自省真聖君也。上九卽九五辭而
易我爲其我五自我也其上謂我也蓋五爲觀主四
陰一陽無不觀瞻而上又與之同德君德盛則雖无
位之君子亦藉以免於咎故陰長陽消之世尤不能

不觀望於主德之剛明焉

噬嗑

四之爲梗剛不中也五之能噬柔得中也過柔不足
以噬剛過剛亦不足以噬剛得中則剛柔濟矣火之
光在外雷之發在地聖人之詳於察獄而慎於用刑
於此可見。初九吉凶悔吝生乎動戒趾則不動不
動則无咎故君子慎動。六二戒鼻疑卽所噬者之
鼻非反噬也反噬則有咎矣。六三二之乘剛失在
人故有咎三之不當失在已故小吝。九四繫則无

屏山草堂稿

易象傳言卷上

輕心貞則无私心繫以戒九貞以戒四。六五噬之
易而猶戒以貞厲者不以易而忽也。上九國家之
誠令父兄之訓誨前輩之法言聽之而頑然不悟者
皆戒耳之象也何校止象在其上獄之凶者不止於
何校也

賁

離火之象爲光明艮止之象有定分剛柔相錯而各
適其分然後謂之賁。初九趾居下行其職也人居
下車非其宜也舍車而徒則宜矣以趾之職還趾也

○六二賁之下體自損來柔自三來文二剛自二上
文三二三兩爻原有剛柔相錯以成賁之義故二之
賁須必附三以動亦推其變而知之也。九三離明
之極文之盛者也文之盛者必有潤澤而三以一陽
居二四二陰之間互成坎體則潤澤之象見矣故曰
賁如濡如陽居三陰居二四皆得其正故曰永貞。
六四志在正應不苟爲賁晦如之潔所以不顧人之
文繡也知此義者可與處困。六五賁以文飾爲義
而敦本尚實乃爲賁主明乎文之必有質也初之徒
屏山草堂稿 易經辨言卷上

剥

剥之一陽似勝坤之純陰然坤之德爲順爲厚爲乾
之妃爲六十二卦之母與諸陰卦不同且剥雖一陽
而陽氣已向於盡坤雖無陽而陽氣漸伏於中故在
先天卦位坤次剥復次坤而在後天卦序剥即繼復

蓋陰陽消長循環無端陽無可盡之理亦無頗生之
理上面消一分下面卽長一分坤雖純陰却陽氣漸
漸自下上來不似剥之一陽在上消落殆盡也。初
六牀下之變寢卧其上者不知也履霜而堅冰至剥
足而蔑貞凶皆宜於初慎之。六二陰盛於初而占
無異辭非賁二陰也蔑貞之外无所謂剥也。六三
不比小人志應君子以柔居剛故克自立。六四膚
卽貞之膚也故不必復言蔑貞。六五處亂極之世
而能率羣陰以歸命亦賁魚以官人寵之義也。上

屏山草堂稿

易經辨言卷上

復

復之繼剥也仍自坤之末而來也前此陽氣已萌至
此方成一晝故天地之心坤不可見復乃可見耳改
過遷善此卽天地之心之著於人心者也夢者覺醉
者醒死者甦其亨可知。初九悔而復猶不失爲君
子也无祗悔復惟亞聖能之。六二臨之九二卽復
之初九浸而長也與善人居不期而化於善休復以

之。六三聖人無復大賢以上一復賢者以下類復。六四上下四陰不能染而下應初陽亦衰世之傑出者與。六五復之世君子道長時也其上必有仁厚之君故在已既能敦崇其德而又有以加厚於一時之善類也。上六入坤體後四則應初五則居中皆能復者也惟此爻無應不中處復之窮蓋冥頑不靈柔懦不震遂非順過者也迷之一字道盡古今小人情狀

无妄

屏山草堂稿

易經碑言卷上

无妄誠也誠无不明誠之者必由於明不明之誠非誠矣貞匪正明不明所由分也故學莫先於窮理。初九陽居初得正即柔所謂貞也誠而明者也故往吉。六二農夫之治田不能无計利之心君子之爲學始終循理非有所爲而爲之故能存誠史記无妄作无望謂无所冀望即不耕穫不菑畲之意也而六二居中得正虛而不實心地潔淨不着一物故象曰未富富者濁氣也於此可以識无妄之本體矣。六三无妄之災出自意外者也然位不中正也不是個

人。世間常有一種小人或漏網於平時末後又无故陷於非辜其六三无妄之謂與。九四以陽居陰剛不可過不過則守正矣守正則无妄矣无妄則无咎矣。九五舞千羽而有苗化勿藥之喜也兵戈以臨之亂斯成矣。上九存誠於中而不動則善矣苟恃已之无他而必行所以有眚无攸利以其匪正故也

大畜

屏山草堂稿

易經碑言卷上

陽爲大艮陽卦故曰大畜非以大指乾也以乾爲大則小畜亦畜乾矣所別者艮與巽耳可知道无二道其在聖人之心與在賢人之心大小固自不同。初九卦以畜止爲義故乾必聽命於艮初陽方銳爲四所止不受其止故屬受其止故利。九二初陽尙穉未有定見如人學問未充不克自主故有厲利已並言之止不止未可知也二則剛而得中矣此畜德之君子也故能順受六五之畜而自說其輓。九三可以進矣而猶利艱貞者不敢輕於進也君子處大行之時終不忘畜德之心。六四過惡莫如早閑邪必

及徵小學之功備貳之訓所係非細。六五剛不能
畜剛唯柔能畜之以牙之毒而必攻其牙牙雖去而
其剛性仍欲肆也不去其牙而去其勢則牙雖存而
无所用此以柔道畜之也蓋柔而得中故也古人常
有立法在此而弊息於彼者。上九畜極必通至此
則乾之三陽皆可以上進矣一豕一牛皆可以爲良
馬矣工夫全在六四六五

願

震善動動則易縱於欲故下三爻皆凶艮善止止則

屏山草堂稿

易經傳言卷上

能防其情故上三爻皆吉。初九爾謂初也我四自
我也此卦雖以初上二陽爻爲主以二體言却專主
艮義故稱爾我有彼已之分大衆慎字節字皆艮止
意。六二才柔位弱又居動體不論人之不應只管
去求如寡廉鮮恥之人東家也去乞憐西家也去乞
憐徒爲取辱而已初相比猶未至於大凶上則爲三
所格三柔惡多慾未有不肆其毒害者。六三三養
於上上靜體而三動極故曰拂願。六四二與四皆
下求養於初故皆曰願願但二求養口體又非正應

故凶四求養德義又其正應故吉。六五君求臣以
養天下似逆而實順也故爻詞既曰拂又曰貞而小
象直釋以順明乎六五之拂未爲拂也。上九陽剛
位極自是可爲然艮體能止不至驅縱故其心常懷
惕厲厲之一字可以任重可以濟險

大過

有非常之變必有非常之人以建非常之功伊川以
堯舜揖讓湯武征誅說大過極好蓋朱均之不肖桀
紂之不仁二陰之棟桡也堯舜湯武處大過之時行

屏山草堂稿

易經傳言卷上

大過之事而究不過乎理二五之剛中也南河陽城
之避口實觀政之心內巽也謳歌訟獄之歸雲霓壺
漿之說外兌也。初六陰柔之才以之任重則不勝
以之藉剛則不缺惟所用而已。九二剛過必濟以
柔得中居柔而與初是處大過之時而能不至於過
者也。九三卦以四陽爲棟爻以三四爲棟皆以居
中取象也而卦以二陰不勝四陽故直曰撓爻則三
以剛居剛四以剛居柔故有撓與隆之別剛不可過
其示人之意微矣。九四以剛居柔既已相濟過而

不遇故吉。若又牽繫於初，則反過於柔矣。故吝剛柔之際，輕重多寡貴適，其宜不可分毫或過如此。九五陽統陰，陰不可統陽，男求女，女不可求男，二曰夫得妻，五曰婦得夫，一順一逆，判然矣。上六處大過之極，固有殺身而非其罪者，既曰凶，又曰无咎，利害得失分別論之可也。

坎

陽陷於陰爲坎，二五陽也，爲所陷者也。初三四上陰也，陷之者也。君子觀二五中實之象而知處險之必

屏山草堂稿

易經碎言卷上

坎

存誠觀四陰居外之象而知設險之可守。國善學易者，不惟學他好處，併用他不好處來亦好。初六本欲陷陽而自入於坎，小人之害君子，未有不終歸於敗者。九二剛則能求中，則有得然不出於坎險之中，故雖有求而所得者小。六三初與三皆陰柔而不中正，故皆曰入於坎窞，然初居下坎之下，陷之最深，故內三居下坎之上，險將可出，故止勿用。六四得正无助，只任自己一片誠實，有樽酒簋二用，在象虛能生明，位近於君，有納約自牖之象。九五二與

五皆有出險之才，但二居坎勢方盛之時，五處陰象將衰之際，故彼則有險而此可抵平。上六坎運將終而又行險，其凶可知。

離

此卦惟六二一爻最吉，蓋以柔居中得正，柔即畜牝牛也。正即利貞也。彖詞所指惟六二足以當之。初九人能敬則不妄動，不妄動自然无咎。六二好處全在得正，彖不曰正而曰中者，明乎中而正者乃中道也。九三離爲日，日當中則盛，西落則衰，故三之

屏山草堂稿

易經碎言卷上

離

象在日爲景在人爲晝。九四凡人不顧時宜而恃其才之足以勝者，皆笑如之商也。六五居尊位而知憂懼，惟至明得中者能之。雖才柔剛逼終獲吉也，故知憂者无憂，知懼者不懼。上九火之性炎上，故威可立，火之光在外，故刑不濫。

屏山草堂稿

宜黃應麟固呈著

男文笏孫自程編輯

易經碎言卷下

咸

不曰感而曰咸不欲以有心與也有心以與者雖感不能通也惟虛能受惟无心乃虛故感去心爲咸。初六居艮之下本靜體也然在咸則有將動之機此

屏山草堂稿

易經碎言卷下

卦靜吉動凶而此爻靜而非靜動而非動故直不言吉凶蓋處下位而未能忘情于外物者也。六二有中正之德故能戒矣動之失而轉凶爲吉。九三以君子而隨小人可羞之甚也。九四此卦諸爻皆以人身取象四當心位而獨不曰咸其心者明乎有心之不足以咸也觀爻詞言思而曰朋從小象言感而曰感害垂戒之意切矣。九五他爻患在有心惟此爻患在无心寂然不動感而遂通天下之故說他有

心不得說他无心亦不得故感去心爲咸咸加心爲

感。上六程傳以爲不誠本義以爲无實皆自陰柔上見得然以六居上得正其言亦不至大背謬所以不言凶咎

恒

必守常而後有恒亦必變通而後有恒守常非一定變即在于其中變通非无定常即在于其中彖傳久于其道謂常終則有始謂變須兼常變方見恒久全理。初六初與四爲正應故曰貞然以陰居陽位不正故凶。九二九二得中在恒則爲久中而有

屏山草堂稿

易經碎言卷下

恒位雖不正悔可凶也此中重于正也。九三位得正是其德也過剛不中而從上是不恒也有德而不能恒即致羞吝所以戒君子者至矣。九四求禽于无禽之處非其所也四以陽居陰則非其所矣。六五以柔爲常在六極則爲弱在人則爲諂媚貪污之行所以致凶。上六極力求恒勢必至于无恒蓋恒久之道須有一種鎮靜意思若待抖擻振作起來如何能久

遜

二陰浸長未若否之甚也于其未甚而遠去之所謂見幾而作者矣六二中正又爲艮止尚有不欲凌逼君子之象故以利貞戒之小人而苟可教何嘗不與其守正哉。初六位則居後才則柔弱體則艮止皆不速于遯者也故厲。六二以中順上應九五五遯則二亦遯故不言遯而遯在其中。九三當遯而不遯故有疾厲臣妾謂下二陰以恩繫之使之安其位而不變則不至于否矣故吉。九四乾剛爲君子四柔爲小人處遯之世而能斷不能斷即吉與否所由分也可不慎與。九五四與五皆以乾體剛斷而言然四位不中正所應又不中正故有小人否之戒五位中正所應又中正則惟有吉而已。上九五剛居中而有應遯之及時者也上剛居外而无應遯之最決者也論理則不如五之中正論位則不如上之寬裕

大壯

不可以德之盛而怠修省不可以時之盛而怠憂懼。初九一陽居三剛之下進必有凶。九二以陽居

似不得其正矣然當大壯之時陽已過盛必以柔濟之方爲得中蓋能得中則不正者亦正。九三所處非不當位而重剛不中必有自恃之意輕事之心貞而且厲況不貞乎觀二之非正而曰貞吉三之得正而曰貞厲剛柔之際可以知所處矣。九四藩決上二陰也大與下三陽也以君子攻小人復得賢才爲輔有不所向披靡者哉。六五喪羊自指五言五陽爻而居陰故曰喪羊若以下四陽爲羊方且進而爲夬何至于喪。上六進退皆无所利可謂時勢之極窘矣而艱則吉者以其不用壯也剛不可過故爻之以剛居剛者不吉六柔弱不至過剛而知艱其示人之意不亦深著明哉

晉

君之嘉臣嘉其能安民也臣之順君順其君以安民也康字最重故錫之接之者天子也而反提康侯言之。初六貞與裕非有二義能守正自然寬裕急于求進必至于失守而自隘矣六性柔順可教者也。六二初前三畫互艮故曰摧如二前三畫互坎故曰

慈如初非正而戒以貞故必裕而後无咎二貞其所自有故直曰受福。六三初六言孚六三言允事君使衆之道其必以信乎。九四小人而有畏心以其主德之明也以離明之主在上而猶有鼫鼠用人可不慎與。六五凡人得失之念繫于中者皆由剛斷不足故也五以陰居陽有進而不果明而不決之象故戒以失得勿恤當進而進則吉无不利矣。上九卦以柔居尊故殊禮以待康侯而愈見主德之明爻以剛居上故威嚴以治小邑而不免用武之吝

易山草堂稿

易經傳言卷下

明夷

明入地中明之體因在也特不可炫露以取禍耳艱字最宜看蓋明夷之時定有許多賄賂若能艱難守正无損乎明如日西落旋至東升。初九人之所以不能決然捨去以至卒投于禍亂者總爲一食字悞殺看得此一字破便超然物外矣離體明九性剛故見幾明決如此。六二柔順而云用拯馬壯者以其居中得正也處明夷之時而能中正自守是何等力量所謂壯也。九三傳與本義皆以南狩爲湯武之

事則所謂大首者桀紂也易以五爲君位而明夷以上爲至暗之主君不居于君位此卽一夫紂之意也。六四初入坤體其暗尚淺雖不能如下三爻之明決然得正而不比上猶可得意以遠去也。六五微子之去比干之死皆有偏重一邊處箕子伴狂受辱所處較難故曰艱貞不去不死最爲得中故于中爻係之。上六不明自氣實言晦自私欲言此爻處暗之極蓋氣質本濁而又私欲蔽之故既曰不明復曰晦人能省察克治不明者亦可漸進于明他最壞在

易山草堂稿

易經傳言卷下

不明下添一晦字

家人

內明外順正家之道也亦卽治天下之道也自一家而言則女爲內而男爲外自天下而言則君德爲內而風化爲外蓋風自火出火熾則風生未有女不貞而能正家者未有君德不修而能治天下者家人雖合離巽成卦根基却全在內離言有物行有恒亦是收斂向內意思。初九離以中爻爲主所謂女貞也而初以剛居剛有防閑其家之象君子欲正倫理篤

恩義可不謹于初哉。六二所行皆稟于五不敢自專以其德本柔順也而居中得正克供婦職則惟酒食是議而已无遂二字當玩士大夫當用柔時而必自遂其志皆非吉也。九三以剛居剛而不中過于威嚴者也。一陽處二四兩陰之間易于狎昵者也。三皆不能无熒然威嚴之弊小狎昵之弊大天下事外若甚苦而實甘目前好過而即敗者此類多也。六四卦二陰而二以中女居內卦之中中饋之事乃其所職守也四以長女居外卦之下巽順得正有安享

泰山草堂稿

易經傳義卷下

其富之象主家之婦也富家婦人之事要其所以致富者惟在順正而已。九五王者有天下而曰有家者明乎治天下之必先齊家也假有家而天下治矣所謂勿恤之吉也苟不能正家則家且不有遑恤天下乎。上九治家之道多取子嚴初嚴得正而悔亡三過嚴而未失五得中而吉皆以剛居剛也至上為陰位以陽居之似非正矣然此爻為家人之終家道之成也使以陰居陰則從前嚴肅之氣未免縱弛故位雖未正而終獲吉也况家道既成嚴于自治君子

豈寬已而獨責于人哉

睽

凡成大事必須陽剛之德如革九五是也此以柔為卦主又當睽時豈能有所建立然六五下應九二本身雖弱而輔之者剛故于小事亦吉守成之主當人必乖異之日信任大臣亦足以消弭禍亂也。初九此卦六爻惟初九得正餘皆不得其正正者君子不正者小人小人衆而君子獨世道乖離之象也若拒絕太過彼必合羣小攻之而君子危矣此亦德量之

泰山草堂稿

易經傳義卷下

未至也如孔子之于陽貨未嘗不見然亦何至于枉已哉。九二遇主于巷程子曰巷為委曲之途蓋君臣睽離之際必艱難宛轉而後合也然二以剛中之德上應六五之君陰陽相濟所以无咎或枉道逢迎或狷介避世皆非睽之時用矣。六三以陰居陽不得其正故後為二曳前為四掣如人道德未克才力柔弱欲出而希遇合左右前後无不極力排阻然正應在上始雖見阻終必得合天且剝程傳以為為四所傷本義以為為上九所傷更妥。九四以陽居陰

而无應援又當睽離之時宜乎動而得咎矣然四與初皆以陽處一卦之下居相應之位孤才之勢自然同德相信交孚无咎但初之位正故雖見惡人而直无咎四之位不正故雖遇元夫必惕厲而後无咎也。六五睽乖之世君臣正未易合必如噬膚所入之深乃克與合三陽剛故能噬五陰柔故爲膚。上九四之孤孤也上之孤非孤也非孤而亦孤者自取之也離之體明用明之極而疑生則反不明矣彼以疑爲明者妄也

蹇

坎艮合而成蹇險難屬坎却嫌在艮以其止於險中也然見險而止則又利用艮矣見險而止似不欲其進也然往西南得中東北道窮則又不利艮矣但坎在外艮在內外所遇之蹇難全憑內之德有以濟之看來處蹇之道總在能止而已。初六居蹇之初位早才弱上无應援又屬艮體自然不往而來然耆非特美其能止險阻尚遠見幾於初以待天下之清而後出而濟之故象直曰宜待也。六二卦本一坎而

二三四又互一坎蹇而又蹇者也二爲王者信任之臣分既不容自諉而所處中正自然能盡匪躬之節至于成敗利害非所計也。九三進則入坎是往蹇也止則自處於艮是來反也初柔而遠于險欲其來也尚易三剛而近于險禁其往也更難所喜得正爲下二陰所悅故不至於離艮就坎耳。六四已入坎體雖不往亦蹇也若更往則陷之愈深矣惟與九五牽連不進則以三陽之實補四陰之虛然後可合力以濟人當蹇難之時不可以不誠實於此可見。九五諸父言來皆以此爾不進爲義此言朋來則以六二之臣正應九五之君朋合羣賢翕然而至又足以能進爲義蓋當蹇難之時不宜冒進取禍然使爲之臣者皆以往爲戒蹇終无由出矣故六二美其蹇蹇而九五喜其朋來此來字與諸父來字不同進止之間惟在中節而已。上六來碩本義以爲來就九五程傳以爲從五求三二說不同而象曰志在內也則專指三至利見大人以從貴也方爲從五蓋蹇之爲卦以險而能止爲義上六正應九三三爲艮主能止者

也故曰來至于利見大人又因其密近九五與來碩並不相涉故必先言吉而後言利見大人也

解

蹇者難之來解者難之散其時大相反也而皆曰利西南可知世有治亂事有順逆无不當以平易寬大處之又蹇諸爻自二五外皆以往爲蹇而解之无所往其來後吉有敬往夙吉本義以爲宜復其所而安靜不可久煩擾也往蹇之意亦无以異處蹇處解之道一而已矣。初六居解之初患難方散之時也如

房山草堂稿

易經傳言卷下

天下初定凡事宜從寬簡與民休息則人心悅而反側安矣此爻才柔位卑未能有爲故无咎。九二天下禍患皆自小人致之故解難之道必先解去小人而小人之足以蠱惑君心者莫如柔媚所謂狐也九二剛中之臣故能驅逐讒邪致清君側如此。六三小人而竊君子之位彼自以爲榮也就知處非其據心所難安故爻曰吝象曰醜即其羞惡之良以悚勸之庶幾知所愧矣解難必須解去小人此則直誅其心而使之自退也。九四欲用君子必先去小人不

去小人雖有君子之朋誠意不洽難何由解斯乎者

謂如此而後乎也。六五六爻惟四五言解然四之

解拇解初也五之維有解則凡小人皆爲其所解矣

四之解以陽解陰去其非類者也五之解以陰解陽

雖以同類而能知其爲惡矣四之解小人去而君子

孚五之解小人去而小人亦心服而孚矣蓋四爲臣

五爲君其功効自然不同。上六射隼射五也三之

本爻止曰貞吝而土必射之猶初之本爻既曰无咎

而四必解之小人何可數數前苟安而遂不思改行

房山草堂稿

易經傳言卷下

哉

損

下體本乾三畫皆陽過於富貴上體本坤三畫爲陰過於虛乏此民豐國匱之象也當此之時損下益上義所當然聖人猶必以有孚爲訓而其用財雖祭享鉅典寧存節儉其愛民之心何无已哉。初九造往不至怠緩損之无不及也酌損必適其宜損之无或過也。九二人臣而有剛中之德必欲貶損以事其上則匡弼之道不能自盡而主德亦因以虧故惟

弗損乃爲益之初以剛居剛而不中故可酌損二以剛居柔而得中故不可自損若更自損則媚說之小人矣。六三一陰一陽之謂道其相爲對待則兩也兩則專三則雜故三則損一而成兩一得友而亦成兩兩者一陰一陽之謂也兩實一也故繫辭曰言致一也。六四損下益上原是不好名色然君子以懲忿窒欲六四以損其疾善用損道者豈非自治之一助哉。六五柔順虛中以受二陽之益是不自恃其尊貴而能損已從人者也天下之善皆其善何吉如

摩山草堂稿

易經傳言卷下

三

益

損下以益上爲損損上以益下爲益卦之名義似以民爲重君爲輕也然民貧則君不能獨富損下者究亦損上民富則君不至獨貧益下者終必益上非專以內卦爲主也。初九本陰而受九四之益爲震動主自然利用大作然位卑志剛易至有咎故時可爲而分不當爲毋妄動也。六二損當益上之時則五

受其益益當益下之時則二受其益皆有虛中之象皆以謙而受益然五爲君位以柔居剛无有不善二爲臣位以柔居柔未必守固所處之地不同故彼量曰元吉而此必戒以永貞然後吉也。六三處多凶之地當震動之時宜其有凶事也凶事而實益之則凶之爲用大也此生于憂患之意故本義以困心衡慮釋之惟信而行中乃處凶受益之道。六四初與四爲往來之爻四本陽而遷於初初本陰而遷於四有遷國象遷之而後成益則遷國所以益民不然豈

摩山草堂稿

易經傳言卷下

四

敢輕言遷乎。九五上以惠爲心下以惠爲德治尚嚴切而使民畏其爲非吉可知。上九益以損上益下爲義居上而求自益必至損下其能免於擊乎益上九卽恒九三當自損而反求益卽不恒其德也故曰立心勿恒

夬

不以五陽之盛而有恃心不以一陰之孤而有輕心於此知君子之无時而不戒懼小人之將衰猶可畏也。初九以剛居剛又爲乾體宜其疾惡過嚴而必

欲去之也然彼位高而已卑勢不能敵躁進取敗蓋君子而未審時者與。九二彖言不利即戒而此云莫夜有戎勿恤蓋我往就戎爲即戎來就我爲有大抵決陰之道宜慎不宜躁故初則不勝而二可无咎。九三伊川以爻辭錯亂移君子夫夫句於獨行遇雨之下若濡有愠之上朱子以舊文自順不必易伊川傳曰三與上六爲正應方羣陽共決一陰之時若已以私應之故不與衆同而獨行則與上六和合如陰陽和而遇雨惟君子處斯時則能夫夫果決其斷

辨山草堂稿

易經傳言卷下

雖其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎朱子本義曰若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而爲君子所愠然終少能決去小人而无所咎如傳之說愠屬自己无咎意便可直接如本義說愠屬四陽必須補出終能決去小人然後可接无咎况壯頤自本爻重剛而言以下又自應爻而言若先致其夫夫何至獨行以從一陰由此觀之程說似可信。九四以陽決陰全憑剛德此乃以剛居柔故進退无主二亦以剛居柔而

不忌戒備爲善於處夫者以其得中道也。九五當夫之時五陽並進以決上六一陰自无有不決者而三與五獨以夫夫戒之以三應上五比上恐其決之不能斷也君子於小人或戚屬相親或身地相近其一種繫累私情非痛絕之不可也。上六終有凶者以其居卦之終故有凶也蓋人之爲善惡其鮮終人之爲惡惡其怙終使小人而能易輟改途則是爲惡不終矣寧有凶乎

姤

辨山草堂稿

易經傳言卷下

衆君子在上又有剛健中正以居尊位此何等時也而一小人起自微末遂至爲否爲剝可不慎與勿用取女深戒盛世君臣母以小人之詭遇而用之也。初六一陰始生止則不至於盛進則必至於盛然以止爲吉進爲凶者可知小人不盛即是小人之福小人漸盛即是小人之禍。九二初始與二相遇陰氣尚穉而陽剛得中能制其陰故无咎若進而過於乘則陰浸長陽漸消自然不利。九三柔進而遇剛則陽消陰長咎莫大焉三欲求初而初比二應四不與

三遇猶之君子不爲小人所悅也夫人不爲小人所悅則雖處危厲而无大咎。九四初之從二非其正應如人相比成黨遇之不以道者也其罪在初四之失初由已失德如居上位而不中正民心離散欲與之遇不得也其罪在四爲人上者知民心之不可恃而惟修德以固之則所應皆至而凶變无自而起矣。九五當陰長陽消之世而有剛健中正之德以居尊位則姤可轉爲復利之一陽窮上而生於下如自天而墮也然則轉亂爲治亦存乎主德而已。上九

屏山草堂稿

易經稽言卷下

姤本欲遇不遇便有吝姤遇非正不遇亦无吝

萃

仁孝誠敬聚於下下之順也祖考精神聚於上上之說也又互艮爲門闕有宗廟象故曰王假有廟五剛中正而居上二柔中正而居下是臣順乎君君說乎臣君臣相聚也故曰利見大人亨利貞坤爲牛兌爲羊祭享豐厚物力之聚也故曰用大牲吉澤潤於上衆順於下人心之聚也故曰利有攸往。初六人之從正未有不爲小人之所笑者戒以勿恤斯不至於

舍正應而比二陰也。六二初不中正故舍正應而與二三爲聚背信從邪之行也二中正故牽同類而與五爲聚以人事君之道也卦言豐萃之象故用大牲此言二五之孚故用禴各有所指非謂祭少菲薄亦非謂大牲可不孚也。六三初往從四陰陽相得故无咎三往從上三陰相萃亦可小羞。九四以陽居陰不得其正而爲人心歸聚必其威權之太過者豈能免於咎乎戒之以犬吉則无咎難詞也爲四之計知其陽剛之非處以柔順善則歸若過則歸已率

屏山草堂稿

易經稽言卷下

來聚之衆以其載一人斯太吉之義也。九五陽剛中正不可謂无其德也有德而匪孚未至於盛大光輝之地也故象曰未光惟聖人不以難孚責人而益修其德則未光者自光。上六聚極必散自然之理也能以憂危處之則无咎履盛滿而不知戒豈保聚之道乎

升

解之六三上爲六四故以柔進而升爲義六五以柔居尊陰爲小其德尚小也九二以剛居中陽爲大則

大人之德矣。君能見有德之大人，則德可積而成。高大是亦柔進而升也。初六陰柔在下，爲巽之主，而又密比九二剛中之臣，是體本柔巽而能信從於大人者也。如此則其德與位皆得藉九二以上升吉莫大焉。九二五誠實以待二，而二虛中應之，萃之孚也。二誠實以事五，而五虛中受之，升之孚也。孚不同而皆於二言之者，所以責人臣者重也。九三虛邑止以三陰取象，非无人也。坤爲衆，豈得謂无人哉？以剛正之德進臨於坤，我實彼虛，故升易。六四諸侯祭封，內山川，支王事，手岐山行諸侯之禮也。守臣節也。四返君以柔順處之，不欲逼君，故不言升。六五天下大治，无一物不得其所，君道之升也。二有剛中之應，足以輔佐乎五，而五以陰居陽，其才柔弱，恐信賢不篤，任賢不終，故必貞吉而後有升階之易。上六貪於求位者，不知其位已極而鑽營无已，勇於進德者，不知其德已至而望道未見，易其求位之心以進德，其卽自強不息，純亦不已者矣。

困

三剛爲柔所揜，是君子爲小人所困之象也。常人處此易至喪其所守，而二五剛健居中，卓然有以自立，時雖困而道則亨，身雖困而心則亨，皆剛健之爲也。人无慾則剛處困而能不自失者，其少以望慾爲先與。初六九困而能亨者，以其有陽明之德也。此乃以柔居坎之下，則昏暗甚矣。故既曰幽谷，又曰不覿，皆患在不明也。九二朱紱之來，聽五自至，惟守吾剛實之德而不妄動以取凶，則處困而未喪其所守无咎。六三遯則爲四五所壓，退則爲二所刺，居則爲上所絕，无適而非困也。總由陰柔不中正而又陰而用剛，乃小人无忌憚者，故既見忌於三陽，而上六一陰雖同類亦不與也。九四初與四爲正應，因位不當而爲九二所隔，故可羞吝。若使當位，則其來甚速，何至於困然陰陽相與終必得合。九五五剛中而正，故其應二也不困於朱紱。二剛中而非正，故其應五也遂困於朱紱。視所應之正不正也。二在坎故爲酒食，五在兌故爲說。二五皆以陽實居中，故皆利用祭享。上六處困之極，不以爲氣數之使然，而以

爲在已之自致悔心一萌无時而不戒謹无事而不
精詳豈有不征吉乎

井

井以濟用爲功巽木入於坎水之下而上乎水井之
象也先儒多以井喻性看來性命事功體用並至則
井道全矣剛中之德在井爲泉在人爲性取之不竭
无喪也不待外益无得也此不可改者也人之性井
之泉皆猶是也往來井井事功之及物者也汔至未
繙學問之未成者也應其瓶甕厥守也井之義其可

虞山車室稿

易經傳言卷下

畏乎。初六君子之爲政也既有以養人又有以及
物皆法井養之義人則不汲禽則不就惟其泥也人
品污下爲世所棄如此。九二射鮒甕漏皆取注下
之象皆指初六陰虛而象獨以爲无與者蓋二本有
泉因无應援不能上行如人有德而欲見用必汲引
之得人也。九三泉則清潔德則純粹而不見用所
應无位其不能汲誠无足怪求王明不能不致望於
九五也九五非應而賢才之用舍實操之非其所應
而亦用故曰明也。六四井以陽剛爲泉六居四无

泉象然處得其正是能自修者也故曰井甃甃則三
之謀者不復汚五之冽者自可食人能自修雖无及
物之功其井道固未嘗廢也。九五三陽惟五居上
水之浮於上者浮於上者必清故冽之視渫尤爲甘
美也陽剛中正又爲坎主坎位北方乃天一所生之
水故曰寒泉。上六井道已成坎口不掩有收勿幕
之象有孚謂其得正而與九三爲應其出有源用不
竭與他處孚字訓信略別然時時汲取无不立應亦
信道也

虞山車室稿

易經傳言卷下

革

火性炎上水性潤下故水下火上二體相違爲睽火
下水上二體相息爲革既濟亦火下水上而不至相
息者既濟以離坎成卦南方火與北方水合其氣悉
敵不至相息而能相交爲用故有濟革則離兌成卦
兌澤之水不足以敵離火故雖以相息取義其究水
不能勝火也。初九時與位皆不當革中順自固則
不革矣不革便非革義但鳥獸之皮爲革亦以毛之
去故生新有變革之象也故不當革而言革必黃牛

之革也。羣恐頭革足謂恐其變革而羣固之也。六二已日乃孚者革而信之也。革在孚前已日乃羣者將往而革之也。征吉无咎則孚矣。孚在革後。九三初與三皆以離體剛而不中躁急於革者也。故初欲其固守三戒其征凶然初居下之下而无與故不可有爲而用羣三居下之上而有應故終可革而有孚。九四革而當其悔乃亡。四水火之際當革之時而以陽居陰又入兌體非如九三之躁於革者。九五自古革命之事雖聖如湯武不能不用武猛然天下

鼎山草堂稿

易經傳言卷下

對虎變也

鼎

鼎爲亨飪之具故用以享上帝養聖賢而後鼎之才盡自爲口體者可愧也。鼎爲鎮國之寶故用以正位凝命而後鼎之器重致其遷徙者可懼也。初六當

卦之初鼎未有實所積者穢惡耳傾而出之則潔治可烹飪矣。人之爲學當其初時德未充實胃中尚有舊染須如顛趾之鼎爲利。九二有疾不能即離以顛趾而言然非剛中應正則必離於初而陷於惡矣。故知人能自守以正而後不善不能即也。九三行蹇不食與五非應也。方雨終吉終與五合也。然則士有剛正之德上有文明之主何憂不遇哉。九四初柔在下无實之鼎故顛趾而出者爲否。四剛居中有實之鼎故折足而覆者爲餗。六五鉉指上九二難

鼎山草堂稿

易經傳言卷下

震

雷動而萬物發生者天道之震亨也。恐懼而修省者人道之震亨也。初九凡事用功居先成功居後故先憂後樂者吉。先樂後憂者凶。爻辭與彖辭止增一

後字明乎震驚恐懼之宜先也。世人徂於佚樂遂致傾敗皆笑言太蚤故耳。六二以柔乘剛又當震主初動之時自然危厲有失然居中得正則所畏者可以不求自得得其所畏則无喪矣。雖不能如初之致福亦後吉之意也。六三知恐懼而不知修省非震之道也。以陰居陽不正行則去不正以就正是能修省者也。二中正故戒其勿遂遂則至三三不中正故欲其行行則至四。九四初與四皆震主初則吉而四遂泥者陽之性自下而上初在卦下以陽居陽剛

房山草堂集

易經釋言卷下

雖處震極而卒有以自全也

艮

六爻无應又爲止義有背面而立之象合二體言以

艮視艮我也背則不見我矣分二體言以外觀內以內視外人也背則不見人矣物我兩忘只認道理所當止處此致知以上工夫人能如此有何過咎象傳時止時行動靜不失其所亦是止道造到極醇熟處。初六艮趾止於事初永貞又欲其常久貞固蓋當艮之時始終利用止也。六二以已之中正不能拯三之不中而反隨之豈其心所欲哉三爲艮主又二剛而二柔故有不拯其隨之象或疑樂正子之於子敖冉求之於季氏似爲不拯其隨不知三之不中止

房山草堂集

易經釋言卷下

而不得其中者也子放季氏乃不知止而妄動者也隨三與隨二子大相逕庭矣。九三艮兼動靜時止而止止也時行而行亦止也九三居上下之際而過剛不中惟知止之爲止不知行之爲止與物膠絕故危厲之甚。六四伊川以僅能善身有不足之辭本義以時止而止許之其身分高矣蓋人能自善其身乃可以无咎雖聖人不過如此至於得君行道使天下之各止其所則有命存焉未可以自主也。六五艮兼動靜故艮輔之下繼以言有序非不言也言而

合乎義理之次序是即言之止其所也以陰居陽本
常有悔得艮之道而可悔亡。上九天下事有初或
至鮮終當艮之終一陽隆然立於坤土之上以爲主
是能得其止而始終不渝者也。曾子啓手足庶幾近
之

漸

女之歸於家臣之仕於朝皆當以正然仕亦有不需
次者如伊尹傳說其進不必以漸惟女歸則必六禮
備而后成婚如納采問名納吉納徵請期親迎須漸

屏山章堂稿

易經傳言卷下

漸行去又卦體男女各得正位故專以女歸取義。
初六六之才柔故進有漸初之位下體屬少男故曰
小子以柔居剛又无應援故厲有言然在漸則以用
柔爲善故於義无咎。六二无功而食祿豈能无愧
於心六二柔順中正而上應九五之君方將以已之
于磐者美國社於磐石之安以已之衍衍者納人民
於和樂之竟故象以爲不素飽。九三三上无應而
說四四下无應而從三此夫婦不得其正者也卦之
女歸吉在三四兩爻父之夫婦凶亦在三四兩爻蓋

論卦則三四交而後男女各得正位故吉論爻則三
四相比无應非義苟合故凶易道變化如此不以四
爲婦而以四爲寇則用三之剛可以禦矣。六四處
艮山之上乘九三之剛故有不安之象然以陰居陰
而體異順是能得漸道者也故无咎。九五三歲不
孕者夫婦之不違合也孕則育矣孕不育者夫婦之
以苟合也雖孕不育矣二五以正應爲夫婦因三四
之隔而孕遲三四以不正爲夫婦因密比之私而孕
速亦漸與不漸之異也。上九九爲陽鴻隨陽之鳥

屏山章堂稿

易經傳言卷下

翔於至高之際其用在羽漸進而不失時羣飛而不
失序故其羽可用爲儀

歸妹

漸二至五位皆得正初上二爻雖不當位亦陽上陰
下得尊卑之宜故吉歸妹二至五位皆不正初上二
爻雖當位亦陽下陰上不得尊卑之宜故凶。初九
有剛正之德則雖卑下猶可獲吉女道主柔然亦不
可无剛初九以剛居剛異乎少女之說而動者此卦
所以凶爻所以吉其義一也。九二初賢而非正匹

二賢而夫不良皆以應爻而言而一跛一眇則以初剛正而非中二剛中而非正亦有容體不脩之象。六三初與三皆以无應爲娣然初則陽剛得正三則陰柔不正其優劣可想見也。九四三與四皆欲有歸而未得其歸者然三才柔而爲兌主有說於從人之意故反歸以娣四德剛而爲震主有恐懼自守之意故遲歸有時女之歸男之仕皆不患其遲也。六五不尚容飾不足毀蓋女德之盛然以帝女下嫁而有此象即此可以知其德之盛也故又繼以月幾望

屏山書堂

易經

卷十

豐

豐盛之象可使見於民物不可萌於君心君心憂勤惕厲時雖盛而不衰君心驕泰侈肆時雖未盛而亦衰故盛極極云者自君心言也若民物雖堯舜猶以爲病豈有極時六五柔中震體故有憂聖人以爲盛而不至於過如日當中則可長保豐盛離爲日故以日中取象。初九豐以明動相資爲義初與四皆陽爻

應不以正然在他卦則相敵在豐則爲配配者合而有助之意配則欲均配則不可過。六二以中正至明之臣而得疑疾於君未可以云豐盛也然誠意上孚以二之明發五之蔽此其所以不失爲豐數。九五與上皆柔暗而五處震中居尊位可以動而有爲上處震終无位不可動而有爲故二吉而三止无咎无咎者體明剛正於已无過咎也。九四初之遇配以在下之賢而獲大臣之助四之遇夷以近君之臣而獲賢人之助兩助上負其貴而不禮上士負其學而不親上皆非豐盛之道。六五章謂二柔暗之主少得章美之本以輔之而後可致慶譽二言往五言來往我往之也來我來之也臣道不可輕進得疑疾所以戒其往君道務在得人有慶譽所以勸其來。上六處豐極而昏蔽之甚其凶可知豐沛甚於豐。薛豐屋部家又甚於豐沛六爻惟此言凶惡其極也極則過過則非日中矣

旅

山止旅館之象火動旅人之象卦自否來六自三而

往居五自內而麗於外猶人之去其鄉而客於外也
柔順得在外之中所止能麗於明其處旅之善道乎
○初六卑賤柔弱限於才位无容責也所宜戒者瑣
瑣耳。六二居中而止旅即次也上承剛實懷其資
也下乘卑賤得童僕也貞字自爲一句蓋上三句爲
象此一字爲占。九三離火在上焚其次也初爲二
得喪童僕也二以柔居柔三以剛居剛故皆曰貞然
二柔順得中三過剛不中故二无厲而三厲。九四
用柔能下故旅處有得因位不正而不快此爲未喪
其本心者與。六五五爲君位而旅五不取君義伊
川以爲人君无旅旅則失位然則柔已南面其君道
之正乎。上九均一焚也焚巢甚於焚次均一喪也
喪牛甚於喪童僕蓋一居下之一居上之上其自
處固不同也消長得喪雖若循環寧爲同人之先號
咷後笑母爲旅之先笑後號咷

巽

巽雖以初四之柔爲主然巽順之道下順乎上上順
乎下九五有中正之德是剛而能巽也初四有順陽

之象是柔而巽剛也剛能巽則不過於剛柔巽剛則
不失於柔。初六巽太過即非巽陰柔之人須以武
健救之當進則進當退則退此武人之貞也貞則武
而仍巽也。九二剛實居中雖過於卑巽不爲虛偽
誠意所通猶可感格鬼神況於人乎故忠臣以之事
君孝子以之事親皆此道也。九三剛亢之人勉爲
巽順已非自然况處兩巽之間今日也巽明日也巽
如此困風豈不可吝。六四三以陽居陽四以陰居
陰皆得其正而三吝四悔亡者蓋三剛居下之上非
能巽者也四柔居上之下能巽者也在巽則以能巽
爲善耳。九五剛健中正而居尊君之賢聖者也而
其出令之際猶必无初有終先庚三日後庚三日不
厭委曲詳慎以順人情知此之爲吉則知惟其言而
莫予違者之必凶也。上九患失之心至則所失偏
多此可爲戒已達時以自保其權勢者戒也

兌

剛中柔外須合併看方得柔外不剛中則違道于譽
而非貞剛中不柔外則固執僻通而非亨蓋剛中說

之體柔外說之用。初九爻位皆剛无所係應是以道相說也否則涉於偏私而爲同矣同非和非和即非吉也。九二人臣能以剛中自守則不至於說小人而有悔矣。六三陰柔不中正之人而來求說於陽初剛正二剛中豈肯妥爲說者其凶可知。九四居邪正之間其從其違商度未定此甚危之機也人能於此處介然有守疾邪從正則生平之學問事功皆於此定之矣蓋位柔有商兌之象質剛又有介疾之象。九五小人而處君側未有不爲其所刺者以辨山車堂稿

易經解言卷下

渙

人心離散當思所以聚之教以孝享而民知仁教以濟險而民知義然二者之中祭尤爲大故卦辭兼言假廟涉川而象止曰享帝立廟。初六雖无濟渙之

才拯之於初則易爲力况又能順乎九二所以吉也然則有志於濟渙者宜及其未渙而拯之而剛中之君子不可不順從之也。九二程傳初爲机本義以爲九奔而二机蓋卦變九自外來居二剛來甚速有奔象得中而安有机象本爻自具此義指初牽強。六三人惟有我之見存於中散其私心間結而不可解渙其躬者渙散其有我之私也三在坎上互艮故有此象。本圖不解散本人之黨必不能濟天下之渙四出坎入巽互艮而坎而不溺於初三之陰渙其羣也巽順九五而在互艮渙有丘也可知濟險之道必先解去小人而後渙者可聚。九五大號所包者廣就中又舉散財言之蓋渙號而不渙王居號爲虛號而已。上九應三故有血惕然以陽剛居渙之極不至下從於三不下從便血去惕出矣所謂上三爻皆以渙濟渙者也

辨山車堂稿

易經解言卷下

節

節以節其過而就中也得中則亨不得中則不可貞不節之過節之太過均失中也故道以中爲貴卦變

自泰以坤之五來居三節乾之剛以乾之三往居五節坤之柔天地尚不能不有所節也而況於人乎。初九出而應四則入於坎窞以二陽隔塞在前遂止而不出此知所節者也。九二初九有可出之才因其无位阻隔而不出此隱居自守之士知時之塞而不干進者也。九三居大臣之任因其失剛不正而不出此素餐尸位之人雖時之通而不能有為者也。象言通塞言時二爻互見其義。六三本自五來節剛而反不能自節以陰柔乘中正而處兌體之上說極而悲皆其自取无所歸咎。六四上卦本坤純柔三往居五節之剛能順承九五剛中正之道以為節无所勉强自然有節者也故其象占如此。九五甘節視安節為尤善安者自然而然甘者莫知其然而然也。上六節極則苦若則凶如龍逢比干身死國破可謂凶矣然亦分所當然雖處凶而无悔也蓋處坎極柔得正故凶與悔亡兼之

中孚

信屬土而居中故曰中孚以全體言則三四居中而

虛以二體言則二五居中而實虛則无物欲之果實則无偽妄之意如无適无莫不必信不必果中虛也義之與比惟義所在中實也惟能无物者方能有實理故程子以虛為本實為質。初九初與四皆得其正可以信矣而猶必曰虞者慎始之道也陽剛之才本无他志而猶回有他者聖人教人不以其得正而不示之戒也。九二君臣同德至誠相孚上異乎下下說乎上惟此足以當之。六三陰柔不中正而居說之極所應者又不中正而處信之窮宜其進止憂

小過

陽大陰小故陽多陰寡爲大過陰多陽寡爲小過大過非聖人不能小過則中人可至然所過者小而卒能就正則又不悖于聖人之道矣故亨二五可小事三四不可大事剛失位不中不如柔得中也上二陰乘陽非宜下二陰順陽爲宜於陰多陽寡之時仍示扶陽抑陰之意。初六以艮應震當止而動又卦不宜上宜下初柔在下從剛上飛其凶必矣。六二以陰陽言則四爲祖五爲妣以分位言則五爲君二爲臣二本應五因陽不可過不能及五却只回來自守

巖山草堂

易經傳言卷下

臣道而不過柔順中正故也。九三當陰過陽失位之時三獨居正必爲羣陰忌防之道不外守正蓋得位是三好處過剛自恃是三不好處故戒之。九四九三以陽居剛雖得正而戒戒九四以剛居柔雖不當位而无咎可知處陰過陽失位之世不宜一於剛也三過防四勿用永貞皆教他謹慎退縮意思。六五陰過之時上下皆陰豈能濟事。上六弗過過之與弗過過之相反蓋九四居上之下不過平陰反遇乎陰上六處過之極不過乎陽反遇乎陽遇則

合宜而過則背理也飛鳥離之凶視飛鳥以凶尤甚蓋初在艮下止體而飛尚早上在震極動體而飛愈遠故初不曰離而上且曰離之

既濟

天地交而爲泰水火交而爲既濟陰陽之理交則相爲用不交則不相爲用六十四卦六爻有應者八而應而皆得位者惟既濟泰有旋乾轉坤之象開創之時也既濟有各安其位之象守成之時也然泰至三即曰无平不陂无往不復既濟象辭有初吉終亂之

巖山草堂

易經傳言卷下

戒大衆有思患豫防之義聖人教人无時不在憂懼中也。初九當濟之時可濟而不輕濟是以克濟。六二婦之喪弗於二无損也以五剛中自滿故耳不喪其文明中正之德終必得行伊尹之耕太公之釣可謂喪弗矣而湯文用之以興勿逐雖戒二然所以警五者至矣。九三鬼方小人皆指上六而言以剛克柔故稱伐以剛應柔故戒勿用。六四濟必以舟當出離入坎之際則其舟敝漏矣六四以柔居柔小

祭言五之過盛不如二之未盛也此即初吉於龍章
思。上六初濡尾互坎在前見險而不進故无咎上
濡首居坎之極濟險而已窮故厲

未濟

上坎下離爲既濟上離下坎爲未濟然二卦中四爻
既濟則互成離上坎下未濟則互成坎上離下循環
變易生生不窮故既濟可爲未濟未濟可爲既濟也
。初六既未濟初皆言濡尾既濟有可濟之才而不
輕濟未濟无可濟之才而不能濟故无咎與吝不同

屏山草堂稿

易經傳義卷下

。九二以陽剛之才居臣位又當君道艱難之時事
事須自己裁抑恐涉陵僞二居柔得中不爲過剛得
臣道之正故吉曳輪既濟與濡尾兼言于初此則分
屬於二者蓋輪爲剛動之物惟陽爻有取爾。六三
陰柔不中正而居險極豈可以征豈可以濟。九四
未濟六爻皆不正而言貞吉者三二與五貞吉以中
而得正也四不正又不中非極力矯之烏能貞哉故
有震伐鬼方三年受賞之象以此推之人之材質既
其急忿窒慾之功必須勇猛着力如鬼方之伐歷

久不怠成三年之功亦可以有貞吉悔亡之應矣。
六五文明之主虛中而誠任賢不貳其吉而又吉宜
矣。上九時當未濟安命自樂可也然未濟之極終
必可濟乃竟耽樂自放豈爲知義命者乎蓋易中重
於正而未濟二五皆以居中獲吉許飲酒而不許濡
首亦欲上之歸於中也

屏山草堂稿

易經傳義卷下

易經粹言三卷

江西巡撫
採進本

國朝應麟撰麟字罔呈宜黃人康熙丁酉舉人是編
不載經文首卷總論卦圖上下二卷依上下經卦
次解之十翼則畧焉河圖洛書數學也邵子之傳
也吉凶法戒理學也程子之傳也兼而言之是朱
子之傳也麟講圖書與所說卦爻不相關其講卦
爻與所說圖書又不相關兼而取之又分而治之
亦足見先天之說與爻象爲兩事矣

易互六卷

〔清〕楊陸榮撰

北京圖書館藏清乾隆十三年刻楊潭西先生遺書本

附《四庫全書總目·易互六卷》

提要

或問于余曰子彙易之象爻而占其互夫亦本互卦之意歟曰然此求易之一法而不足以盡易者也子亦觀夫易之所取材乎陰陽合散參伍錯綜天地定位以示互之象四時日月錯行代明以通互之理是皆易之所取材者而未有互者也取材于互則易亦安得不互哉易本一一生二而一二互矣三畫成卦重之爲六而三六互矣卦成而先後之序互爻成而卑高之位互反而求之不知其所自起順而布之不知其所終極當其動也鼓以雷霆潤以風雨光相射而氣相薄者互之用

序

一

所以行也所以成天下之大業者此也而必藏諸用當其靜也無思也無爲也以此心而退藏者互之根所以息也所以妙天下之萬物者此也而必顯諸仁故互可占也而占不必其互也得乾占乾得初占初夫何互之有然占不必互而實則无有不互者得乾占乾卦同而吉凶不必同得初占初爻同而吉凶又不必同此何以故耶盖占者人而人有貴賤賢否之殊所占者事而事有可否成敗之別人與事既各異而所占之時又萬有不同以事互之于人復以人與事互之于時而易之

爲互夫安得而測之故曰善易者不言易東漢嚴遵最
 名善易以易來占者子則與之言孝臣則與之言忠未
 嘗沾沾于易何況于互今余之爲是說也泥有定之象
 爻以占无定之易理南轅北轍相背而馳容有當乎雖
 然易不可以言盡卒不能舍言以求易譬如摩尼高懸
 圓光四照在南者見南在北者見北偏南偏北雖不足
 總攝圓光要于光之所及亦未嘗不各有所見故執而
 求之則亦趨亦步差以毫釐彼短此長都无一是指而
 通之則紫綠青黃无非是道風馳電掃所見皆空得魚

忘筌桶底脫矣故姑存之以與世之求易者共商之

乾隆戊辰四月上浣楊陸榮識

易互爻象

䷀ 乾	䷁ 姤	䷌ 同人	䷌ 履
䷃ 遯	䷅ 訟	䷌ 无妄	䷌ 否
䷆ 巽	䷌ 小畜	䷤ 家人	䷌ 中孚
䷴ 漸	䷺ 渙	䷩ 益	䷌ 觀
䷥ 離	䷍ 大有	䷱ 鼎	䷌ 睽
䷴ 旅	䷿ 未濟	䷔ 噬嗑	䷌ 晉
䷌ 兌	䷌ 夬	䷌ 大過	䷌ 革
䷌ 咸	䷌ 困	䷌ 隨	䷌ 萃

易互

䷌ 艮	䷌ 大畜	䷌ 蠱	䷌ 賁
䷌ 損	䷌ 蒙	䷌ 頤	䷌ 剝
䷌ 坎	䷌ 需	䷌ 井	䷌ 既濟
䷌ 節	䷌ 蹇	䷌ 屯	䷌ 比
䷌ 雷	䷌ 大壯	䷌ 恒	䷌ 豐
䷌ 歸妹	䷌ 小過	䷌ 解	䷌ 豫
䷌ 坤	䷌ 泰	䷌ 升	䷌ 明夷
䷌ 臨	䷌ 謙	䷌ 師	䷌ 復

易五卷一

青浦楊陸榮

卦互

三三乾三三坤

乾道資始坤道資生始者氣之克生者形之著生必本于氣正地之順承乎天也至于生生不息地之永貞即天之不已故彖傳三言无疆而稱其德合

氣之始也无所不克无所不達故曰大形之著也雖无所不生且生生不已然必待形著而始見其生便是有可限量有可窺測處故不曰大而曰至也至者偏有所

易五

卷一

十

至之謂亦至乎其極之謂偏有所至自與乾道之變化不同然能至乎其極非至健者不能彖傳曰乃順承天天尊地卑之義見矣陰陽合撰之旨亦見矣

三三震三三巽

震亨而巽小亨者震以一陽為主于下二陰從之敬慎自持以爲神人之主豈有不亨者巽以一陰爲主于下其位不正必往見大人而始利小亨不亦宜乎

三三坎三三離

陽居中而陷陰居中而明者蓋陽尊陰卑陽大陰小陽

不附陰二陰束之于外安得不陷然中實終能出險陰必附陽上下皆得所附又能柔順自居所以吉也

三三艮三三兌

陽主動而止于上則其體靜矣陰主靜而說于上則其情動矣靜之无咎易知若動而說必有非所說而說者或陰柔不能自制縱情之患在所不免故以利貞戒之

三三大有三三同人

離中爻爲兩卦之主大有重在位同人重在德應乎乾者應其德也應乎天者應其位也應乎天者我之同乎

易五

卷一

二

彼上下應之者人无不與我同位一定而德无定故同人各爻不如大有之吉

三三小畜三三姤

姤以一陰爲內之主居陽則其力已壯且始生則有日長之勢小畜一陰爲主于外內外之勢不同居于陰位不過柔順爲陽所說九五陽剛中正六四比之位四亦无漸長之憂故小畜許其亨姤則漢以勿取爲戒

三三六三三履

六以一陰處卦之上爻位俱柔五陽上進如決潰川宜

也履以一陰處下之上陰居陽位假君之靈以擾虎遂思貪天之功以啗人以視姤初之壯不啻過之姤无位而履處尊位也陽居陰位多吉用九之道然也陰居陽位多凶非用六之道也用六在求貞

䷗大畜䷗遁

畜之二陰陰畜陽也遁之二陰陰消陽也位不同故其義懸別或云子前云大畜以陽畜陽茲云二陰畜陽何故曰二陰從一陽以畜陽由一陽爲艮主故耳

䷗需䷗訟

易互

卷一

三

坎陽在上爲需坎陽在下爲訟在上者險在外也緩以俟之何愁不濟在下者險在內也中險而健其能濟乎

䷗大壯䷗无妄

大壯一陽外動而爲卦主陽居陰位非中非正逼近上之二陰有漸卽消剝之慮壯非美字不足爲善卦无妄一陽動于內而爲卦主得位而正動于至誠較大壯爲優然是純陽之卦乾之純陽尙有三厲上悔之占必用九而始吉无妄所以貴審時也或曰如子說則大壯之以九居四非用九之義乎曰四之悔凶尙以其處柔也

不然則如三之用壯矣

䷗泰䷗否

泰否二卦進退消長无不相及其義同也所不同者君子小人之外耳君子自守以正小人未嘗无可之才外君子者高蹈遠引卽好遁肥遁之義若小人之外不以心膂任之而已至耳目手足之寄未嘗不及于小人蓋一道同風小人革面才苟可委豈容棄之君子必不見化于小人小人有時見化于君子君子不仕亂國小人未嘗不戀與朝君子之決去天地之正氣也小人之

易互

卷一

四

可留正以見秉彝之同具天下所以无棄人也故曰外字不可一例看

䷗鼎䷗家人

家人正身以及家也鼎養賢以及民也家人教之意多鼎養之意多正身以及家而國與天下之治平由之同此教也養賢以及民而國與天下之得所養由之同此養也鼎與井皆養也井養而不窮其所被者廣鼎享帝享賢其所養者正然井渫之食本于王明用賢正所以養民也頤卦曰聖人養賢以及萬民

大過 中孚

大過中孚卦名相對大過四陽居中中孚二陰居中卦象亦相對四陽居中中之實甚矣然不以爲中之孚而以爲大之過四陽環外陽未嘗不過然不以爲大之過而以爲中之孚何歟蓋巽兌皆陰卦陰爻爲卦主大過四陽雖盛非卦主也則止見夫陽之過乎陰而本末之弱有棟撓之象中孚二陰居中爲成卦之主中實甚矣四陽分列在外則無過之形名卦之意可見矣

易五

卷一

五

木生山上必以漸而成木生山下則山阻風回有損折之慮蠱漸之名卦以此漸以俟之无擢苗助長之害惟喬可以預必故云往有功蠱雖敗壞而本根未撥加以長養培植之功則復茂矣故云往有事卦以天道言象以人事言

井 渙

井者水之聚渙者水之散散其聚井養所以不竭也聚其散假廟所以如在也然井之汲在人六三是也得其人則民被其福渙之假在心九二是也誠其心則可以

享帝聚而不散則井渫不食心惻而已豈足以致福散而不聚則渙爲文章儀飾而已豈足以事神聚散交相爲用大要在中孚以盡其心用人以普其澤

恒 益

恒傳曰雷風相與益傳曰立心勿恒夫雷風之相與與夫婦和而家道成上下交而其志同相與之道非有二也夫婦之恒道在貞貞即久矣久即益矣夫婦君民相與之常道即雷風相與之常道即天地恒久不已之常道可知天下最有益之事莫如恒久

易五

卷一

六

乾索得女而爲巽坤索得男而爲震雷風相與天道即人道也其理通于國矣上下孚而靈長之祚以啓能益非即國之所以能恒乎民竭誠以奉上君孚惠以及民天施地生君道即天道也其理本于身矣陰陽和而益斯之衍可徵能恒非即身之所以能益乎天人上下之理豈有二哉

升 觀

坤土巽木二卦所同升土上木下觀木上土下水初出土爲升久出于土爲觀生久則有搖落之憂初生

日長之勢故柔之以時升也及時而進以應盛大之期南征亨吉時爲之也出土既久榮者必謝故觀望徘徊不勝倣惕戰懼之意亦時爲之也大易之道全在從時用見大人以從陽道有孚順若以從陰道復卦一陽初萌升卦陽氣已達剝卦已至堅冰之候觀卦尙在履霜之時陰陽消長之機于此可見或曰觀卦四陰連進又四爲卦主陰盛極矣聖人不卽陰盛起義反從孤陽立名曰人之所觀仰者在此何耶曰陰盛則陽衰聖人之所甚懼故以觀立名而彖傳且以大字加于卦名之上

易互

卷一

七

扶陽之意可想見矣

三三章三三睽

恐有行乎其所恐者有行乎其所不忍者用恐之道不同恐卽回之而異然亦視乎其時也處睽之時淡然處之足以消其意見之偏忿戾之氣其事固已畢矣何也同居不同行事本極小化有爲无善之至也若處章之時其事固有所不當恐不可恐然使悻悻直前志圖借一未有不憤厥事者所以漢高先主百敗而志不回亦未嘗不收功于一恐此其爲恐同耶異耶曰不同睽之

恐以恐消之也章之恐以恐待之也消之則不至于終睽矣所謂行其不忍者此也待之則以養我之力而伺彼之隙一舉而不可復遏所謂行其忍者此也亦所以降天下之目也

三三賁三三旅

山止而不動火着物而始明火之在山非山本有此火常有此火也適然而見若旅寄然山不動旅舍之象火適麗山旅人之象火以明爲德受其明者如光輝之相資然在山下則明爲山之所隔不能及遠光賁一山而

易互

卷一

八

已二卦本極小之卦天文人文夫子卽文上別生話頭如各卦大象之立義不必泥定在本卦看

三三既濟三三未濟

盛衰倚伏治亂循環環天之道也而君子之事天人君之格天其要總歸于一心雖處極盛之時一有自恃之心罔知戒懼則禍患之來有不及料者此既濟之所以戒終止也至未濟之時危亾之形已兆苟不遲回卻顧以策萬全胥溺之憂何從得援卦以續終告敬慎之謂也吳氏慎曰既濟而生亂與未濟而无終者皆一念之息

爲之然則治亂興衰之際可但委之天數乎

六爻得位似宜爻皆告吉六爻失位似宜爻皆告凶彼此互觀則吉于此者似宜凶于彼而竟有大不然者則又視乎兩卦之德上下承乘之間此非聖人有意安排而道理確然如此故曰易者不易也變易也不易全在變易而變易總歸于不易

乾坤坎離否泰既未濟易中四大卦也乾坤坎離是言天道否泰既未濟是言人道

豐 噬嗑

易互

卷一

九

動而不明與不明而誤動皆致亂之道而有常變之殊焉值其常則樽節愛養國富民安如日中天天下共仰動而不見其動明而不炫其明豐之象也值其變則小而刑罰大而兵戎亦聖人所不諱勿輕動則動必合宜勿作聰明則明无不照噬嗑之象也然明矣動矣而武不可顯獄必審情故噬嗑之柔中最爲吉占知柔中則必能致夫日中之勿昃矣

明夷 晉

卦有似乎相反而實相資似乎相合而實相悖不可以

一例論惟此卦之相反確乎不易承乘亦无異義盛明之時羣賢畢進昏闇之世賢者見傷一轉移間有天淵之別

損 咸

此與恒益兩卦同互義正可合參經曰雷風相薄山澤通氣天之雷風山澤即人之男女上下也相薄相通即相感之道也男女之感以情上下之交以義猶相薄相通者之以氣也男止女說情之所以通損上益下義之所以正傳曰觀其所感而天地萬物之情可見由其理

易互

卷一

十

之一耳

節 困

澤在水上則澤涸矣水在澤上則水溢矣二者相反而占皆亨者亨同而所以亨者不同也境遇所遭乃適然之數本與性天无涉算瓢可樂疏水不厭君子所以无入不自得也雖困何害其亨至于水既盈溢將有潰決之患猶人縱情任欲不至破家亡身不止何亨之有惟以有以節之隄以防其潰疏以導其流而亨可必矣必節而後亨亨之所以不同

困象上說下險處困難之時不改其素故說則亨矣
節象上險下說險難在前必抑情制性庶可免過无過
則亦亨矣困之亨以心言節之亨以理言

三三歸妹三三隨

少長齒殊動而相說俱失其正乃歸妹直斷其凶隨則
以四德與之而告以无咎何耶有是四德方得无咎穆
姜可謂善占矣

三三臨三三革

以陰臨陽則當深其戒懼以人事神則當致其恪恭

易互

卷一

士

三三蹇三三蒙

我觀此卦象而知天之生人大抵愚蒙者多福而賢知
者多難也同此山同此險險在山下一舉足即入于險
矣愚蒙者不知也往焉而反獲出泉之喜蓋不知其險
者險之所不能害也險在山上去險尚遠可止即止耳
乃明知其險而躬蹈之蹇而又蹇非有驅之使前者而
若有驅之使前者是豈天之厚于愚蒙而薄于賢知哉
既付以濟險之才德固將有以用之也詩不云乎或王
事鞅掌北山之大夫无爲告瘁矣

三三小過三三頤

小過以陰盛立名頤亦四爻皆陰而不取陰盛之義者
由兩卦皆陽爻爲主小過之九三正而不中九四不中
不正卦主不得其位陰安得不盛乎至于頤卦初爲內
至震動有爲上爲外主靜而不撓初上合德以爲內外
之主方足制陰故止取象立名或曰陰主養是亦足見
陰德之美應之曰頤養也賢及萬民各得其養各安其
分者陽爲之

三三謙三三剝

易互

卷一

士

一陽在上之上天也一陽在下之上人也天道有往有
復時也人道若无若虛德也謙尊而光不亦善乎

三三解三三屯

爲治之道其必在回時乎屯象曰雲雷屯君子以經綸
解之象不過救過宥罪而已夫屯難之時正君子閑隱
之日豈宜更有所爲至于屯難既平萬物暢遂于以生
養其身家陶淑其情性正此時也乃經綸二字不予解
言之而反于屯言之者蓋以天下之所以屯者或草昧
之時百度未舉此天運也或回循苟且以至敗壞之極

此人事也開屯之主必須奮發有為痛洗舊習始足以開屯難初九是也若屯難已平雷雨作而陰氣解此時更加擾動是秦皇隋煬之所為天下豈能堪此故必安靜無為與民休息即小有不靖夙往夙復是豈曰循苟且襲前人之覆轍哉宜靜而靜因其時也雖然必有與民休息之心然後可以奮發有為必無曰循苟且之心然後可以與民休息往復循環人事即天道耳

師比

五陰同歸一陽一稱比一稱師者蓋眾同而所以為眾

易互

卷一

吉

者不同也師者士卒也有可偏指之眾也比者密比無間无遠无近罔不率從不可偏指之眾也比之五陰皆我臣庶師之五陰上則大君也五則將將者也二方稟命焉豈得與比同論哉君臣之分瞭然矣

復豫

一陽在下之下而為復一陽在上之下而為豫下之下自冬而方交于春也上之下自夏而將交于秋也一陽始萌陰未散陽氣甚微易于摧損所當謹守維持以待其漸長迨盛夏之時萬物暢遂豫之象也然既盛即

衰自然之理建侯分理所以應夏之大而刑兵亦于是乎起者所以應秋之肅復以亨往豫以順動時而已矣

易互

卷一

吉

易互卷二

青浦楊陸榮

爻互

乾初八爻 乾小畜大有大畜需大壯夬泰

在事之初易得免咎况陽剛有爲才足濟事惟是居下不宜驟進大壯與夬所以凶也

乾二八爻

二有居中之美無論陰爻陽爻多得吉占乾爻最忌大剗處二得中更美于五八爻皆无悔吝有應更吉

乾三八爻

易互

卷二

三爻上下之交內外之際位之至難處者八爻俱无吉占宜矣純乾較他卦稍優然猶戒以乾惕方得免咎象曰反復道也反復者用之實義

乾四八爻 乾姤同人履遁訟无妄否

四居近君多懼之地宜柔不宜剛所喜諸爻襟于君臣者頗少敬慎尚可獲吉

乾五八爻

九五居中爻位中之至美者然以剛居剛猶有過剛之慮故履否兩卦有戒懼之詞焉

乾上八爻

傳曰其上易知蓋上者事之終是非已定吉凶已決更无遷改之處所以教戒之詞亦所罕用各卦皆然故于乾上備言之

巽初八爻 巽姤鼎大過蠱井恆升

巽以初陰爲卦主處下過柔若非上從二陽豈能濟事惟巽順自將庶得坤道永貞之義又巽爲風風行迅速有躁急之象浚恆所以告凶也又爲木象木之爲物日漸滋長根固則枝葉自茂允升所以告吉也金柅之繫

易互

卷二

二

白茅之藉同此義爾

巽二八爻

巽儒之體不能有爲四卽有應而尙遠惟賴陽剛居中之二倚以集事各卦之无咎皆一爲之也惟井以上四爲功五又无應故有甕漏之象然不汲者上之咎非二之咎也

巽三八爻

三位重剛幸居巽體則不至有過剛之憂所以凶咎甚少然吉告者亦鮮終以重剛之故耳

巽四八爻 巽小畜家人中孚漸渙益觀

位柔爻柔卦體又柔居上下之交似乎咎凶難免乃八爻中絕无以凶咎告者則以四之比五猶初之比二惟其相濟故耳四更吉于初者初不正而四正也

巽五八爻

剛正得中復以巽順之體居之六四復以巽順承之君臣相得同德相濟故各爻皆吉而有應者更美

巽上八爻

三上達于初四與二五不同陽剛居巽體與巽順之義

易互

卷二

三

不合位又不正所以少吉

離初八爻 離同人家人革賁既濟豐明夷

初居下而陽道上進以剛承柔似非所宜惟持之以敬

庶可獲吉矣

離二八爻

二爲文明之主不自炫其明而麗于上下二陽此真明之至也故八爻之中惟同人一爻以有應故各餘无不吉者

離三八爻

三多凶而離之八爻惟本卦以凶告革征凶而終有孚係戒詞非真凶也餘皆无咎責且告吉由居于明體則能審時度勢危厲自持正如乾三之厲无咎耳

離四八爻 離大有鼎睽旅未濟噬嗑晉

四爲近君之臣才剛而不中不正火勢炎炎上承柔五多凶不言可知噬嗑睽旅與君臣之義无涉故獲咎差緩未濟出險圖功貞可獲吉要之離四之位德最爲非善

離五八爻

易互

卷二

四

居中麗陽悔之所以凶也然中而不正故以有應爲美睽鼎未濟皆以有應而吉

離上八爻

上爻明之極亦剛之極也或以明用其剛或以明晦其剛皆得獲吉若徒恃其剛則反損其明矣旅與噬嗑所以凶也至睽之目阻生疑似乎開矣然有負塗之妾不爲伏戎之攻明體固在遇雨獲吉何損之有

兌初八爻 兌履中孚睽損節歸妹臨

陽爻處初位全經中吉而无咎者十居八九况兌爲兌

體卦中之至弱者今以陽剛處乎其下相須相濟裨益多矣有不吉乎

兌二八爻

陰卦說體非善卦也二剝中不爲六三陰邪之所累然居位不正他卦多重中惟節卦正重于中故節二獨凶節卦似乎專論婦節故獨重正也

兌三八爻

陰柔說體不中不正處至難處之位何能免咎乎多凶少吉甚于他卦

易互

卷二

五

兌四八爻 兌夫大過革咸困隨萃

近君之位宜柔不宜剛以陽居四不稱其位惟革之一卦喜其剛柔相資其餘雖大過之棟隆猶有戒詞焉无涉于君臣之義者別論困之九四是也

兌五八爻

居中則其位善矣惟兌卦上比陰邪之主故有厲革隨二卦中正獲吉餘雖有戒詞无大咎者中正故也

兌上八爻

說以情動不以義動況上下才位皆柔居說之極然

而不知止豈有不凶者惟革卦不以凶告猶有戒詞亦止宜于用享而已

艮初八爻 艮遁漸旅咸蹇小過謙

艮爲止體宜靜不宜動故艮之艮趾遁之勿往在謙有卑牧之占在蹇有知幾之譽漸雖有厲于義无害咸雖志外其感未深是皆能止者若有應便隣于動旅之瑣瑣小過之上飛有應故耳

艮二八爻

艮二承剝履柔才不勝德任大肩重非其所能而履中

易互

卷二

六

守正不可譬也故凶咎各爻俱免

艮三八爻

艮以止爲德三處下卦之上似能止者然正當内外之交非可止之地自難與上九同論惟謙最吉餘多戒詞

艮四八爻 艮大畜蠱賁損蒙頤剝

爻位俱柔所承又柔惟頤初之有應故賁之婚媾非頤之顛頤獲吉大畜止乾之過剛損止兌之來說有應故也无應則凶微于剝吝見于蒙蠱至艮之純卦不以應論然能止其身不過无咎而已

艮五八爻

柔居尊位四承又柔何以克濟亦以有應為貴雖然靜止居中以上九之賢而倚任之君道亦无愧矣艮五之比上猶巽初之比二巽四之比五也

艮上八爻

上處位之終有止而不遷之象故各爻无不吉者剝處之剝以其為小人故失其所止蓋以戒之若君子雖處剝之時有與可安何失所之足慮

坎初八爻 坎訟渙未濟困蒙解師

易互

卷二

七

坎為險初復陰柔不正宜多凶占乃各卦中惟本卦占凶餘无大咎者在事之初是非未定故也

坎二八爻

處兩陰之中剝健為實无藉于彼亦不為彼之所陷无應已足自固有應不獨出險即可行險以毒天下而天下從之以共濟于險故雖在險中各爻皆无凶咎在我之為實可恃也

坎三八爻

居下卦之上正出險之時然非陽剛之才豈能濟事惟

訟卦宜柔不宜剛故有從上之吉渙以有應无咎餘无吉者至本卦之以險入險其凶更不待言矣

坎四八爻 坎需升既濟節蹇屯比

坎四以柔承剛與巽相似處極難之位居多懼之地而柔順自將以承中正之主凶占絕无一見宜也

坎五八爻

陽剛中正處乎尊位德位備矣然在險中躁進必至敗事緩以俟之則无不吉各爻皆寓此意不特需之一卦為然

易互

卷二

八

坎六八爻

處險之極其凶可知而物極則反亦理之固然故蹇之來碩需之不速于凶中有轉吉之道惟坎水于井有上出之功其占獨吉此又回象以見善者

震初八爻 震无妄益噬嗑隨頤屯復

初以陽剛之才為卦之主又能震懼自持不敢怠佚自无輕動之患所以獲吉惟頤曰四之應而動于欲欲則不制所以凶也噬嗑專以治獄言故假无位之人為受刑之象非關卦才之不善也大抵易中取象之不可

一例論

震二八爻

初爲震主二雖中正初剗乘之其勢必不能安有應无應皆足爲累不能相助如隨如屯槩可見矣復益二卦之外皆從乘剗取義故與坤之六二同爲中正而其占判若天壤矣

震三八爻

六居三位多疑少決故各爻俱以失位爲戒

震四八爻 震大壯恒豐歸妹小過解豫

易互

卷二十

九

上卦之主近君之臣陽剗而動才足有爲然以剗承柔非事上之道以其動而知懼與離四之炎上不同且各卦襍于君臣之義者頗少故吉凶不可一例論

震五八爻

位尊而柔貴乎有應恒解歸妹大壯皆有應者震豫太過皆无應者吉凶從此而判惟豐卦明動相資无應亦吉

震上八爻

柔居上動極而不知止其凶不問可知然動極則

解卦利在解得故獨吉

坤初八爻 坤觀得否革剗比豫

陰懼其長故坤初卽有永至之戒柔懼其多欲故豫初示以鳴豫之凶所以純坤之靜順不能皆吉也大抵易之爲道德不如位正不如中而總以時爲第一義蓋德位中正有定者也時无定者也以有定之德位中正參以无定之時變化无常忝見錯出不易之理正具于變易之中此全易之旨故於此備言之

坤二八爻

易互

卷二十

十

柔順中正二之德也宜无不吉乃在剗有剗辯之凶在觀有觀觀之醜者目才位俱弱无幹事之力故爾若乃處否而不爲窮阨所困處豫而不以逸豫自耽非履順居中安于義分者豈易幾此固不特坤之本爻稱上吉矣

坤三八爻

經于乾四坤三以或亨兩疑之者總由其位之難處而三四互易其位者目卦位剗乘互異之故純坤如此他卦更當何如然卦體靜順凶咎萃以

坤四八爻 坤泰升明夷臨謙師復

四位難處惟坤八爻絕无凶咎之告由四位近君臣道宜柔爻位既得其正鮮咎不亦宜乎有應更妙

坤五八爻

以六處五非正道也豈知君道正貴乎柔乾之用九所以元吉雖然以柔居尊終嫌大弱必得剗中之應方足任大肩重而无難此師泰臨升所以告吉若无應而能永貞亦无不利用六之道然也

坤上八爻

易車

卷二

士

居位之終柔闇之極所以七爻各无吉占惟土有厚載之德積至于終救之至也萬物所以致養以此臨民有不吉乎

易互卷三

青浦楊陸榮

卦爻互

一陽五陰一陰五陽各卦

姤復夬剝

陽之剝也人以碩果之不食為喜而不知其不足喜也不絀而朽于樹上何益之有果墜仁乃復生矣陰之夬也人又以夬去為幸而不知其不足幸也夬于上則姤于下矣往復之理非人力之所能強特陽之復也至日閉關商旅不行后不省方始生甚微必靜以養之復之難如此陰之姤也始生而即壯二陽與比而不能制四陽與應而又不能制陰壯之易又如此此理之不可解者

師同人

一陽居二而為師一陰居二而為同人師之位不正同人正而且中乃師以險道毒天下而天下從之同人以情誼聯其所與而六爻幾无一吉者蓋師之九二秉陽剗之德奉大君之命令在必行人之從之也宜矣同人之六二爻位皆陰陰即不能无私有私即非大同

易車

卷三

一

无怪乎同者少而不同者多也

比師大有同人

比以一陽居五師以一陽居二二當閭外之寄撫三軍之衆附之者多矣然較之于比遠近上下无不率從者不可同論君臣之分懸殊比于長子者即其比于大君者也豈可等視哉比與大有之時物與人歸氣象相等一則位之尊一則德之盛至同人之視師又有天淵之別此則大君有命彼則同人于宗公私判矣

豫謙小畜履

易互

卷三

二

居上而享和平之福有與民同樂之象位也居下而无驕溢之心有匹夫勝予之象德也卑以自牧不敢上人可以畜其德矣履中蹈和不越乎禮可以保其豫矣

豫謙

五爲君位二爲大人君子之位今四爲豫主不居五而居四二爲謙主不居二而居三亦有說乎曰易之道變化不居不可以一例論卦凡六畫上三畫天也中二畫人也下二畫地也四于人位中居上又震爲長子出子東方之帝居人位之上而爲帝主下之三陰應而震之

非君德乎非豫象乎三于人位中居下而于卦位居上乘陽剛之德居下卦之上德出乎衆又艮爲止體无土人之心非謙謙之君子乎

二陽四陰四陽二陰各卦

遁臨觀大壯

卦之名不同卦之象不同卦之德位不同而同此畏懼之心者于四卦可略見也二陰生下爲遁四陽臨之于上似足制陰然履霜冰至勢不可遏見幾而作懼之至也至于臨之二陽在下猶遁之二陰在下也陽氣漸長

易互

卷三

三

正大人利見之時乃立卦命名不取陽之漸長反取陰之迫臨何憂之深而慮之遠也非過慮也陽不必不長長而至消亦轉瞬間事八月有凶能无懼乎若大壯者陽壯之極也陰初姤即壯陽至四而始見其壯以視陰之易盛者已自不同又以卦主而處陰位壯于初者去消之時遠壯于四者去消之時近壯則必消與初生之壯迥別故象傳垂以大字冠于卦名之上稍見扶陽之意而畏懼之心益以切矣陰者小也陽者大也觀之象傳曰大觀在上夫觀之二陽與大壯之二陰无異卦象

相反而卦名同以大稱觀可名大壯何以不名小乎蓋
觀之視剝止差一爻陽之剝將盡矣故亟以大字冠于
卦名之上扶陽正以抑陰若卦之名壯正以其壯爲憂
豈可以小陰更歷其上乎故曰此四卦者其畏懼之心
一而已矣夫易道惟重一時吉凶以此而判至于畏懼
之心無論爲吉爲凶無時不存苟見以不必懼而可懼
者至矣且欲懼而不及懼者至矣執此意以求之豈直
此四卦凡卦凡爻皆若此而已傳曰作易者其有憂患
乎誠哉是言也

易互

卷三

四

大畜萃

畜者畜陽也萃者萃陰也陽之進慮其躁故必有以止
之然必在我有能止之德而躁者可畜矣陰之隔也慮
其散而无所歸故必有以聚之然必先聚其誠而散
者可聚矣其德相通其神始足相感耳

需訟明夷晉

需與晉其義相反乾道上進進慮其躁況有險在前豈
可輕進故必需而後利涉可卜也是需正所以爲進也
坤道尚順順或隣于止將何以應文明之運乎故必進

而後可卜其有功是進正所以策其需也明夷開在上
當其時者不特不可進亦无所用其需惟艱貞自守苟
免凶咎足矣訟則健在下不可進不能需適竄之咎三
禘之辱禍自損耳大抵天下之事能進不如能需遇文
明之主有靜順之德進固无咎不然雖抱陽剛之德尙
有需血之憂况值明夷與訟之時悻悻直前不能稍待
安能免于顛蹶乎

屯鼎革蒙

四卦皆取革義大者天下之屯難小者一身之稚蒙屯

易互

卷三

五

難不可不開蒙難不可不發經綸以開其屯果行育德
以發其蒙屯則舊俗革蒙發則舊染革矣至于鼎者
革而不遷然必範而成罷範以錫之革之義也故曰鼎
革亦曰鼎新凡以革其故而巳矣

三陰三陽各卦

漸歸妹

三四陰陽相交初上陰陽相照二五陰陽相應漸爲少
男長女歸妹爲少女長男男女少長不殊漸而歸妹
凶何耶蓋長者止也止則自守以禮見者說也說則進

以情通吉凶之判從可知矣

豐渙

豐者盛也渙者散也雷火上炎豐盛之象風水相遭渙散之象有盛必衰日中之所以昃也有散必聚享廟之所以假也

旅節困賁

火必麗物而明在山上則空无所着故為旅象水以長流而盛在澤中則止而易涸故為節象水已涸矣不困何待空无所着賁止一山而已

易互

卷三

六

蠱隨

動而說說而動男下女女下男總非情之正女之惑男其咎易見隨之不言取女也義可億而知也

噬嗑井

下動者噬之象上山者井之功名卦之義在此義民通于養賢噬剛通于治獄象之所為兼照也要其職總歸于王明得助法者王也勞民勸相者亦王也王明並受其福豈獨井卦為然哉

易互卷四

青浦楊陸榮

禘說上

或問曰經曰用九用六何謂也曰此易之所以為互也用九則九互于六矣用六則六互于九矣天地柔而陰陽不愆上下交而君民同樂易之道三才之道也用九見羣龍无首剝中有柔也若坤臣道也子道也妻道也宜柔不宜剝故用六曰利永貞守其柔順之貞而永字中已有健而不息之意此兩用不同處

易互

卷四

一

乾以變化為德即以變化為用坤以順承為德即以順承為用順承即是乾坤合德處行地無疆即是健而不息

九居二而為師九居四而為豫九居上而為剝師豫皆吉即位上看亦見用字之義惟剝不言吉凶由陽道上進至上則无所復之又變則无陽矣故不作用字解或曰六在初而為姤六在三而為履六在五而為比姤履皆不甚吉與師豫之陽居陰位者異何也曰陽變而陰不變者也陰居陽位即是臣侵君權子侵父權妻侵夫權則吉之有故六之用惟在永貞豈可與九同哉

姤履爲吉然象詞仍以永貞爲戒知此可以知用字之旨矣

或曰一陽居陰位可以知用字之旨假以一陽居同陰位則何如曰二陽同居陰位則非卦主矣豈可同論乾之九三重剛而過乎中初九重剛而不及乎中初多平三多懼者何也曰初无位三則居下之上又當上下之交多懼不亦宜乎四剛而不及乎中上剛而過乎中四无咎而上有悔者何也曰四當進退之際尙當審擇以自全上則剛之極位之終无可復之悔難免矣初无

易

卷四

二

位上亦无位初平而上有悔者總由上處剛極而初則在乎事初也剛極宜得凶占而止于有悔者仍以其處柔故耳

經曰否之匪人不利君子貞何也曰貞非不利也固守其貞則不利且不止于身家而并及于君國漢末黨禍豈所守之不正哉君子不幸而遇此時全要從容巽順以待其復苟其勢必不可回則高尙其志遠害全身不與其亂可也苟身爲大臣義不可去則如狄梁公之委蛇牝朝旋移而默化之固亦无害其爲貞也不然如王

允之身殉貞而不利矣

睽之初九象曰見惡人以避咎也其義何居曰非吾同類不可從也而不可已甚也苟必與之絕則慚沮生慚沮生則嫌隙起從來黨禍大抵由激而成禍及身家毒流數世去黨之難難于去寇避咎之言豈止保身之道亦所以全國脉也或曰如此則將與惡人共事乎曰何爲其然也秉彝之良人所同具有以激之則其勢不能兩立遂使爲惡之心轉加熾耳若以至誠處之大度容之則鷹鳩之化亦理之所固有卽下愚不移終不見化

易

卷四

三

則大邱之弔喪郭令之赴晏所全亦多何必以身觸網善類並殲而後快乎論世之君子所爲撫膺長歎者也見惡人以避咎大哉聖言乎

剝之六五猶夫之九五也夫如夫克陸之易而聖人亦无所惜焉至剝之剝也知其勢之不可回而還以事陽之道雖之豈有濟乎曰聖人之審此至熟也彼剝之未盡者孤陽其剝則上長止而下地順也陽則其才尙足有爲也則其時尙有所待順則人心猶足相維少康復夏桀剝無遺澤以臨桀焉桀雖喪之去亦何所庸其

薛哉明夷之九三聖人猶以不可疾處爲戒況劍之下
九乎抑又思之如莽如操豈受誨之人而聖人願爲此
言者蓋有君則必有臣方可舉大事而成大業則收拾
天下之人心以輔成帝業者方可謂之以宮人寵耳臣
靡葛亮庶足當此爻乎

艮卦取象于身身者舉乎其全脢股口輔頰皆身之屬
卽背亦身之一體能止其身似乎百體皆止矣乃彖辭
不言身而言背爻辭言身不屬三九至卦之爻而僅屬
之四與脢股口輔頰相比而較次焉何耶曰身動體也
易互 卷四 四

能止其身不過謹持勿失強勉之功居多豈能如背之
安然不動哉故彖曰艮其背不獲其身若艮其身猶獲
其身者也豈可同論
坎之才力幾過乎震震之震動不寧守七而不失爲
主于內者也坎之心乎有尙乃披棘荆平險阻犯天下
之大難成天下之大功者故曰坎勞卦也
震長男也坎中男也師之帥師者坎也則中男也乃經
曰長子帥師何耶乾坤退老六子用事震者守而勿失
以爲宗廟社稷之主坎者往而有功以爲三軍之主震

不能內外兼營必倚坎以集事震之倚坎猶乾坤之
震是震爲乾坤之長子而坎不啻爲震之長子也所爲
代其勞以集事者也

經曰艮者物之所以成終而成始者也終始者何始卽
乾道資始之始終卽坤道有終大終之終成萬物之終
始卽以成天地之終始而已第成似乎主終而言何以
謂之成始蓋終者始之成也成終正所以成始也故經
曰成終而成始不曰成始而成終

震九四震遂泥何謂也曰雷出于地九四上下四陰如
易互 卷四 五
坎之陷乎險中而未能卽出遂泥者陰重不能出主之
象

泰否初爻爻詞相同但看征貞二字其義自明
履彖曰履虎尾不咥人六三爻詞曰履虎尾咥人凶武
人爲于大君何謂也曰彖之不咥人六三所履之虎也
六三之咥人卽履虎之六三也始則履虎繼且身自爲
虎故曰武人爲于大君蓋唐藩晉鎮之流其履虎也賊
眈之視行也至于咥人則不足有明不足有行矣師上
六曰小人勿用必亂邦也敗則有與尸之辱勝則有咥

人之凶故出師之時必當慎于審擇若至策勛飲至之時雖欲勿用而不可得矣有功而勿用是驅之使匪人也九五之夫履與師之上六合而泰之義自見矣

九之處五也中而正九之處二也中而不正故九二不如六二之美然在師中宜剋而不宜柔此帥師之所以必用長子也其卦爲坎坎者險也二之位臣也臣道宜柔而用師不得不剋故行險道以毒天下者此險陷乎險中者亦此險田獲有禽者此險鳥盡弓藏者亦此險闕外之事將軍主之君以此險付之于將軍中不聞天易互

卷四

六

子詔將不惜以身任其險冒天下之險爲國建功乃同其憂者不得同其樂志士之所爲扼腕也奉君之靈以靖不軌卽思貪天之功以爲己力王法之所不宥也故出師之日必在擇帥得其人則不特立功奏凱已也臣有居功之德則君亦无忌功之心上下同受其福不然去一敵更生一敵國亦何利之有殺一人而失天下之心又豈王者命將之初意哉

節與損義本相近節象曰君子以制數度議德行損象曰君子以懲忿窒欲制數度者爲之限使不至于稍越

也懲忿窒欲其或越乎限而爲之制也損節字義不與相連節之象詞則以爲苦而不可貞損之象詞元吉无咎而且利其義安在恭節之爲卦坎與兌也損之爲卦艮與巽也艮之義爲止止則安于其所不至不及不至稍過宜其吉也兌之義爲說說則其情必有所繫說乎此必苦于彼始之所甚說必其後之所甚若是豈可以久常之道故曰不可貞也二卦之不同各回乎卦之性情者如此

三位處下之上爲重臣爲外臣開藩建閭以翼衛王室

易互

卷四

七

者也履三陰邪不正以履虎之微功而遂思臣人此亂臣也至于姤初陰邪不正而无位偏強羣莽之間此亂民也吳廣陳勝之流或曰初與三之位以六處之故斥爲亂臣亂民假以陽爻處之則何如曰陽剛而健正而不中則屯之初九明夷之九三是已非應天順人之聖人烏足以當此或又曰應天順人之聖人乃其位顧不中何耶曰屯之初九曰利建桓利居貞明夷之九三曰不可疾貞又革之九三曰征凶貞厲革言三就有孚占其詞而義自見矣

說卦曰勞乎坎何謂也以陽剛萬實之體陷乎險中終能出險此必非偷安貪逸者所能勝任其勞宜矣全卦之中坎言勞謙亦言勞何歟蓋謙之爲卦上坤下艮一陽處五陰之中三與上爲應當別論外其餘四陰環之以一卦言坎以一陽陷于兩陰之中合兩卦言則謙以一陽陷于四陰之中與遂泥之震四相似同此陷故同此勞也豫四亦在四陰之中四與初應別論外象與謙同而不同其勞何歟蓋豫之外卦爲震震爲動體動則群陰皆散矣有不豫乎然則遂泥之九四亦係動體亦

易互

卷四

八

陷于四陰乃遂泥而不能出險者蓋係純卦兩動則无主矣

序卦曰咸速也何歟曰天下之事滯于迹象者常遲通以心意者常速故今舉之不如善道之易入言語相喻不若心意之易孚故曰不言而喻不戒而孚由相感者此心耳然亦有感之而未必應者彼此之情本不相合也若交相爲感則无不應矣咸者交感之謂應之速也固宜

坤上六龍戰于野其血玄黃何謂也曰劍之上九孤陽

尚存坤之上六孤陽且不存矣龍安得不來戰乎劍之必復聖人明示其象至戰野之龍聖人但言其理之必然未嘗明示何卦何爻切以私意測之其屯之初九乎龍无二象震是也復之動于下者此龍屯之動于下者亦此龍也復值其常下動而上順惟宜安靜无爲待其自復屯值其變下動而上險必須平治險阻以開其屯時不同用剛固之而異經曰震爲龍爲玄黃戰野之龍非屯之初九將安屬哉坤卦之後卽繼以屯有以也山上有險爲蹇澤中无水爲困有險尙祈有濟王臣所

易互

卷四

九

以匪躬无水絕无可爲君子所以致命

卦有名美而實不美者其豐豫乎豫四之由豫有得豐五之有慶其占善矣然以天下由之而豫爲得非自豫之謂福及天下爲慶非自豐之謂也

渙與萃義似相反而同爲享神之吉占何也渙散也萃聚也因其散而聚之理本一貫萃者萃其誠渙者渙其躬渙其躬則无私无私卽誠矣

屯之初九明夷之九三正而不中前已略言其故且九三亦非明夷卦主明夷之卦主則六二也內文明而外

柔順文王之德過于武王遠矣若九三二陽爲全卦之
主者惟謙之一卦謙謙君子止于下位正與明夷之九
三相反然謙之九三亦係正而不中何也曰曰謙之九
三以人道言不以卦位言不可同論且爲全卦之中二
畫卽中也

師初六師出以律否臧凶此備舉全卦之理爲行師之
道六五備舉全卦之理爲命將之道上六備舉全卦之
理爲賞功之道惟二三四爻爲本爻之占詞易中以上
爻終六爻之義如大畜大有等可見至以初五六三爻

易互

卷四

十

皆論全卦之理者全經中惟此一卦

震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯震來義傳皆
作震之來時解蔡氏清曰虩虩是狀震之來其說極是
若待震來而始懼則震之未來與震之已往此心不无
鮮弛忽值震懼之來安能不喪匕鬯惟震驚百里句震
字仍當作外來看致慎于平時自不至顛蹶于臨事談
笑處之裕如矣

履象履虎尾不噬人亨朱義履有所躡而進之之義以
兌遇乾和說以躡剛強之後故不爲所傷與諸家說異

切思履者上履下也躡者後躡前也以躡剛履于義未
協有所躡而進之句亦難解乾取象龍馬无取象于虎
之理兌爲西方之卦虎爲西方之獸兌二陽剛非虎而
何三爲卦主非履虎而何虎性難馴九五雖尊以剛履
之未必貼服五惟不自履而使三履之柔以擾虎不至
噬人用主剛五之履帶傳而不喪處義傳以五爲虎
雖本彖傳之意然彖傳說而應乎乾正是承五之命以
擾虎耳若躡乾豈可云應

楊陸榮曰義傳或有未協已經諸家指辨者概不

易互

卷四

十一

復及獨存此條者曰本卦四五兩爻別有論頭諸

家所未及而其義與三爻相蒙故存之

履九四履虎尾愬愬終吉四與三比三位剛而才柔四
位柔而才剛剛柔相倚爲用故使之比三以擾虎三四
同有擾虎之任而責全屬之三者三爲卦主故也若如
朱義以乾爲虎則四卽虎之尾矣不幾享廟之牲自斷
其尾乎

履九五夫履貞厲如義所云則九五乃跛躄之六三所
履之一虎耳何帝位光明之有既能用三以擾虎而以

爲夫履貞厲者師上六云小人勿用六三陰邪小人用以擬虎遂至墜人可不戒哉

臨元亨利貞至于八月有凶臨諸家或訓近或訓大朱義取如臨深淵之義謂進而迫于淵切思以下仰上曰觀以主臨下曰臨卽臨淵亦是上臨下也此卦四陰在上六三爻屬卦至陰盛臨陽之象二陽雖有漸長之勢然消息循環直轉瞬頃耳故不以陽之漸長爲喜而卽以陽之易消告凶以視履霜水至之戒益切矣

小過利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

易互

卷四

主

大吉小過小事之過諸家之說略同而語多回護必欲于過中求其無過至有時當損餘補缺必矯枉而始平過卽時中等語此皆爲亨字吉字所縛耳要之此卦本非上善之卦卦名小過小者陰也過者不中也非上善之卦何疑蓋小過者或小事之過或小有過當子夏曰大德不踰閑小德出入可也則亦无害于其亨耳聖人恐人誤認亨字故卽繼之曰可小事不可大事二語是足上之詞爲飛向上爲逆向下爲順逆上則无所底極向下則棲泊有所小過不至逆上則亦无害于其吉耳

此又是足上小可大不可之意詞意側重在不可大事不宜上上于亨吉中寓抑陰之意而切戒之也

姤女壯勿用取女初爲卦主陰居陽位上之五陽皆不能制四與初爲正應有剋健之才制初本其分也而居于陰使則不能制九二比初居陰位與四相同亦不能制二四且不能制餘爻誰爲制初者此其所以勿用取也

姤九四包无魚起凶義傳俱以初四正應二比于初四爲二隔失其所遇爲包无魚之象切不能無疑比之六

易互

卷四

主

二女子貞不字十年乃字以婚媾言同人六五先號咷而後咲以同人言故取中有阻隔之象至姤之一陰爲卦之主陰居陽位始生卽壯故經曰勿用取取則遇矣聖人方以過爲憂豈以中隔爲憾言各有當豈得與比同人同論耶

遁九四好遁君子吉小人否義傳俱作四與初應有情好而能絕之爲解切謂不然忠臣去國不潔其名好遁之謂也情好之言非處君友之道况初无位者四釋位從初何絕之有

姤上九姤其角吝无咎姤之爲過極要看得好夫子象傳止就過字立論如賁之象傳及各卦大象一般不必泥定在本卦上看姤一陰初生卽有壯象不中不正固不必過不可過而正憂其不得不遇者註家沾沾然在遇字上着想固矣

小畜註家多以一陰畜五陽立說非是畜者畜乾之三陽耳至巽之五上二陽既居異體乃從六四以畜乾者豈與乾之三爻同爲四之所畜哉若小畜畜五陽則大畜將以二陰畜四陽乎畜之名大爲何義乎以陽畜陽爲大以陰畜陽爲小艮爲止止卽畜之義以艮陽止之而二陰從焉故曰大巽以一陰畜乾而二陽從之故曰小一陰畜五陽之說殊未當

家人九三家人嗃嗃悔吝吉婦子嘻嘻終吝嗃嗃以義勝情嘻嘻情勝乎義二四女之正位乎內者三五男之正位乎外者三處下之上六處上之上故以能守常法與不能守常法者並舉而交戒之然齊家必本于修身故上之威如歸本而言之此以三上二爻總全卦之理而言之者

易互

卷四

五

鼎六五鼎黃耳金鉉利貞離之中畫鼎兩耳也義傳以金鉉屬之朱又引或說以鉉屬上九由上九有王鉉之象也切思上九鼎之蓋也金鉉貫耳以舉鼎者王鉉綴蓋以舉蓋者

困九四來徐徐困于金車吝有終來徐徐者才不足以濟困四與初應爲二所隔故曰困于金車義傳解此略同切思初无位者也才又柔弱四何藉于初象曰志在下安于困也正與无位之初陰陽相應何隔之有志安于下守得其正故以有終許之困于金車者弓旌之招不及故來徐徐而自守其困耳此與遁四爻義略同三陽卦不獨坎爲勞卦震艮亦勞卦也動而有爲方能守而不失玩震來獅獅幾驚百里句其勞可見至于艮之艮背成終以成始豈專于安靜者之所能專于安靜則言止言靜足矣乃彖傳曰時止則止時行則行動靜不失其時合行與動言之玩不失二字身心並齊矣其爲勞卦可知

大易之理不獨二氏竊之以行其術卽大奸雄亦未嘗不竊之也震象四言大似忍人司馬懿竊之以取魏之

易互

卷四

五

天下蓋敬慎畏懼聖人用之以行其不忍大奸竊之以行其忍蓋大奸之敬慎畏懼詐也以陰狠竊敬懼之似耳

天市垣帝星居西而高太子星稍次之后星居中而正前卽后寢王者建都前朝後市而市主于后卽此二端思之利爲坤之主德然可知今于利貞二字中間輕輕加一于字將利字扶倒誤矣誤矣末學豈敢妄議前賢然行此四德利以和義夫子之言不敢不從耳又按天文家疑后字爲侯字然則寢亦諸侯之寢耶此固

易互

卷四

十六

不足辨者

易互卷五

青浦楊陸榮

稊說下

乾坤立而天地之位正矣天地正位人道肇興屯繼乾坤撥亂之主也蒙繼屯立教之師也作君作師三才位矣有教必有養需所以繼蒙教或勿率食必起爭于是乎構訟于是乎興師而天下從此多事矣

陰陽要看得活以天道言陰卽地也承天而生萬物德莫大焉以人道言陰乃小人也姤以女壯爲憂否以永至爲懼人才之進退國運之盛衰皆係乎此故淺戒小

易互

卷五

一

人之勿用然天下必不能皆君子而无小人在用之者何如耳

孔氏穎達曰陽爻三畫陰爻六畫陽包陰故兼六而爲九陰不包陽故止自得其六而已矣此說甚妙今觀陽數一包二而爲三五七九數皆然陰數无有能包陽者此陰陽一定之理非人之所能造作也

乾坤退老六子用事震以長男出于東方戰懼不寧以亨宗廟社稷帝德也然真人甫出屯難未平必世後仁豈能遽臻于變至離始正位乎中南面以臨天下文明

之德萬方同仰所謂制禮作樂一道同風者此其時矣
如此則應屬之中男而離顧中女何耶曰離本乾卦坤
再索而中爻變乾道最忌過剛變即用九之義又麗于
二陽不自用而用人明之至也帝王治世之大法无以
易此南面之位獨屬乎離或以此故耶

富貴貧賤憂懼苦樂各曰乎時皆乎時即皆乎義咎之
招也萃以聚爲義則不惜齋咨涕洟以求之渙以散爲
義則王居亦不惜其渙也推而廣之无不皆然

陽道上行陰必有所附麗如坎之中爻陷于兩陰恃其

易互

卷五

二

萬實絕无依附自能出險陽道然也離之中爻必麗于
上下二陽而明始著陰道然也巽入也順也即坤道順
承之順順承上之二陽也今註家多作陽入于陰解夫
陽道上行无下入之理巽初之入于二陽正如離中之
附于上下若如註家之說則離之爲麗亦將謂二陽之
麗于中陰乎必不然矣

三四同居上下之間乾之或躍在淵則于四言之坤之
或從王事則于三言之或之可進可退義本相同因卦
位之剛柔而上下互易非有懸別也至乾三之惕若坤

四之括囊敬慎同而爻位亦異猶此義耳

壯非美德有壯在形者有壯在勢者形易見而勢難遇
大壯四陽連進而稱壯姤一陰始生而即稱壯大壯之
壯形也姤之壯勢也四爲大壯之主居于陰位逼近上
之二陰正如盛夏之時草木暢茂而衰落已隨其後形
壯則神必就衰矣初爲姤主五陽在上一陰乍進正如
冬之交春草木怒生枝葉未敷萌芽已兆勢壯則其發
也勃焉故大壯之壯爲可憂姤之壯爲可懼

一陰在五陽之中惟大有最稱大吉居中得正下復有

易互

卷五

三

應其吉宜矣然陰者小也爲卦之主衆陽歸之聖人有
憂焉故不從卦主起義而以大立名其旨微而顯矣
我讀家人一卦而知脩齊治平之道不外一禮初九閑
有家閑者以禮閑之也上九威如吉威如者威儀可儀
象也九三所云嘯嘯嘻嘻者言循禮則吉背禮則凶也
上九象曰威如之吉反身之謂也以禮律人必先以禮
自律齊家必本于脩身也知齊家之必本于脩身則治
平之必本于齊家更无他義矣蓋仁義知信諸德皆處
于虛惟禮處于實所以諸德皆无專經而禮獨有專經

无時无處而可越禮豈爲吾輩設清言所以以公以平以直
數爲文具二世所以以秦有術已治人之責者可不不知
所務乎

元亨乾之德也利貞坤之德也天包乎地故天備四德
地惟承天故純坤之卦不以元亨之但云亨利牝馬之
貞而已乾或過乎剛則以貞戒之或更加厲字以貞戒
之卽用九之義坤過柔不過以永貞申戒之能永貞卽
是不息不息卽是健

中孚履卦卦畫相似惟四一爻殊耳二皆爲陰所抑故

易互

卷五

四

中孚之鶴鳴子和與履二商人之貞其旨一也履之九
二以全卦言則爲虛以一爻言則爲幽人旨象懸殊隨
時變易然則卦才卦德卦體卦位豈可泥其一定者以
求易乎

凡看卦必須看明卦主然後以德位參之若先將德位
二字橫在胸中則與卦旨或有背馳者矣

卦主成卦之主乾坤止有兩卦曰互索而得六子一爻
變則別成一卦故曰成也成之爻卽爲本卦之主故
曰主也若乾坤二卦則豈有主哉註家別生出土卦之

主來不過二五兩爻占盡地步卦變之說

御纂已斥其不必從鄙意主卦之說亦似可商成卦主
卦各有一主則无主矣

險所以自固不可以陷人王公設險以守國下至士庶
之家門戶牆垣亦卽是險然設此以自固也非以此陷
人也以此自固則萬實輝光不爲人之所陷而終能出
險若欲以此陷人適以自陷而已從古小人倖脫者誰
乎

觀坎卦足知天道之不爽聖人之示訓至淺且切也二

易互

卷五

五

五陷于險中以其中實終能出險不特彖詞許其心亨
有尙卽爻詞二則許其小有得五則許其无咎至于初
三四六惟四以承上无咎餘皆告凶天道人事一定之
理設險陷人者可以悟矣爻詞止主遇險說不主陷人
說然言易正不必泥定一說也

陽必根陰陰不根陽息則必生猶冬之交春中庸之所
謂教化春生必根于冬息也感則必衰猶夏之交秋消
歸无有矣故濂溪主靜之言至爲有味坤在上是冬乾
在下是春陰消陽長故泰乾在上是夏坤在下是秋也

盛衰故否

聖人最戒好訟訟卦二之利見大人不終訟者也宜中
吉矣而不免歸過之累上九終訟而勝者也而不免三
訟之辱是終訟者不吉而中吉者亦不盡吉也負之不
吉不待言即勝亦難保其常吉也國者同歸于不吉人
之好訟者何爲哉

乾坤退老六子用事然用事者實止震坎二爻艮則安
靜守成止而不動已不見其有爲之迹況陰之三爻乎
震首出東方敬慎自守猶未大有所爲往而有功用事

易互

卷五

六

者惟坎之一爻耳故乾坤二卦之後即繼以屯震下坎
上開屯夷險所爲犯天下之大難者此也震上坎下爲
鮮險難初平有會朝清明之象所爲成天下之大功者
此也乾坤之後即繼以屯其義可見然以爲震之用事
猶不及乎坎者何也屯卦之後繼以蒙需訟師四卦皆
有坎而不及震以坎合艮爲蒙蒙以育德不特作君而
且作師矣以坎合坤爲師行險以毒天下而天下順從
坎之正卦也以坎合乾爲需訟需戒躁進訟戒下險任
事必須敬慎所以切戒之也至于陰之三爻上巽下離

爲家人不過安常處順循循禮法而已上離下巽爲鼎
不過安重不遷酒食是議而已故曰六子之用事者惟
震坎二爻而震猶不及坎之心乎有尙也易道尙變不
可執一而求然觀易者不可不知此意

易之憂患與孔顏之樂同異何如曰憂樂似乎相反而
理實相因憂者樂之本也无日不憂患即无日不安樂
孟子曰生于憂患死于安樂非至死而始安樂也不愧
不作心君泰然直至于死而无不安樂也故又曰有終
身之憂无一朝之患豈非終身皆安樂時耶苟一日忘

易互

卷五

七

憂則憂患立至于子曰人无遠慮必有近憂由此思之可
知易之憂即是孔顏之樂後人不知致樂之本惟冥心
靜坐以求孔顏樂處失之遠矣

利貞二德註家添一于字于其中非是前曾略言之請
畢其說元亨乾之德也元德渾全无可偏指故彖傳稱
爲統天利貞坤之德也利之爲德包含甚大變動不居
偏指之處最多如无不利乾始能以美利利天下此指
其全而言之也若利建侯利盤桓利見大人利有攸往
利涉大川等語皆指其偏而言其合利貞而言之者取

言此馬或言幽人或言武人或言君子而且言其不利此尤偏中之偏足知利之所包爲至廣雖非元德之渾全然豈容看作虛字若必泥定在貞字上說則美利利天下无不利等句作如何解而建侯盤桓涉川攸往見大人等句將不謂利之德乎故曰註誤也切思元爲乾德之首包舉四德利爲坤德之首故所指甚衆文言言主利利爲坤之主德皎然何得泥定在貞字上講耶至于亨爲乾之次德貞爲坤之次德故但有小大之分不可之別自不得與元利二德並論也

易五

卷五

八

元爲乾德之首无者大也彌綸天地曲成萬物莫能載莫能破細縕回互萬物化醇大之至也利爲坤德之首利者遂也物各遂其生各遂其性可名者千不可名者萬飛潛上下罔不咸若利之至也天包乎地故曰乾道變化各正情命乃利貞變化即用九之道地不能離天故曰乃順承天坤厚載物德合无疆无疆即用六之道大抵元德如資始之始氣无不達不曰物以爲始故大利如資生之生无物不生必曰生而始見故利德之偏指最多

隨章兩卦象皆與以四德非與也戒之也隨云无咎華云悔凶若有是四德豈止无咎悔凶而已蓋隨必有是四德而始可无咎華必有是四德而始得悔凶穆姜占詞渙合易理華之四德亦宜作如是占湯放桀而有慚德武王伐紂而多士多方叛之華豈細故悔豈可以哉明夷九三爻詞曰不可疾貞占其詞而義可見矣

水火相互而爲既未濟澤火相互而爲睽華澤之爲水與坎相類乃既未濟其象截然兩分隨則二女同居其志不同行華則二女同居其志不相得取義取象絕无

易五

卷五

九

少異何也一係陰陽配合之卦一係純陰故耳畜陽之說已見前論茲再申之畜之分大小者以陽畜陽曰大以陰畜陽曰小艮以上九爲卦主巽以四六爲卦主艮上爲主則下之二陰從之巽四爲主則上之二陽從之非僅以卦主一爻爲言也故經曰富以其隣傳曰上合志是也或曰陽何以首陽曰畜者視乎卦德艮之德止也止即畜矣

凡卦皆以有應爲善獨同人以有應爲私同人明體居二又與五應爻之吉宜无過于此者然以全卦言則得

位得中而應乎乾善之至也以一爻言則有應即私非大同之道

坤主靜靜則止坎爲行水兌爲止水是坤兌皆有止象止之德何以獨屬乎艮曰地之靜順也非止也順承乎天日進无疆故曰致役乎坤勞其身以養萬物其不得爲止易明至兌澤爲說體說則情動乎中形止情動動于情較之形動爲更甚安得謂之止耶

坤者柔土艮者剛土剛動柔止理之自然今柔不止而剛止何也曰柔者曰物以爲動靜者也動止非已所得

易互

卷五

十

主剛則欲止而竟止矣故土可刈而山不可移也

三陰卦中離居中別論外異體柔弱不能有爲近比二陽倚以集事故巽卦初爻多得吉占非初之美二之功也兌說體說非美德柔邪居上不中不正較之于巽更不遑焉故兌之上爻多凶少吉卦之至下者

需之後訟繼之飲食起即爭端之所自起故詩曰民之失德乾侯以愆聖人于致稼之後繼以明倫有以養之必有以教之不齊之以禮則必齊之以刑矣財成輔相左右斯民即所以恭贊天地也噬嗑之象即治獄之象

飲食之道顧可不慎乎

一陽動于下之下而爲復地之德也土膏既發萬物滋生天下之所以得養也一陽動于上之下而爲豫君之德也君子親賢小人樂利天下之所以安也

雷以發其萌風以散其疇日以宣其氣功在生物之先所以助乾道資始之德澤以滋其本始雨以潤其枝葉山以收其成功功在生物之後所以助坤道資生之德文王卦象次序之義或在斯乎

澤山咸山澤損風雷恒雷風益咸者速也恒者久也情

易互

卷五

士

咸必速以欲動能无損乎久道化成守其常益莫大焉序卦上篇不出乾坤二卦名下篇不列咸卦名乾坤咸恒四卦相對乃上篇不列二卦下篇止一卦何歟曰咸夫婦之道也有夫有婦已得乾坤之義至于恒者兼天地夫婦言之天地恒久而不已若夫婦則咸而不恒者多矣上篇是言天道下篇是言人道恒則合天道人道而言之

南面之位不屬坎而屬離前已略言之今思六子之位震艮則正而不中坎則中而不正巽兌皆不中不正居

中得正者惟離一卦則南面以臨萬物也固宜

盈虛消息本乎天道无妄之災卒莫之免也聖人雖有格天之德要其勢之必至于此者致命正所以遂其志也吉凶悔吝本乎人事背理反常患至掇也縱極趨避之工必无倖脫之理遷善改過或庶幾乎

易何以尚變乎曰天不變則无陰陽地不變則无剛柔人不變則无生死時不變則无消長世不變則无治亂變者互之道也惟變乃可以常故象以象此變爻以效此變聖人作易以體三才之道法其變而已矣不易變

易互

卷五

三

易適成其爲互而已矣

自古无以河洛言易者以河洛言易自康節始康節之言曰伏羲之易是體文王之易是用體用豈可截然兩分體必有用用不離體如耳目體也聰明用也耳目聰明可兩分乎手足體也持行用也手足持行可兩分乎至于先後天之說遺却中天適開後人疑竇康節之學本于陳希夷不妨與楊慈湖蘇亮泉輩各立一說角勝爭奇朱晦庵云先天圖作于孔子不知何據

天下之物有形有象形實而有在象虛而无方有在故

一物止此一物无方故上下四旁无不映照易曰兩儀生四象四象生八卦有八卦然後震巽木乾兌金坤艮上離火坎水五行各呈其質濂溪大極圖五行處四象之位以形爲象侵八卦之位矣或曰八卦亦象也此說誠是有象然後有形有形亦即有象道理只在目前特難爲拘牽者道耳

古今之不易者理而不知天下无一定之理古今之不易者數而不知天下无一定之數以理而言仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知豈有定乎夏殷之禮通

易互

卷五

三

爲損益先王曰人情以制禮曰俗以制禮禮豈有定乎故或相戾而適以相成相助而反相爲害理无一定概可見矣以數而言數莫大乎命數氣數治亂循環盛衰迭運此氣數之一定者也而古人有所天命之德聖人有至誠格天之道是氣數亦可挽回也命數之修短不齊然九齡可錫金縢可告是命數亦可轉移也此其大者即以推算之數言之黃帝制數二十有三今何以不盡用西域阿僧祇之數何以與中華不同大衍數之宗主其言天數也積之爲二十有五其言地數也積之

爲三十合天地之數五十有五及其用也則四十有五矣及其著也不五十有五四十有五而五十矣迨乎臨著則又四十有九矣及其揲也則又四十有八矣由此觀之數寧有定乎故數者神妙而不可測者也執一定之數以言數盤古至今混沌已四五次矣吾故曰康節之數其行也如放洋其止也如擲壁

易之言數也數卽寓于理之中蓋易之爲書際天地亘古今萬事萬物之理无所不該數特其萬中之一耳商高之言數也理亦見于數之內故一二者多寡之數也

易互

卷五

五

而能使高下大小遠近長短輕重廣狹淺深厚薄斜直方圓等數莫不因此而見是非有理以行乎其中何以臻此然所該者不過數之一端而不能及乎數之外乎夏曰小道可觀致遠恐泥此之謂也

陽數用事之象迥非陰數所及一者數之本三者數之行五者數之君主七者數之率九者數之極縱橫變化皆自陽數而生至各陰數不過一成而已正如乾坤六子三陽卦極用事之能三陰卦皆柔弱而不能變或曰何謂率曰三四天地之定數也三四合爲七數之起算

无有能逃乎率者故率者主持乎變不變之間而爲之準者也

宋人之言數也只是大板大滯累而又累加而又加至于无所終極夫乃歛容而歎曰甚矣哉數之大也送君者皆自崖而返而君自此遠矣商高之言數也陽亦言九陰亦言八陽至九止矣陰倍八爲十六止矣不更推矣卽九與十六錯之適得天數之二十有五千變萬化忽從此出天地古今无不函舉其內予本不知數學切以私意窺之其妙亦只在一互

易互

卷五

五

商高之數本與易數无涉引及之者曰易理至板而至活易之數亦至板而至活明乎此則知商高之數與易无涉明乎此則知商高之數亦函乎易之中

陰兩何也曰乾一畫坤一畫天一地二易數卽天地之數陰安得不兩故陽數九陰數八陽數一則一其九而已陰數兩則兩其八而十六矣參天兩地天之形圓圓者三面地之形方方者四面不兩面而四面者兩地之故不一面而三面者天包乎地之故

易互卷六

青浦楊陸榮

輯恭經文異同及句讀異同者彙輯于此以備恭攷

乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

胡氏寅曰讀作惕字截句則若爲如字讀作若字

截句則若爲詰辭諸儒並以若爲如如似有厲則

實无厲矣理恐未安

坤初六象曰履霜堅冰陰始凝也

定本无堅冰二字

屯六三即鹿无虞惟入于林中

易互

卷六

定本鹿作麓

象曰即鹿无虞以從禽也

定本何以從禽也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

楊陸榮曰此卦彖詞從來讀者皆以有孚窒三字

斷句惕中吉三字斷句朱義訓爲有孚而見窒能

懼而得中之象頗謂不然坎體中實故云有孚宜

二字截句窒惕二字宜作一句讀有孚而負屈不

信故窒二五敵應而不相與故惕中吉終凶兩字

對句得中即止不可過甚是中吉必欲終訟是終

訟利見大人即是中吉大人必能信其狂也涉大

川即是終訟得中不止必不免于濡首之凶也

師六五田有禽利執言

言定本作之

比象曰比吉也

朱義三字疑衍文定本无也字

比九五象曰舍逆取順失前禽也

定本失前禽舍逆取順也

易互

卷六

泰初九拔茅茹以其彙征吉

洞林讀至彙字截句坤初同

泰六四象曰翩翩不富皆失實也

失定本作反

否象否之匪人

朱義之匪人三字美

謙九三勞謙君子有終吉

吳氏慎曰諸家皆以君子有終斷句然觀初六謙

謙君子句則此爻亦當以勞謙君子斷句

六四无不利撝謙

朱作一三二斷句程作一句讀

謙象曰大亨貞无咎

定本亨下有利字

賁亨小利有攸往

小定本作不

賁象曰分剛上而文柔故小利有攸往天文也

先儒說天文也上有剛柔交錯四字

剝象曰剝剝也

易互

卷六

定本剝剝落也

无妄象曰動而健

定本動而愈健

先王以茂對時育萬物

定本无萬字

大畜九三曰閑與衛

朱義曰作日

大畜上九象曰何天之衢道大行也

定本衢字下有亨字

習坎有孚惟心亨行有尚

定本習坎上及彖傳習坎上俱有一坎字楊陸榮

曰此必係脫一坎字也坎係卦名若无坎字則習

坎是卦名如大有同人兩字卦名之類今經卦名

止一坎字則習坎習字正是解釋卦義若以重險

之故特加一習字于上則八正卦皆應加一字何

獨加于坎上乎經曰坎者難也險也又曰坎勞卦

也又曰勞于坎習者習其勞也習其勞方知其險

與難而不為所陷耳既有實心實力又熟習其險

易互

卷六

四

難故能往而有功習以平時言往以臨事言

坎九三艮其限列其夤厲熏心

李氏曰許曰熏關古通用關守門之人坎盜動門

故關心知微

坎九五象曰樽酒簋二剛柔際也

朱義從晁氏所引陸氏釋文本云无貳字故衍貳

字而以尊酒簋三字為句楊陸榮曰非本无也偶

脫耳晁誤朱從之亦誤彖詞尊酒簋貳用金納約

自彌上六字每兩字斷句朱從晁說訓貳為副故

以三字斷句切思二字斷句顯易明白三字斷句
拘謹不成文理按禮盛禮用六尊六爻二簋四簋
八簋錯見詩易中尊酒則非六尊不特无爻已也
簋貳則非四八與納約自牖之意甚合古者尊簋
多以金爲之今惟用缶尤見禮薄若惟副用缶則
尊簋仍是金矣豈納約之義程傳是

離大象明兩作大人以繼明照于四方

定本繼字上尚有明照二字

大壯六五喪羊于易

易互

卷六

羊定本作牛

明夷上六不明晦

定本不明至晦

蹇大象君子以反身修德

定本反作正

九三往蹇來反

定本反作正

夬九二惕號莫夜有戒勿恤

義傳惕號二字斷句莫夜有戒四字斷句勿恤二

字斷句或作四字二句讀言能警惕于莫夜无事
之時故戒至而安閑自得勿以爲憂也
夬九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无
咎

胡氏寅移其文曰獨行遇雨若濡有愠君子夬夬

程傳移作獨行遇雨君子夬夬若濡有愠楊陸榮

曰皆无不可不必移也

姤女壯勿用取女

定本无下女字

易互

卷六

六

彖傳勿用取女

定本亦无女字

馮氏椅曰姤古文本作遊婚媾也女遇男之象王

氏朱易本改作姤襍卦猶是古文

萃亨王假有廟利見大人亨利貞

朱義義上亨字項氏安世曰卦名下本无亨字熹

王肅本有

彖曰利見大人亨聚以正也

定本亨字下有利貞二字

困初六入于幽谷

定本无幽字

井象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

定本不改井下有无喪无得往來井井八字

鼎象曰聖人亨以享帝而大亨以享聖賢

定本无而大亨三字楊陸榮曰有此三字似養賢

反隆于享帝矣定本是

震象曰震驚百里萬塗而懼邇也出可以守宗廟社稷

易互

卷六

七

以為祭主也

定本懼邇也下有不喪七也四字

漸象曰漸之進也

朱義之字疑衍或復一漸字楊陸榮曰復漸字是

晉卦象傳晉進也莫之字則與晉卦同矣且晉卦

之進是言進也此卦進字是言不進進故復一漸

字為是進得位是進進以正是漸先正其身則物

无不正

漸大象君子以居賢德善俗

定本善字下有風字

彖曰女歸吉也

定本无也字

漸上九鴻漸于陸

胡氏寅曰陸宜作達

御纂折中易陸字為阿也

歸妹六五不如其娣之袂良也

定本无也字

豐九四象曰遇其夷主吉行也

易互

卷六

八

定本吉志行也

旅初六旅瑣瑣斯其所取災

定本斯合作斷斷賤之義

巽象曰重巽以申命

定本有命乃行也四字

渙象曰利涉大川乘木有功也

定本大川下尚有利貞二字

渙上九渙其血去逖出

義傳逖當作惕六字作一句讀王氏中子曰渙其

血三字句俞氏漢曰上九去坎甚達故其象為通

其血迷諸家俱訓為達楊陸榮曰象曰達害也訓

達為是不應改作惕

節象曰當位以節中正以通

定本尚有然後乃亨也五字

中孚象曰豚魚吉信及豚魚也

定本无下豚魚二字

小過象曰是以小事吉也

定本是以可小事也

易互

卷六

九

九五象曰密雲不雨已上也

定本上作止

既濟象曰既濟亨小者亨也

朱義小字下疑脫一小字

天一節

朱義此簡本在第十章之首程傳移在第八章之

首從之

天數五節

此簡本在大衍之末朱義移在地十節之後

知變化之道者其知鬼神之所為乎

定本所作作不字

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

定本无夫象二字

不見利不動

動定本作動

危以動則民不與也

與定本作輔

乾以君之

易互

卷六

君定本作居

物生必蒙

物定本作始

蒙者蒙也

定本蒙昧也

比其比也

定本親比也

物不可以久居其所故受之以遯

定本尚有遯者遯也四字

蒙禱而著

定本禱作雅

升大象君子以順德

定本順作慎

噬嗑大象雷電噬嗑

朱義雷電應作電雷

居德則忌

定本則作明

乾為天節

易互

卷六

士

荀九家有為龍為直為衣為言八字

坤為地節

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為

漿十六字

震為雷節

荀九家有為玉為鵠為鼓六字

巽為木節

荀九家有為楊為鶴四字

坎為水節

荀九家有為官為律為司為棟為叢棘為狐為燕
慈為桎梏十九字

離為火節

荀九家有為牝牛二字

艮為山節

荀九家有為鼻為虎為狐六字

兌為澤節

荀九家有為裳為輔頰五字

易互

卷六

士

易互六卷

江蘇巡撫
採進本

國朝楊陸榮撰陸榮字采南青浦人是書卷一曰卦
互若乾坤反對是也卷二曰爻互若小畜大有大
畜需大壯夬泰下卦皆三畫陽則相互姤同人履
遯訟无妄否上卦皆三畫陽則相互而皆統以乾
推之巽離兌艮坎震坤七卦皆然卷三曰卦爻互
若姤初爻陰與復初爻陽互夫上爻陰與剝上爻
陽互是也卷四曰雜說上下卷六曰輯參乃經
文及句讀異同者大抵本何楷黃道周之餘論也

ZW 21181888542428